

गीता-तत्त्व-बोध

[श्रीमद्भगवद्गीता का सरल विवेचन]

पहला खण्ड

(अध्याय १ से ८)

बालक्रीडा भावे

जगन्नाथदास त्रिपाठी

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

वाराणसी, उत्तरप्रदेश

GĪTA-TATTVABODH

Vol. 1

BALKOBA BHAVE

Rs. 70.00 (Complete Book)

प्रकाशक
मन्त्री, सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-१

संस्करण
पहला

प्रतियाँ
१०००

प्रकाशन-तिथि
विनोबा-जयन्ती
११ सितम्बर '७२

मुद्रक
भार्गव भूषण प्रेस,
वाराणसी
२४/४-७२

मूल्य
सम्पूर्ण दोनो खण्ड
सत्तर रुपये
रु० ७० ००

प्रकाशकीय

पूज्य वालकोवाजी भावे के 'गीता-तत्त्व-बोध' ग्रन्थ का प्रथम खण्ड सुहृद् पाठकों के हाथों में पहुँचाते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सम्पूर्ण 'गीता-तत्त्व-बोध' ग्रन्थ दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में प्रथम आठ अध्यायों का विवेचन है। दूसरा खण्ड शीघ्र ही प्रकाशित करने की योजना है।

वालकोवाजी का यह भाष्य-ग्रन्थ विषय को अत्यन्त सरल भाषा में, दृष्टान्तों तथा उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करता है। गीता जैसे गूढ़ तथा दार्शनिक ग्रन्थ का तत्त्वज्ञान एक अति सामान्य भक्त, जिज्ञासु तथा आत्मार्थी आसानी से समझ सके, इस दृष्टि से वालकोवाजी ने बड़े परिश्रम से यह विशाल भाष्य लिखा है। उनकी यह प्रसादी बड़ी कीमती चीज है।

वालकोवाजी हिन्दी के विद्वान्, भाषा-शास्त्री या लेखक नहीं है। वे अपनी बात सीधे-सादे शब्दों में कहते चले जाते हैं। फिर भी उनकी भाषा की अपनी एक मधुरता है, प्रासादिकता है, जो भक्तों को, जिज्ञासुओं को आकर्षित करती है। वे शास्त्री नहीं, अनुभवी हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया है, जैसे किया है, उसीको सरल-सुबोध भाषा में रख दिया है। इसलिए ऐसे भाष्य का मूल्य शास्त्रीयता एवं विद्वत्ता से बहुत ज्यादा है।

वालकोवाजी ने इस ग्रन्थ के पूर्व 'ब्रह्म-सूत्र शांकर-भाष्य' का भी ऐसा ही सरल विवेचन हिन्दी-जगत् को प्रदान किया है। वह ग्रन्थ परधाम प्रकाशन-मंदिर, पवनार (वर्धा) से प्रकाशित हुआ है। पतञ्जलि-कृत योगशास्त्र के चुने हुए योग-सूत्रों पर भी 'जीवन-साधना' नाम से आपने एक उपयोगी पुस्तिका लिखी है, जिसमें जीवनोपयोगी प्राक-सूत्रों का विवेचन है।

गीता 'समत्वयोग' का अद्वितीय ग्रन्थ है। गांधीजी और विनोबाजी ने गीता की इस विशेषता को अनेक रूपों से प्रकट किया है। वालकोवाजी ने अपने इस भाष्य में इन्हीं दोनों की विचारधारा को विगढ़ किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस भाष्य में सर्वोदय-विचार की सर्वांग रूप से प्राण-प्रतिष्ठा करने का प्रयास वालकोवाजी ने किया है। जन-सेवा, कर्म-सातत्य, जीवन-व्यवहार में अनासक्ति तथा इसी देह में मुक्ति का अनुभव तथा सर्वत्र हरि-दर्शन का तत्त्वज्ञान युगानुकूल तो है ही, जीवन को उत्प्रेरित भी करता है।

इस ग्रन्थ के संपादन-संशोधन में जिन साथियों तथा आत्मीय-जनो ने परिश्रम किया है, उन सबके हम हृदय से आभारी हैं। साधु सेवानन्दजी ने ग्रन्थ को वारीकी से देखा और अनेक संशोधन सुझाये। सर्व सेवा सघ-प्रकाशन के व्यवस्थापक भाई जमनालाल जैन ने तीन हजार पृष्ठों की टंकित भाष्य-सामग्री का सम्पादन वालकोवाजी की भाषा, शैली और भावों की रक्षा करते हुए काफी समय देकर बड़ी आत्मीयता और कुशलता से किया है। ब्रह्मसूत्र-विवेचन का भी सम्पादन आपने ही किया था। चि० गीतम वजाज ने भी इस विवेचन के सम्पादन को देख जाने में समय-शक्ति लगायी है एवं उन्हीं की सूचनानुसार इस ग्रन्थ का मुद्रण हुआ है। प्रकाशन के साथी वेदान्त के विद्वान् श्री गोविन्द नरहरि वैजापुरकर शास्त्री ने संस्कृत-वचनों की दृष्टि से यथेष्ट जागरूकता रखी है। भार्गव भूषण प्रेस के संचालक श्री नरेन्द्र तथा श्री सुरेन्द्र भार्गवजी के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने तत्परतापूर्वक ग्रन्थ का मुद्रण सम्पन्न किया।

अन्त में हम पूज्य वालकोवाजी के हृदय से कृतज्ञ हैं, जिन्होंने स्वयं अलिप्त और अनासक्त होते हुए भी सर्वजनहिताय जीवन-निर्माणकारी यह ग्रन्थ हिन्दी-जगत् को प्रदान किया।

२१/११/५५ अ.जा.ग.

दो शब्द

हिन्दुओं के प्रमाणभूत ग्रन्थ तीन माने जाते हैं—उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता। प्राचीनकाल से वेद प्रमाणभूत ग्रन्थ माना गया है। वेद के दो भाग हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्ड यानी उपनिषद्। उपनिषद् सामान्य मनुष्य को समझने में कठिन है। उपनिषद् में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले वचनों की एकवाक्यता के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की गयी है। ब्रह्मसूत्र भी सामान्य मनुष्य की समझ में आने-जैसा ग्रन्थ नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीता की रचना सामान्य व्यक्ति के समझ में आसानी से आने-जैसी है।

गीता में जिन विविध आध्यात्मिक विषयों का निरूपण किया गया है, उनके अर्थों के सम्बन्ध में मतभेद की गुजाइश होने से शंकराचार्य ने अपने गीता-भाष्य की शुरुआत में ही लिखा है, “तद् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसार संग्रहभूतं दुर्बिज्ञेयार्थम्—यह गीताशास्त्र समस्त वेदों का सार है, पर उसका अर्थ दुरूह हो गया है।” अब तक प्रादेशिक भाषाओं में गीता पर जितने ग्रंथ लिखे गये हैं, उनमें विनोबाजी के ‘गीता-प्रवचन’ ग्रंथ में सन्यास, कर्मयोग, सगुण-निर्गुण भक्ति आदि विषयों का जैसा स्पष्टीकरण किया है, वैसा अन्यत्र शायद ही मिलता है। इसी कारण ‘गीता-प्रवचन’ सर्वमान्य ग्रन्थ हो गया है। मगर ‘गीता-प्रवचन’ में हर एक अध्याय पर विवरण किया गया है, हर एक श्लोक पर विवेचन नहीं है। हर एक श्लोक पर लिखे गये ग्रन्थ यों तो बहुत हैं, लेकिन उनमें एक-एक श्लोक के समस्त मुद्दों पर सविस्तर विवेचन प्रायः नहीं मिलता है। इस ग्रन्थ में यह प्रयास किया गया है। साथ ही सामान्य लोगों की समझ में आने के लिए सुबोध भाषा में विवेचन करने की कोशिश की गयी है। इस ग्रन्थ से सामान्य मनुष्य के जीवन-उत्थान में सहायता मिल सकी, तो यह ग्रन्थ-लेखन सफल हुआ समझूंगा।

—बालकोटा भावे

गीता-तत्त्व-बोध

पहला अध्याय

भगवद्गीता हिन्दुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है।

पहले अध्याय को 'अर्जुन-विषादयोग' कहा गया है। इसमें अर्जुन के विषाद का वर्णन है। फिर भी प्रसंग का वर्णन करना पहले अध्याय का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो यह बतलाना है कि अर्जुन को शोक, मोह, दुःख किस प्रसंग से, कैसे, और क्यों हुआ।

: १ :

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामका. पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥

संजय=हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे=धर्मयुद्ध, पवित्र कुरुक्षेत्र में, समवेता युयुत्सव=इकट्ठे हुए, युद्ध की इच्छा रखनेवाले, मामका. च पाण्डवा. एव=मेरे पुत्र दुर्योधन आदि और पाण्डु के पुत्र अर्जुन आदि ने, कि अकुर्वत ?=क्या किया

धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं।

धृतराष्ट्र कुरु-वंश के राजा, कौरवों के पिता और राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे। धृतराष्ट्र की माता का नाम अविका था। धृतराष्ट्र को 'प्रजा-चक्षु' भी कहते हैं। प्रजा-चक्षु यानी जन्माध। यह स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ 'विवेकी' है। जानी की तरह पुत्र-मोह आदि से वे मुक्त थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन भावार्थ यह कि अंधे होते हुए भी सारासार-विवेक था।

विनोबाजी ने यहाँ धृतराष्ट्र को कौरवों का पिता, राष्ट्र का अभिमान रखनेवाला बताकर मानसिक वृत्ति की दृष्टि से धृतराष्ट्र का अर्थ मोह-वृत्ति किया है।

संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे। वे हमेशा सत्य, धर्म, न्याय का ही उपदेश देते थे। युद्ध टालने का भी उन्होंने प्रयत्न किया था। वे जितेन्द्रिय थे। भगवान् व्यासजी की कृपा से दिव्यदृष्टि प्राप्त होने के कारण संजय एक स्थान पर बैठे-बैठे युद्ध-भूमि की सारी घटनाएँ देख सकते थे। शुरु के दस दिन युद्ध-भूमि की सारी घटनाएँ प्रत्यक्ष देखते-समझते रहे। दसवें दिन भीष्म पितामह गिर गये। इस महत्त्वपूर्ण घटना को सुनाने के लिए संजय धृतराष्ट्र के पास आये। भीष्म पितामह की खबर सुनकर धृतराष्ट्र दुःखी हो गये और संजय से विस्तारपूर्वक सारी युद्ध-गाथा सुनाने को कहा।

इस श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न है। इसमें दो बातें हैं।

(१) संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे=हे संजय, धर्मयुद्ध, पवित्र कुरुक्षेत्र में। यहाँ 'धर्मक्षेत्र' शब्द आया है।

गांधीजी का कहना है कि पहले अध्याय में जो युद्ध-वर्णन है, वह एक रूपक है। हमारा मन ही धर्मक्षेत्र है, लेकिन वह कुरुक्षेत्र भी बन गया है। कुरुक्षेत्र यानी लड़ाई का क्षेत्र। सद्वृत्ति पांडव-पक्ष है और असद्वृत्ति कौरव-पक्ष।

विनोवाजी ने भी 'गीताई-चिंतनिका' में ऐसा ही अर्थ किया है। १३वे अध्याय में गरीर को 'क्षेत्र' कहा गया है। इस गरीर में देव-असुर-सग्राम यानी युद्ध अखण्ड चलता रहता है, ऐसा उपनिषद् में वर्णन है। उसी सिलसिले में गीता के १६वे अध्याय में देवी एव आसुरी सपत्ति के लक्षण वर्णित हैं। कौरव अर्थात् कर्मासक्त, मूढ़, राजस, तामसवृत्ति।

लोकमान्य तिलक बताते हैं कि कुरुक्षेत्र यानी हस्तिनापुर के आसपास की भूमि, जहाँ पर वर्तमान दिल्ली गहर बसा है। कौरव-पांडवों के पूर्वज 'कुरु' नाम के राजा इस भूमि पर हल चलाते थे। इसलिए उसे 'क्षेत्र' यानी खेत कहा गया। इन्द्र ने कुरु को वर दिया था कि इस क्षेत्र पर जो तपश्चर्या करेगा, उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। इस कारण वह धर्मक्षेत्र भी बन गया।

(२) समवेताः युयुत्सवः मामकाः च पांडवाः एव किं अकुर्वत?—इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखनेवाले, मेरे पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र अर्जुन आदि ने क्या किया?

धृतराष्ट्र ने बड़ी आतुरतापूर्वक सजय से यह बात पूछी कि आमने-सामने खड़े हुए दोनों पक्षों ने किस प्रकार युद्ध की गुरुआत की? दोनों की युद्ध की तैयारी कंसी थी आदि।

: २ :

मजय उवाच

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥

तदा तु=उस समय, जब कि कौरव, पांडव दोनों की सेनाएँ लड़ने के लिए तैयार हो गयीं तब तो, राजा दुर्योधन दुर्योधन राजा ने, पांडवानीकम्=पांडवों की सेना को, व्यूढं दृष्ट्वा=व्यूह-रचना करके खड़ी हुई देखकर,

आचार्य उपसंगम्य=द्रोणाचार्य के पास जाकर, (इदं वचनं अब्रवीत्=यह वचन कहा।

इस श्लोक में दो बातें हैं

(१) सजय बता रहे हैं—तदा तु राजा दुर्योधन. पांडवानीक व्यूढं दृष्ट्वा—उस समय यानी जब कौरव और पांडव दोनों की सेनाएँ लड़ने के लिए तैयार हो गयीं, तब दुर्योधन राजा ने पांडवों की सेना को व्यूह-रचना करके खड़ी हुई देखकर।

यहाँ 'दुर्योधन' का उल्लेख है। वह धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा लड़का था। महारथी था। गदा-युद्ध में प्रवीण था। पराक्रमी था। लेकिन पांडवों से अकारण द्वेष रखता था।

विनोवाजी ने दुर्योधन का सूक्ष्म अर्थ बताया है—'दुराग्रह'। १६वे अध्याय के १०वे श्लोक में भगवान् असुरों का वर्णन करते हुए कहते हैं "उनमें प्रबल काम-वासना रहती है, वे दभ, मान, मद से युक्त हैं, उनके निश्चय हमेशा अशुभ होते हैं और अशुभ निश्चयों को ही समाज में फैलाने की वे हमेशा कोशिश करते हैं तथा हमेशा अपवित्र रहते हैं। दुर्योधन भी असुर-वृत्ति से युक्त था।"

दुर्योधन ने देखा कि व्यूह-रचना के साथ खड़ी हुई पांडवों की सेना लड़ने के लिए तैयार है। इस प्रकार सज्ज सेना को देखकर

(२) आचार्यं उपसंगम्य इदं वचनं ब्रवीत्—द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन ब्रवीत्=कहा।

यहाँ 'आचार्य' का उल्लेख है। आचार्य यानी द्रोणाचार्य। वे कौरव-सेना के सेनापति थे। कौरव-पांडवों को धनुर्विद्या द्रोणाचार्य ने ही सिखायी थी। वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। माता अप्सरा देव-कन्या थी। उनका नाम 'धृताची' था। द्रोणाचार्य वेद-वेदांग में पारंगत थे। पराक्रमी थे। यज्ञ-कलश से पैदा हुए, इसलिए वे 'द्रोण' कहलाये। पांडवों के पक्ष को न्याय्य समझते हुए भी वे कौरवों के पक्ष में ही रहे और कौरवों के सेनापति के रूप में लड़ने रहे।

दुर्योधन पराक्रमी था, फिर भी पांडवों की सेना को सज्ज देखकर थोड़ा डर-सा गया। इसी कारण द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा।

: ३ :

पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥

आचार्य=हे द्रोणाचार्य, तव=आपके, शिष्येण=शिष्य, द्रुपदपुत्रेण=द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने, धीमता=बहुत बुद्धिमान्, व्यूढा=जिस सेना की रचना अच्छी की है, पांडुपुत्राणाम्=ऐसी, पांडवों की, ऐता महती चमूम्=इस बड़ी भारी सेना को, पश्य=देखिये।

इस श्लोक में दो बातें हैं :

(१) आचार्य, तव धीमता शिष्येण द्रुपद-पुत्रेण-गुरुजी ! आपके अत्यन्त बुद्धिमान् शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने। दुर्योधन द्रोणाचार्य को जागृत कर रहा है। द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष को सत्पक्ष मानते थे। इसलिए दुर्योधन को डर था कि कहीं द्रोणाचार्य असावधानी न वरते। उसने कहा "देखिये, आपका ही शिष्य, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न कैसा है ? आपने ही उसे अच्छी तरह सिखाकर तैयार किया है। इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि वह आपका शिष्य है, इसलिए हो सकता है आप उसके सामने, अपने शिष्य के सामने, उतने उत्साह से न लड़े। दूसरी बात यह कि आपने धृष्टद्युम्न को इस तरह तैयार किया है कि वह युद्ध-विद्या में बहुत प्रवीण बन गया है।"

यह धृष्टद्युम्न पांचाल-राजा द्रुपद का पुत्र था। यज्ञ करते समय प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुआ, इसलिए यह अग्नि का अंश माना जाता है। धृष्टद्युम्न नाम में दो शब्द हैं—'धृष्ट' अर्थात् गन्तु के पराक्रम को न सहनेवाला, पराक्रमी और 'द्युम्न' अर्थात् अग्नि के समान तेजस्वी।

(२) व्यूढां पांडुपुत्राणां एता महतीं चमूम् पश्य—जिस सेना की रचना अच्छी की है, ऐसी पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिये।

युद्ध के पहले दिन पांडवों की तरफ से युद्ध-शास्त्र के अनुसार 'वज्र' नाम की व्यूह-रचना की गयी थी और उसका सेनापति भीम बना। इसलिए सेनापति के तौर पर भीम का नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु वास्तव में पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न ही था। पांडवों की सेना सात अक्षौहिणी यानी कम थी। कौरवों के पक्ष की सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी। यानी पांडवों की अपेक्षा डेढ़ गुनी थी। इसलिए उसकी तरफ संकेत करते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि पांडवों की सेना की व्यूह-रचना कितनी अच्छी हुई है, यह देख लीजिये। हमारी सेना डेढ़ गुनी होते हुए भी हम गफलत में न रह जायें। 'व्यूह-रचना' की उत्तमता की बात का महत्त्व ध्यान में लाने के लिए 'बड़ी भारी पांडवों की सेना' इस प्रकार दुर्योधन ने शब्द-प्रयोग किया है, केवल सख्या के लिए नहीं।

: ४-५-६ :

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव ॥
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥

अत्र=यहाँ (पांडवों की सेना में), शूराः महेष्वासा युधि भीमार्जुन-समा=शूर, बड़े-बड़े धनुर्धारी, युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान (योद्धा हैं), युयुधान = (उदाहरणार्थ) युयुधान यानी सात्यकि, च विराट्=और राजा विराट्, च महारथ द्रुपद=और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतुः=धृष्टकेतु, चेकितान=चेकितान, च वीर्यवान

काशिराजः=और पराक्रमी काशिराज, पुरुजित्=पुरुजित्, च कुन्तिभोजः=और कुन्तिभोज, च नरपुंगव. शैव्य.=और नरश्रेष्ठ शैव्य, च विक्रान्तः युधामन्युः=पराक्रमी युधामन्यु, च वीर्यवान् उत्तमौजाः=पराक्रमी उत्तमौजा, सौभद्रः=सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु, च द्रौपदेयाः=और द्रौपदी के पाँच पुत्र । सर्वे एव महारथाः=ये सभी महारथी हैं ।

इन तीन श्लोको में पाण्डवों की सेना के महारथियों का वर्णन है ।

(१) भीम-पांडु के दूसरे पुत्र । वायुदेव के अनुग्रह से कुन्तीदेवी से इनका जन्म हुआ । बहुत पराक्रमी और गदा-युद्ध में प्रवीण ।

(२) अर्जुन-पांडु के तीसरे पुत्र । इन्द्र की कृपा से कुन्तीदेवी से इनका जन्म हुआ । आचार्य द्रोण के पटुशिष्य । दोनों हाथों से शस्त्र चलानेवाले होने से वे 'सव्यसाची' भी कहे जाते थे ।

(३) युयुधान-यानी सात्यकि नाम से प्रसिद्ध, वृष्णिवंशीय सत्यक के पुत्र, मरुद्-देवता के अंश से उत्पन्न । महापराक्रमी और अर्जुन का पटु-शिष्य । युयुधान का अर्थ है, असाधारण योद्धा ।

(४) विराट्-मत्स्यदेश का पराक्रमी राजा । अभिमन्यु का स्वशूर । अज्ञातवास में पाण्डवों का आश्रय-दाता ।

(५) द्रुपद-पाचाल देश का राजा । इसे 'यज्ञसेन' भी कहते थे । द्रौपदी के पिता ।

(६) धृष्टकेतु-चेदिदेश का राजा, शिशुपाल का पुत्र ।

(७) चेकितान-महारथी । व्यासजी के आवाहन पर गंगाजी से प्रकट हुआ था ।

(८) काशिराज-बड़ा पराक्रमी । युधिष्ठिर का मित्र ।

(९) पुरुजित्-कुन्तिभोज का पुत्र । कुन्ती-देवी का भाई ।

(१०) कुन्तिभोज-पुरुजित् और कुन्तीदेवी का पिता ।

(११) शैव्य-शिविदेश का राजा । युधिष्ठिर का स्वशूर ।

(१२) युधामन्यु-पाचाल देश का राज-कुमार ।

(१३) उत्तमौजा-पाचाल देश का एक योद्धा, पाण्डवों का सवधी, एक पराक्रमी पुरुष ।

(१४) सौभद्र-अभिमन्यु । सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र । १६ वर्ष के इस अतिपराक्रमी बालक ने कौरवों के चक्रव्यूह का भेदन कर पराक्रम दिखाया और मारा गया ।

(१५) द्रौपदेय-द्रौपदी के, पाँच पाण्डवों से पैदा हुए, पाँच पुत्र । युधिष्ठिर-का पुत्र प्रतिविन्ध्य, भीम का पुत्र सुतसोम, अर्जुन का पुत्र श्रुतकीर्ति, नकुल का पुत्र शतानीक और सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा ।

अतः में कहा कि सर्वे एव महारथा-ये सब महारथी हैं । ७वें श्लोक में अपनी सेना की प्रस्तावना करके ८वें श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का नामसहित वर्णन किया है ।

: ७-८ :

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥

द्विजोत्तम=हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अस्माक ये विशिष्टा.=अब हमारे पक्ष के जो विशेष योद्धा हैं, तु मम सैन्यस्य नायका=और मेरे सैन्य के जो सेनापति हैं, तान् निबोध=उनके बारे में आप सुनें । ते संज्ञार्थम्=आपकी जानकारी के लिए, तान् ब्रवीमि=मैं उनके नाम बताता हूँ । भवान्=आप जो सबके गुरु हैं, च भीष्म=और भीष्म जो हमारे अतिपूजनीय पितामह हैं, च कर्ण=और यह शूरीर कर्ण, च समितिजय. कृप.=युद्ध में विजय पानेवाले ये कृपाचार्य, अश्वत्थामा=आपका पुत्र अश्वत्थामा, च विकर्ण=और मेरा भाई विकर्ण, च तथा एव सौमदत्ति=वैशम्पैयन ही नामदत्ति (जिसे 'भूविश्व' भी कहते हैं) ।

यहाँ एक श्लोक में ही अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का नाम-निर्देश कर दिया है। विनोबाजी का यह कथन बड़ा मार्मिक है कि १६वे अध्याय में गुरु के तीन श्लोको में दैवी गुणों का वर्णन है और बाद के एक ही श्लोक में आसुरी सपत्ति का। पांडव दैवी गुणों से युक्त थे और दुर्योधन आसुरी गुणों से। इसलिए पांडवों के पक्ष का वर्णन तीन श्लोको में तो दुर्योधन के पक्ष का एक ही श्लोक में किया है।

सातवे श्लोक में दुर्योधन की ओर से सयोजक के नाते सब जानकारी द्रोणाचार्य को देने का संकेत है। यद्यपि द्रोणाचार्य को सब कुछ मालूम था, क्योंकि वे तो सर्वोच्च प्रधान सेनापति थे ही।

आठवे श्लोक में प्रत्यक्ष नाम लेकर उल्लेख किया गया है। आठवे श्लोक के अंतिम चरण सौमदत्तिस्तथैव च के बदले कहीं-कहीं सौमदत्तिर-जयद्रथः ऐसा पाठभेद दीखता है। जयद्रथ एक बड़ा योद्धा था, इसलिए उसका नाम छूट जाना ठीक नहीं, ऐसा विनोबाजी का मानना है। उन्होंने अपनी मराठी 'गीताई' में तथैव च के बदले 'जयद्रथ' नाम रखा है। इस तरह जयद्रथ का नाम लेना है तो दुर्योधन ने अपने पक्ष के सभी युद्ध-वीरों का वर्णन किया है। पांडवों के वीरों का वर्णन ४, ५, ६, इन तीन श्लोको में किया था। धृष्टद्युम्न का उल्लेख पहले ही (तीसरे श्लोक में) आ चुका है।

(१) भवान् (द्रोणाचार्यः)—कौरव-पाण्डवों के अस्त्रविद्या के गुरु, अश्वत्थामा के पिता। सर्व-श्रेष्ठ होने से इनका नाम प्रथम लिया है।

(२) भीष्माचार्य—महाराज गान्तनु के पुत्र। आठवे वसु के अंश से गंगादेवी से उत्पन्न। पिता की मनोरथ-पूर्ति के निमित्त आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करनेवाले। कौरवों के मुख्य सेनापति। महापराक्रमी होने के साथ ही ज्ञानी और महात्मा।

(३) कर्ण—कुन्ती के गर्भ से सूर्य के अंग द्वारा कवच-कुण्डल के साथ उत्पन्न महापराक्रमी और अतिदानी। सारथि अधिरथ और उसकी पत्नी राधा द्वारा पुत्रवत् पाला-पोसा गया। दुर्योधन ने इसे अगदेश का राजा बनाया। कौरव-सेना के मुख्य सेनापतियों में एक।

(४) कृपाचार्य—गरुडान् ऋषि के पुत्र। रुद्रगणों के अगावतार। धनुर्विद्या के आचार्य और अद्वितीय योद्धा।

(५) अश्वत्थामा—द्रोणाचार्य के पुत्र।

(६) विकर्ण—दुर्योधन का भाई, धृतराष्ट्र का पुत्र। महारथी और बड़ा न्यायी। द्रौपदी को भरी सभा में खींच लाने पर उसका विरोध करनेवाला।

(७) सौमदत्ति—सौमदत्त का पुत्र। भूरिश्रवा।

: ९ :

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥

च अन्ये=और दूसरे, बहवः शूरा=बहुत से पराक्रमी योद्धा, मदर्थे त्यक्तजीविता=जो मेरे लिए अपना मारा जीवन दे चुके हैं, नाना-शस्त्र-प्रहरणाः=नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्ज होकर शत्रु पर प्रहार करने के लिए खड़े हैं। सर्वे युद्ध-विशारदाः=ये सभी युद्ध में प्रवीण हैं।

इस श्लोक में दुर्योधन ने दो बातें बतायी हैं

(१) च अन्ये बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त-जीविता.—और दूसरे बहुत से पराक्रमी योद्धा जो मेरे लिए अपना सारा जीवन दे चुके हैं। विनोबाजी कहते हैं कि यहाँ दुर्योधन ने साम्राज्यवाद की भाषा इस्तेमाल की है। अर्थात् 'मे ही सब-कुछ हूँ और मेरे लिए ही सब-कुछ है।'

(२) नाना-शस्त्र-प्रहरणा सर्वे युद्ध-विशारदाः—नाना प्रकार के शस्त्रों से युक्त होकर शत्रु पर प्रहार करने के लिए खड़े हैं, और ये सभी युद्ध

मे प्रवीण है। इससे दुर्योधन यह वताना चाहता है कि हमारी सेना मे जो योद्धा है, वे सारे भारी तैयारी के साथ शत्रु का नाश करने के सकल्प से नाना प्रकार के विविध शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने को तैयार हो गये हैं और ये सभी सामान्य योद्धा नहीं हैं। ऊपर जिन ८ योद्धाओं का वर्णन किया, उन्हींके जैसे हमारी सेना मे भी बहुत-से वीर योद्धा हैं। इतना ही है कि पांडवों की व्यूह-रचना जितनी अच्छी की गयी है, उतनी ही अच्छी व्यूह-रचना हमारी सेना की कीजियेगा। यह बात ठीक-ठीक ध्यान मे लाने के लिए ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष अपने पक्ष के और पांडवों के पक्ष के योद्धाओं का वर्णन कर रहा है।

: १० :

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥

भीष्माभिरक्षितम्=भीष्माचार्य द्वारा जिस सेना का रक्षण सब प्रकार से किया गया है, तद् अस्माकं बलम्=वह हमारी सेना, अपर्याप्तम्=अमर्यादित है। तु भीष्माभिरक्षितम्=लेकिन भीम ने जिस सेना का रक्षण किया है, इद एतेषां बलम्=वह पांडवों की सेना, पर्याप्तम्=मर्यादित है।

इस श्लोक मे दो वाते है .

(१) दुर्योधन वता रहा है-भीष्माभिरक्षितं तद् अस्माकं बलं अपर्याप्तम्-भीष्माचार्य ने जिस सेना का रक्षण किया है, वह हमारी सेना अमर्यादित है। यहाँ 'बल' शब्द का अर्थ 'सेना' है। इस श्लोक मे 'अपर्याप्त' और 'पर्याप्त' ये दो शब्द हैं। इनके अर्थ के बारे मे मतभेद है। ज्ञानेश्वर महाराज, लोकमान्य तिलक, विनोबाजी, गांधीजी ने उपर्युक्त अर्थ नहीं लिया है। इन सबने 'अपर्याप्त' का 'अपूर्ण' और 'पर्याप्त' का 'पूर्ण' ऐसा अर्थ किया है। दुर्योधन डर से कह रहा है कि

हमारी सेना भले ही सख्या मे बड़ी हो, किंतु शक्ति की दृष्टि से अपूर्ण है, कमजोर है। पांडवों की सेना सख्या मे कम होते हुए भी परिपूर्ण और बलवान् दीखती है। यह अर्थ लेने मे कठिनाई है। दुर्योधन का आशय यही हो सकता है कि हमारी सेना का बल कम नहीं है। इसलिए अपर्याप्त का अर्थ अमर्यादित ही लेना योग्य मालूम होता है। दुर्योधन ने उद्योग पर्व मे भी धृतराष्ट्र से यही कहा था कि हमारी सेना बड़ी है और बलवान् है, इसलिए विजय हमारी ही होनेवाली है।

(२) तु भीष्माभिरक्षितं इदं एतेषां बलं पर्याप्तम्-लेकिन भीम ने जिस सेना का रक्षण किया है, वह पांडवों की सेना मर्यादित है।

विनोबाजी कहते हैं कि कौरवों की सेना अमर्यादित थी। लेकिन अमर्यादित होना जैसे गुण माना जायगा, वैसे ही वह काबू मे न रहे तो सेना का अमर्यादित होना कमजोरी मानी जायगी। वैसे ही पांडवों की सेना मर्यादित थी। मर्यादित सेना यो तो अमर्यादित सेना के मुकाबले मे कमजोर ही मानी जायगी। लेकिन मर्यादित सेना यदि चुने हुए लोगों की हो तो वह अमर्यादित सेना की अपेक्षा बलवान् साबित होगी। अमर्यादित सेना चुने लोगों की होना संभव नहीं।

कौरवों की सेना ११ अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना ७ अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी मे २१,८७० रथ, २१,८७० हाथी, ६५,६१० घोड़े, १,०९,३५० पैदल सैनिकों का समावेश होता है।

: ११ :

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता ।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥

हि=लेकिन, भवन्तः सर्व एव=आप (हम) सभी, सर्वेषु च अयनेषु=अपने-अपने सारे नियत स्थानों मे, यथाभागं अवस्थिता.=यथावत् स्थित होकर, भीष्म एव अभिरक्षन्तु=भीष्म का ही सभी रक्षण करें।

इस श्लोक में तीन बातें हैं

(१) हि भवन्तः सर्व एव सर्वेषु च अयनेषु—लेकिन आप (हम) सभी अपने-अपने सारे नियत स्थानों में। यह एक बड़े महत्त्व की बात है, जिसकी ओर दुर्योधन संकेत कर रहा है। चाहे युद्ध हो चाहे साधना, बिना योजना के या बिना निश्चय पर स्थिर हुए सफलता नहीं मिलती। जीवन में भी सतत भीतरी और बाहरी युद्ध चलता रहता है। इसलिए नियत स्थान की बात महत्त्वपूर्ण है।

(२) यथाभागं अवस्थिताः—जो जिसे सौंपा है, उसी स्थान पर स्थित होकर, स्थिर रहकर यानी उस स्थान से न हटकर। पहले साधना निश्चित कर फिर उसमें स्थिर रहना, डटे रहना महत्त्व की बात है। साधना या कर्तव्य निश्चित नहीं करेंगे, तो विकारों का मुकाबला कर उन्हें नष्ट नहीं कर सकेंगे। साधना निश्चित करके भी यदि उसमें डटे नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते तो विकारों का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए साधना और कर्तव्य निश्चित होने के बाद भी उसमें दीर्घकाल तक स्थिर रहना बहुत जरूरी है। साधना या कर्तव्य में दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रहते और वह भी बदलता रहता है, तो ध्येय हासिल करना संभव नहीं। कई साधक साधना या कर्तव्य निश्चित करके भी उसे छोड़ते रहते हैं। इसी कारण वे चित्त की चंचलता दूर नहीं कर पाते और विकारों को हटाने में समर्थ नहीं होते।

(३) भीष्मं एव अभिरक्षन्तु—भीष्म का ही सब रक्षण करे। भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं, उनका रक्षण करना बहुत जरूरी है। युद्ध की जो भी ब्यूह-रचना निश्चित हो और उसमें जिसके लिए जो स्थान मुकर्रर किया गया हो, उसे न छोड़ते हुए यदि हम लड़ेंगे तो भीष्म का रक्षण होगा।

जो साधना या कर्तव्य निश्चित करते हैं, उसके अंतिम लक्ष्य का रक्षण करना जरूरी है। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि साधना में तन्मय हो जायें और सतत यह देखते रहे कि जो प्राप्त करना है, परमात्मा का जो अनुभव प्राप्त करना है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं या नहीं। उस तरफ हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं।

: १२ :

तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध. पितामह ।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥

तस्य हर्ष संजनयन्=दुर्योधन को हर्ष पैदा करते हुए, प्रतापवान् कुरुवृद्ध पितामह=प्रतापी कुरुवृद्ध के मवमें वृद्ध पितामह ने, उच्चैः सिंहनादं विनद्य=ऊँचे स्वर में सिंह-गर्जना करते हुए, शंख दध्मौ=शंख फूँका।

इस श्लोक में तीन बातें हैं

(१) तस्य हर्षं संजनयन्—दुर्योधन को हर्ष पैदा करते हुए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन के मन में अपने पक्ष अथवा भीष्म-द्रोणाचार्य के बारे में संदेह पैदा न हो जाय, इसलिए भीष्माचार्य उत्साह से भरकर ऊँची आवाज में शंख फूँकने लगे।

(२) प्रतापवान् कुरुवृद्ध पितामह—प्रतापी, कुरुवृद्ध में सबसे वृद्ध और कौरव-पांडवों के लिए पितामह। यह भीष्माचार्य के प्रति गौरवपूर्ण शब्दों का प्रयोग है। एक तो भीष्माचार्य प्रतापी हैं, दूसरे सबसे वृद्ध अर्थात् अनुभवी हैं, तीसरे सबके लिए दादा के स्थान पर हैं, पूजनीय हैं। दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन ने भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों को पूजार्हा यानी पूजनीय बताया है।

(३) उच्चैः सिंहनादं विनद्य शंखं दध्मौ—ऊँची आवाज से सिंह-गर्जना करते हुए शंख फूँका। शंख बजाना युद्ध शुरू होने की तैयारी का संकेत

है। लेकिन दुर्योधन का उत्साह बढ़ाना यहाँ विशेष रूप से अभिप्रेत है।

: १३ :

तत शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।

सहस्रैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥

ततः=उसके (भीष्माचार्य के गख वजाने के) बाद, शंखाः=बहुत-ने गख, च भेर्यः=और नगाड़े, च पणव=और ढोल, आनक=खजीर, गोमुखाः=मृदग (आदि रणवाद्य), सहसा एव=एक साथ, अभ्यहन्यन्त=वजने लगे। सः शब्द=(उन वाद्यों की) वह आवाज, तुमुलः अभवत्=भयानक होने लगी।

इस श्लोक में दो वाते हैं।

(१) ततः शंखाः च भेर्यः च पणवानक-गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त-भीष्माचार्य के गख वजाने के बाद दूसरे असंख्य गख, नगाड़े, ढोल, खजीर, मृदग आदि एक साथ, एकदम वज उठे। भीष्माचार्य प्रमुख सेनापति थे, अतः उनसे पहले दूसरा कोई भी गख आदि वाद्य नहीं बजा सकता था।

(२) सः शब्दः तुमुलः अभवत्-भिन्न-भिन्न वाद्यों की वह आवाज बहुत भयकर होने लगी। आवाज की भयकरता का आशय यह कि कौरवों की सेना का बल वाद्यों के वजने से बाहर प्रकट होने लगा। नैतिक दृष्टि से कौरवों के पक्ष में न्याय नहीं था, यह सभी जानते थे। सजय और धृतराष्ट्र भी जानते थे। इसलिए कौरवों की विजय नहीं होगी, यही सबको निश्चित रूप से लग सकता था। इससे धृतराष्ट्र भी अस्वस्थ हो सकते थे। इसलिए सजय बता रहे हैं कि कौरवों की सेना ऐसी बलवान् थी कि उसके भिन्न-भिन्न वाद्यों की आवाज इतनी भयानक होने लगी कि कौरवों की विजय का निश्चय हो चला।

: १४ :

ततः श्वेतैरुह्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शखौ प्रदध्मतुः ॥

ततः=उसके बाद, श्वेतैः हयैः युक्ते=सफेद घोड़े से युक्त, महति स्यन्दने=बड़े रथ पर, स्थितौ=बैठे हुए, माधवः च पाण्डवः एव=श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ने ही। दिव्यौ शखौ प्रदध्मतुः=दिव्य गय वजाये।

इस श्लोक में तीन वाते हैं।

(१) ततः श्वेतैः हयैः युक्ते-उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त। उसके बाद यानी कौरव-पक्ष के गख और अनेक प्रकार के वाद्य वज चुकने के पश्चात्। अब पाण्डवों के पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। पाण्डवों के पक्ष में मुख्य पात्र श्रीकृष्ण और अर्जुन ही थे। सेनापति धृष्टद्युम्न थे, फिर भी अधिकारी पुरुष श्रीकृष्ण और अर्जुन थे। इसलिए पाण्डवों की सेना में गख वजाने की शुरुआत श्रीकृष्ण और अर्जुन से हुई। जिस पक्ष में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं, उस सेना का वर्णन अधिक गौरवपूर्ण करना सजय के लिए स्वाभाविक ही था। धृतराष्ट्र के मन में भी भगवान् श्रीकृष्ण के बारे में आदर-भाव था ही। इसलिए गौरवपूर्ण वर्णन सुनने में धृतराष्ट्र के मन में क्षोभ होने की संभावना नहीं थी। पहले भगवान् जिस रथ में बैठे थे, उसके घोड़ों का वर्णन किया है। रथ के घोड़े विलकुल सफेद थे। जहाँ स्वयं भगवान् सारथि के रूप में विराजमान हैं। यानी जहाँ इन्द्रिय-रूपी घोड़े और मनरूपी लगाम वगैरे में हैं, वहाँ घोड़े (इन्द्रियाँ) स्वच्छ शुभमार्ग पर, सन्मार्ग पर चलनेवाले होने ही चाहिए।

(२) महति स्यन्दने स्थितौ-बड़े रथ पर बैठे हुए। भगवान् जिस रथ के सारथि हैं, वह रथ बड़ा होना ही चाहिए। क्योंकि भगवान् दरअसल संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक रूप से स्थित हैं। उनकी दृष्टि भी व्यापक है। अतः उनका

रथ भी विशाल है और अर्जुन (साधक) भी भगवान् के रथ पर बैठे हुए हैं । साधक की दृष्टि भी सकुचित नहीं हो सकती । साधक सकुचित दृष्टि रखे तो साधना ही न हो सकेगी । इसी-लिए अर्जुन भी इसी बड़े रथ पर बैठे हैं ।

(३) साधक च पांडव एव दिव्यौ शखौ प्रदध्मन्—श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ने ही दिव्य (अलौकिक) शख वजाये । भगवान् अलौकिक है ही और अर्जुन भी साधक होने से अलौकिक है, क्योंकि सामान्य लोगो से उनकी योग्यता अधिक थी । दोनों अलौकिक तो उनके शख भी दिव्य यानी अलौकिक ।

इस श्लोक के विवरण में विनोवाजी लिखते हैं कि “ ‘मै शस्त्र धारण नहीं करूँगा’ यह प्रतिज्ञा करके पांडवो की मदद में सारथि बनकर पवारे श्रीकृष्ण शख वजानेवालो में पहले थे, वे निष्पक्ष पक्षपाती हैं ही । ”

फिर विनोवाजी लिखते हैं “कठोपनिषद् के रूपक में आत्मा को रथी और बुद्धि को सारथि बताया है । गीता के रूपक में आत्मा (अर्जुन) को रथी और परमात्मा (भगवान् श्रीकृष्ण) को सारथि बताया है । पहली भूमिका भी गीता को मान्य है (अ० २ श्लो० ४९ और अ० १८ श्लो० ६३) । लेकिन दूसरी, गीता की विशिष्ट भूमिका है (अ० ७ श्लो० १ और अ० १८ श्लो० ६६) । ”

वास्तव में श्रीकृष्ण को पहले शख वजाना नहीं चाहिए था, बल्कि शख वजाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वे सिर्फ अर्जुन के सारथि ही बने थे । लेकिन पांडवो का पक्ष सत्पक्ष था, इसलिए उत्साह में आकर उन्होंने पहले ही शख वजा दिया । एक तरह से युद्ध की शुरुआत भगवान् से ही हो गयी । भगवान् की प्रेरणा से ही तो मनुष्य सत्कर्म करता है । भगवान् की प्रेरणा हमेशा सत् की तरफ ही रहती है । कौरवो यानी काम-

क्रोध आदि विकारो को जीतना हो, तो भी भगवान् की प्रेरणा पहले होनी चाहिए । उनकी प्रेरणा, कृपा के बिना विकारो को जीतना संभव नहीं । इस दृष्टि में भगवान् ने पहले शख वजाया, यह उचित ही था ।

: १५ :

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजय ।
पौंड्रं दध्मौ महाशख भीमकर्मा वृकोदर ॥

हृषीकेश पांचजन्यम्—हृषीकेश अर्थात् इन्द्रियो के स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण ने पांचजन्य (नामक शख वजाया), धनंजय. देवदत्तम्—अर्जुन ने देवदत्त (नामक शख वजाया), भीमकर्मा वृकोदर. पौंड्र महाशख दध्मौ—जिमके कर्म भयंकर हैं, ऐसे भीम ने पौंड्र नामक वडा शख वजाया ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं

(१) हृषीकेश. पांचजन्यम्—हृषीकेश अर्थात् भगवान् श्रीकृष्ण । ‘हृषीकेश’ में दो पद हैं—‘हृषीक’ यानी इन्द्रियाँ और ईश यानी स्वामी । भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रियो के स्वामी हैं, क्योंकि वे सिद्धजानी हैं । दूसरा अर्थ इस प्रकार है ‘हृषी’ यानी हर्ष, आनंद देनेवाला और ‘केश’ यानी किरण । सूर्य और चन्द्र की किरणों द्वारा भगवान् संपूर्ण जगत् को आनंद देता रहता है । ऐसे भगवान् श्रीकृष्ण ने पांचजन्य नामक शख वजाया ।

(२) धनंजय देवदत्तम्—धनंजय (अर्जुन) ने देवदत्त नाम का शख वजाया ।

विनोवाजी ने ‘पांचजन्य’ और ‘देवदत्त’ शब्दों का बडा मार्मिक अर्थ बताया है । पांचजन्य का मतलब है पंचजन, सब लोग । सब लोगो के कल्याण के लिए भगवान् की आवाज होती है । सबके कल्याण के लिए जो होता है वह पांचजन्य शख । देवदत्त का मतलब है, भक्त को परमात्मा के प्रसाद से प्राप्त देन ।

यहाँ अर्जुन भक्त है। अर्जुन ने देवदत्त शत्रु वजाया। भक्त की यह आवाज उसकी अपनी नहीं है। भगवान् के प्रमाद से प्राप्त हुई यह आवाज है, इसलिए उसे देवदत्त कहा गया है।

(३) भीमकर्मा वृकोदर पौंड्रं महाशंखं इक्ष्मी—जिमके कर्म भयकर हैं, ऐसे भीम ने पौंड्र नाम का बड़ा शत्रु वजाया। यह वृकोदर यानी भीम के पीछे 'भीमकर्मा' विशेषण लगा है। अर्थात् भयकर, असामान्य पराक्रम के कार्य करनेवाला। पौंड्र शत्रु महाशत्रु था। उसके जैसा दूसरा शत्रु नहीं था। भीम असामान्य कर्म करनेवाले थे, इसलिए उनके शत्रु की बराबरी कौन कर सकता था ?

: १६-१७-१८ :

अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥
काश्यश्च परमेष्वास शिखंडी च महारथ ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च नात्यकिश्चापराजित ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दध्मु पृथक् पृथक् ॥

पृथिवीपते=हे पृथिवी के राजा धृतराष्ट्र, कुंतीपुत्र-राजा युधिष्ठिर=कुंती-पुत्र राजा युधिष्ठिर (धर्मराज) ने, अनंतविजयम्=अनंत-विजय (नामक शत्रु वजाया) । नकुल, च सहदेव=नकुल और सहदेव ने, सुघोष-मणि-पुष्पकौ=सुघोष और मणिपुष्पक (नामक शत्रु वजाये) । च परमेष्वास काश्यः=और जिमके पास बड़े-बड़े धनुष्य हैं, ऐसे महाबलवान् काशिराज, च महारथ शिखंडी=और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, च विराटः=धृष्टद्युम्न और राजा विराट्, च अपराजितः नात्यकिः=जिमकी पराजय कमी हो नहीं सकती ऐसे नात्यकि, द्रुपद=राजा द्रुपद, च द्रौपदेयाः=और द्रौपदी के (पाँच) पुत्र, च महाबाहु सौभद्रः=जिमके बाहु (मुजाएँ) बहुत सुदृढ़ हैं, ऐसे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सर्वशः=इन सबने, सब ओर में, पृथक् पृथक्=(अपने-अपने) अलग-अलग, शंखान् दध्मुः=शत्रु वजाये।

इन तीन श्लोकों में बचे पाठ्यों के तथा उनकी सेना के प्रमुख योद्धाओं के शत्रु वजाने का वर्णन है।

१६वें श्लोक में धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के नाम आये हैं। युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति थे। अत्यंत मन्यनिष्ठ थे। उन्होंने अनंत-विजय नामक शत्रु वजाया। अनंतविजय यानी हमेशा विजय प्राप्त कर देनेवाला।

नकुल ने सुघोष नामक शत्रु वजाया। सुघोष यानी मधुर ध्वनिवाला।

सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शत्रु वजाया। मणिपुष्पक अर्थात् जिसका आकार मणि जैसा हो और ध्वनि पुष्प जैसी कोमल।

१७वें श्लोक में काशिराज आदि पाँच योद्धाओं का जिक्र है। काशिराज का उल्लेख ५वें श्लोक में भी आया है। ये युधिष्ठिर के मित्र थे। बड़े पराक्रमी थे। इसलिए इनको परमेष्वास कहा है। जिनका डक्कास (धनुष) बहुत बड़ा है, ऐसे काश्य।

महारथी शिखंडी पहले द्रुपद राजा की पुत्री थी, बाद में स्मृणाकर्ण नामक यक्ष ने उसे पुरुष बना दिया। भीष्माचार्य को पराभूत करने के लिए युद्ध में इनका उपयोग किया गया था, ऐसी कथा है।

धृष्टद्युम्न का जिक्र तीसरे श्लोक में भी आया है। ये पांडवों की सेना के मुख्य सेना-पति थे।

विराट् का जिक्र चौथे श्लोक में भी आया है। ये मत्स्य-देश के पराक्रमी राजा थे।

अपराजित सात्यकि का जिक्र चौथे श्लोक में 'युयुधान' नाम से आया है। ये असामान्य योद्धा थे। इसलिए इन्हें 'अपराजित' कहा है।

१८वें श्लोक में राजा द्रुपद, द्रौपदी के पाँच पुत्र तथा अभिमन्यु (सौभद्र) का जिक्र है।

द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। इनका जिक्र चौथे श्लोक में भी आया है।

द्रौपदेय यानी द्रौपदी के पाँच पुत्र । युधिष्ठिर के प्रतिविम्ब, भीम के सुतसोम, अर्जुन के श्रुतकीर्ति, नकुल के शतानीक और सहदेव के श्रुतकर्मा—पाण्डवों के इन पाँच पुत्रों ने अपने-अपने शख वजाये ।

महाबाहु. सौभद्रः यानी जिसकी भुजाएँ बर्हुत पराक्रमी हैं, वह सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु । उसने भी अपना शख वजाया । यह १६ साल तक जीवित रहा । इसका तथा द्रौपदी के पाँच पुत्रों का जिक्र छठे श्लोक में भी है ।

अतः मे कहते हैं कि सर्वश. पृथक् पृथक् शंखान् दध्मुः—इन सब महानुभावों ने अपने-अपने अलग-अलग शख वजाये ।

सजय ने कौरव-पक्ष के सेनानायकों के शख वजाने का वर्णन सिर्फ भीष्माचार्य के नाम का जिक्र करके समाप्त किया है । कौरवों के अन्य सेनापतियों ने शख वजाये, मगर उनके नाम नहीं बताये और न उनके शख के ही नाम बताये । पाण्डवों के सेनापतियों का वर्णन नाम ले-लेकर किया है और श्रीकृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, भीम, नकुल और सहदेव इन छह के शखों के नाम भी बताये हैं । साथ ही काव्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट्, सात्यकि, द्रुपद, द्रौपदी के पाँच पुत्र, अभिमन्यु इस तरह १२ सेनापतियों के नाम लिये हैं । इस प्रकार १२ योद्धा, ५ पाण्डव और भगवान् श्रीकृष्ण मिलकर १८ हो जाते हैं । इसमें मूल बात यही है कि पाण्डवों का पक्ष सत्पक्ष होने से हर किसीकी सहानुभूति पाण्डवों के पक्ष की तरफ ही रहती थी ।

: १९ :

स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥

नभ च पृथिवी च एव=आकाश और पृथ्वी दोनों की ही, व्यनुनादयन्=व्याप्त करती हुई, स तुमुल घोष.= (शखों की) उस भयानक आवाज ने, धार्तराष्ट्राणाम्=धृतराष्ट्र के पुत्रों (कौरवों) के, हृदयानि=

हृदयों को, व्यदारयत्=विदीर्ण किया, उनके पैदा किया ।

इस श्लोक में दो बातें हैं

(१) नभः च पृथिवीं च एव व्यनुनादयन् स. तुमुल घोषः—आकाश और पृथिवी को व्याप्त करती हुई शखों की भयानक आवाज ने । पाण्डवों की तरफ से कुल मिलाकर १८ महारथियों ने जो शख वजाये, उनकी आवाज आकाश और पृथ्वी दोनों में व्याप्त हो गयी, इतनी घोर आवाज थी । दुर्योधन के पक्ष के शखों की आवाज भयानक थी, इतना ही वर्णन है । मगर सारे आकाश और पृथ्वी में वह आवाज व्याप्त हो गयी, ऐसा वर्णन नहीं है । विनोबाजी लिखते हैं कि कौरवों की सेना अपेक्षाकृत बड़ी होने पर भी उसके भीतर नैतिक बल नहीं था । पाण्डवों की सेना छोटी होने पर भी उसमें नैतिक बल था ।

(२) धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत्—धृतराष्ट्र के पुत्रों (कौरवों) के हृदयों को विदीर्ण किया यानी उनके मन में डर-सा पैदा किया । कौरवों की सेना पाण्डवों की सेना से बड़ी थी, इसलिए दुर्योधन को एक प्रकार का भरोसा था कि उनकी विजय होगी । लेकिन पाण्डवों के पक्ष की तरफ से जब अनेक सेनापतियों ने अपने शख वजाये, तब वह आवाज इतनी भयंकर हुई कि उससे कौरवों के मन में डर-सा पैदा हो गया । उन्हें लगता था कि उनकी सेना सख्या में बड़ी होने से उनकी जीत निश्चित होगी । लेकिन वह अदाजा गलत साबित हो सकता है, ऐसी शका कौरवों के मन में पाण्डवों के पक्ष के शखों के वजने पर होने लगी ।

: २० :

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिञ्चज ।
प्रवृत्ते शस्त्रसपाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ।
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह - महीपते ॥

महीपते=हे महाराज, अथ=इसके पश्चात् यानी दोनों तरफ से शस्त्र वजने के बाद, कपिध्वजः पांडव.=जिसके ध्वज पर हनुमान् का चिह्न है, ऐसे पांडुपुत्र अर्जुन ने, धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा=धृतराष्ट्र के पुत्र (दुर्योधन आदि) व्यवस्थित रूप में (युद्ध करने के लिए तैयार हुए हैं, यह) देखकर, तदा शस्त्र-संपाते प्रवृत्ते (सति)=और शस्त्रों के चलाने का समय आने पर, धनु उद्यम्य=अपने गाड़ीव धनुष को हाथ में उठाकर, हृषीकेश इदं वाक्य आह=हृषीकेश से यह वचन कहा ।

इस ब्लोक में तीन वाते हैं

(१) कपिध्वजः पांडव.-जिसके ध्वज पर हनुमान् का चिह्न है, उस पांडु के पुत्र अर्जुन ने । हनुमान् का चिह्न था यानी साक्षात् हनुमान् ही अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे, यह बताया है । अर्जुन के सारथि साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हैं अर्थात् भगवान् मार्गदर्शक हैं और जीवन सफल बनाने में मददगार हैं हनुमान् । जहाँ हनुमान्जी हैं, वहाँ धर्म और विजय अवश्य होगी । भगवान् का मार्गदर्शन जीव को हमेशा धर्म-पथ पर ही रखेगा । भगवान् के सामने हम हमेशा झुकेगे, तो वे हमारे सारथि यानी मार्गदर्शक बन सकते हैं । हनुमान् यानी आदर्श ब्रह्मचारी । हम जीवन में ब्रह्मचर्य से, सर्वेन्द्रिय-संयम से रहेंगे तो हम हमेशा ऊपर चढ़ने में सफलता मिल सकती है । १८वें अध्याय के ७८वें ब्लोक में बताया है कि जहाँ भगवान् सारथि हैं और अर्जुन जैसे साधक मुमुक्षु हैं, वहाँ विजय अवश्य मिलेगी ।

(२) तदा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा शस्त्रसंपाते प्रवृत्ते (सति)-तब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को व्यवस्थित रूप से युद्ध करने के लिए तैयार देखकर और शस्त्रों के चलाने का समय आने पर । अर्जुन ने देखा कि सामने-वाला पक्ष युद्ध के लिए व्यवस्थित रूप से खड़ा है । इससे अर्जुन को प्रेरणा मिलती है । अर्जुन को कौन-सी प्रेरणा मिलती है, यह अगले श्लोक में

वता रहे हैं । जब तक सामनेवाले कौरव-पक्ष के सैनिक पूरे युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, तब तक अर्जुन स्थिर थे यानी कोई विचार उनके मन में नहीं आया था । जीव की जीवन में यही स्थिति रहती है । काम, क्रोध आदि विकार अपने बल के साथ जब तक सामने उपस्थित नहीं होते, तब तक जीव स्वस्थ रहता है । जब विकार उपस्थित हो जाते हैं, तब वह सोचने लगता है ।

(३) हृषीकेश इदं वाक्य आह-हृषीकेश ने यानी श्रीकृष्ण से यह वचन कहा । जब विकार हमला करने के लिए तैयार होते हैं तब जीव भगवान् के समक्ष जाकर उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करता है । अर्जुन ने देखा कि अब लड़ाई शुरू होनेवाली है तो भगवान् से तत्काल यह वचन कहा, यानी प्रार्थना की ।

[सामान्यतः एक ब्लोक में चार चरण होते हैं । लेकिन विशेष रूप से दो चरणों के और छह चरणों के भी ब्लोक होते हैं । इस अध्याय में ब्लोक २१ और ३० तथा २० और २६ क्रमशः उपर्युक्त दो प्रकार के नमूने हैं ।]

: २१-२२ :

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥

अच्युत=हे श्रीकृष्ण, मे रथं=मेरा रथ, उभयो. सेनयो. मध्ये=दोनों सेनाओं के बीच, स्थापय=खड़ा कीजिये, यावत्=ताक, योद्धुकामान् अवस्थितान्=युद्ध की इच्छा से प्रस्तुत, एतान्=इन (योद्धाओं) को, अहं निरीक्षे=मैं ठीक-ठीक देख सकूँ, अस्मिन् रणसमुद्यमे=जिससे कि इस रणसंग्राम में, कैः सह=किन-किनके साथ, मया योद्धव्यम्=मुझे लड़ना है, यह मुझे ठीक तरह मालूम हो जाय ।

इन श्लोको में तीन बातें हैं :

(१) अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से कह रहा है अच्युत, मे रथं उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय—हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को खड़ा कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण जानी थे । जानी नम्र होते हैं । अहंकार न होने से कर्म करने की तरफ सिर्फ कर्तव्य-दृष्टि रहती है । सामान्य मनुष्य में मानापमान की जो भावना रहती है, वह जानी पुरुष में नहीं होती । इसलिए भगवान् की भूमिका जब सारथि की थी, तो अर्जुन जो हुक्म करेगा, उसका वे पालन करेंगे ।

यहाँ अर्जुन ने भगवान् के लिए 'अच्युत' शब्द का प्रयोग किया है । अच्युत यानी अपने स्वरूप से न खिसकनेवाला, भ्रष्ट न होनेवाला, अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहनेवाला । जानी पुरुष अपने स्वरूप में कभी नहीं डिगते ।

(२) यावत् योद्धुकामान् अवस्थितान् एतान् अहं निरीक्षे—ऐसे स्थान पर रथ खड़ा कीजिये, ताकि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए दुर्योधन की सेना को ठीक से देख सकूँ । यहाँ अर्जुन ने दो सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने के लिए कहा है, अतः यहाँ सेना का अर्थ कौरव-पांडव दोनों की सेना करना चाहिए । लेकिन अर्जुन को लड़ना था दुर्योधन की सेना के साथ, इसलिए दुर्योधन की सेना में कौन-कौन है, किस तरह वे तैयार होकर आये हैं, यह जानने की दृष्टि मुख्य रूप से अर्जुन के सामने है । यह बात आगे के श्लोक से और स्पष्ट हो जाती है ।

(३) अर्जुन के सामने युद्ध आ पड़ा था, इसलिए कर्तव्य समझकर युद्ध के लिए अर्जुन प्रवृत्त हुए । यह लड़ाई आपसी होने से लड़ाई में प्रवृत्त होने में अर्जुन का बहुत उत्साह था, सो बात नहीं । धर्म-

पालन की दृष्टि से युद्ध जरूरी था, फिर भी अर्जुन के सामने दो दृष्टियाँ थी—एक तो लड़ाई में कम-से-कम हिंसा हो और दूसरी, जब कि लड़ाई शुरू हुई ही है तो उसमें अपनी विजय हो । युद्ध में जीतना हो और उसमें हिंसा कम-से-कम हो, ऐसा यदि सामने उद्देश्य है तो जिन योद्धाओं के साथ लड़ाई करनी है, उन्हें लड़ाई शुरू होने के पूर्व देख लेना जरूरी हो जाता है । इस दृष्टि से अर्जुन भगवान् से कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिये, ताकि जिनके साथ मुझे लड़ना है, उन्हें मैं ठीक तरह देख लूँ ।

: २३ :

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्युद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥

युद्धे=युद्ध में यानी युद्ध करते हुए, दुर्युद्धे धार्तराष्ट्रस्य=जिसकी वृद्धि अधर्मनिष्ठ है ऐसे दुष्ट दुर्योधन का, प्रिय-चिकीर्षव = प्रिय चाहनेवाले, ये एते=ये जो सब, अत्र समागताः=यहाँ इकट्ठे हुए हैं, (तान्) योत्स्यमानान्=(उन) लड़नेवाले सबको, अहं अवेक्षे=मैं देखूँ, देख लूँ ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) दुर्युद्धे धार्तराष्ट्रस्य—जिसकी वृद्धि अधर्मनिष्ठ है, ऐसे दुष्ट दुर्योधन का । यहाँ अर्जुन दुर्योधन के लिए विशेषण लगा रहा है । मनुष्य के मन में असद्वृत्ति और सद्वृत्ति दोनों रहती हैं । असद्वृत्ति का उदाहरण दुर्योधन है । असद्वृत्ति में मुख्य वृत्ति केन्द्र-स्थान में रहती है और बाकी की असद्वृत्तियाँ उसके इर्द-गिर्द रहती हैं । यहाँ केन्द्र-स्थान में दुर्योधन है । विनोबाजी ने दुर्योधन का अर्थ बताया है, दुराग्रह । सद्वृद्धि मत् का निर्णय देती है । दुर्युद्धि गलत निर्णय देती है । मत् तुकाराम महाराज ने परमेश्वर से माँगा है—दुर्वृद्धि

ते मना, कदा नुपजो नारायणा—ह नारायण । मन मे कभी दुर्बुद्धि पैदा न हो । मनुष्य का विनाश दुर्बुद्धि से होता है । सज्जनो मे भी कभी दुर्बुद्धि पैदा होती हुई देखने मे आती है, इसलिए हमेशा जागृत रहकर तुकाराम ने ईश्वर से जैसी प्रार्थना की है, वैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन मे कभी दुर्बुद्धि पैदा न हो ।

(२) दूसरी बात है, युद्धे प्रिय-चिकीर्षव. ये एते अत्र समागताः (तान्) योत्स्यमानान् अहं अवक्षे—युद्ध करते हुए प्रिय चाहनेवाले ये जो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सबको मैं देखूँ, देख लूँ । दुर्योधन का पक्ष अधर्म का है, ऐसा जानते हुए भी दुर्योधन की ओर से लड़ने की इच्छा रखने-वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं । यह सब अधर्म की सेना है । दुर्योधन तो अपने स्वार्थ मे मदाध हो गया था, किन्तु ये जो दुर्योधन की ओर से लड़ने को तैयार हो गये, उनका कोई निजी स्वार्थ न होने पर भी वे दुर्योधन को युद्ध से परावृत्त करने के बजाय उन्हे मदद करने आये हैं, यह एक आश्चर्यकारक घटना है । यही आशय या कटाक्ष अर्जुन के मन मे रहा है । इसलिए वह कह रहा है कि दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए जो तैयार हो गये हैं, उन्हे जरा देख तो लूँ कि कौन-कौन आये हैं ।

: २४-२५ :

सजय उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति ॥

भारत=हे महाराज धृतराष्ट्र, गुडाकेशेन=अर्जुन से, एव उक्त हृषीकेश=इस प्रकार कहे गये हृषीकेश ने यानी भगवान् ने, उभयो सेनयो मध्ये=दोनों सैन्यों के

बीच, भीष्म-द्रोण-प्रमुखतः=भीष्म, द्रोण के सामने, च सर्वेषां महीक्षिता (प्रमुखतः)=और सब राजाओं के सामने, रथोत्तम स्थापयित्वा=(अर्जुन के) उत्तम रथ को खड़ा करके, पार्थ=हे अर्जुन, एतान् समवेतान् कुरुन् पश्य=इकट्ठे हुए इन सब कौरवों को देख लो, इति उवाच=ऐसा कहा ।

२४वे श्लोक मे एक बात है, और २५वे मे दूसरी बात ।

श्लोक २४ मे बताया है कि अर्जुन ने जैसे कहा कि दो सैन्यों के बीच मेरे रथ को खड़ा कीजिये, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण ने रथ खड़ा कर दिया । इसमे रथ के पीछे 'उत्तम' विशेषण जोड़ा है । रथ सामान्य नहीं है, भला वह रथ सामान्य कैसे हो सकता है ?

विनोवाजी ने इस श्लोक के मराठी अनुवाद मे एक खूबी बताया है । मूल मे तो श्रीकृष्ण भगवान् ने रथ खड़ा किया, इतना ही है । लेकिन विनोवाजी ने 'शीघ्र' शब्द अनुवाद मे अपनी ओर से जोड़ दिया है । शीघ्र यानी तुरन्त ही । भगवान् की दक्षता, तत्परता, नम्रता, निरहकारिता इसमे बताया गयी है । अर्जुन के कहते ही, तुरन्त ही रथ को खड़ा कर दिया । अर्जुन ने सिर्फ दो सैन्यों के बीच रथ को खड़ा करने के लिए कहा, लेकिन भगवान् ने बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक भीष्म-द्रोण के सामने और सब प्रमुख राजाओं के सामने रथ खड़ा कर दिया । सेवक कैसा होना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण भगवान् ने अपने आचरण से प्रस्तुत किया । सेवक को हमेशा दक्ष, जाग्रत, सतर्क रहना चाहिए और कोई भी सेवा-कार्य या जीवन की प्रत्येक क्रिया अत्यन्त विवेकपूर्वक करनी चाहिए । यह बोध भगवान् के इस कार्य से मिलता है ।

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण के लिए 'हृषीकेश' शब्द आया है । 'हृषीक' यानी इन्द्रियाँ और 'ईश' यानी स्वामी । भगवान् इन्द्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उन्हे हृषीकेश कहा है । इसका दूसरा भी अर्थ

है। हृषीकेश यानी वह, जिसके सिर के बाल सुन्दर हैं, प्रशस्त हैं।

‘गुडाकेश’ (अर्जुन) के भी दो अर्थ हैं। ‘गुडाका’ यानी निद्रा। निद्रा का ‘ईश’ यानी स्वामी। निद्रा जिसके वश में है, निद्रा को जिसने जीत लिया है। दूसरा अर्थ ‘गुडा’ यानी गूढ़ या घने जिसके ‘केश’ हैं, वह।

श्लोक २५ में यह बताया है कि रथ को भीष्म, द्रोण और प्रमुख राजाओं के सामने खड़ा करके भगवान् श्रीकृष्ण ने यह वचन कहा कि तुम्हारे कहे अनुसार मैंने दोनों सैन्यों के बीच रथ खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे स्थान पर खड़ा किया है कि उस स्थान से भीष्म, द्रोण और प्रमुख राजाओं को तथा सारी सेनाओं को तुम देख सको।

: २६-२७ :

तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन्थ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृपुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ।
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बधूनवस्थितान् ।
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥

तत्र उभयो अपि सेनयो = इस तरह श्रीकृष्ण के कहने के बाद वहाँ दोनों ही सेनाओं के बीच, स्थितान् = स्थित खड़े हुए, पितृन् = (भूरिश्रवा आदि) चाचाओं को, अथ पितामहान् = और (भीष्म आदि) पितामहों को, आचार्यान् = (द्रोण आदि) आचार्यों को, मातुलान् = (शत्य आदि) मामाओं को, भ्रातृन् = (दुर्योधन आदि) भाइयों को, पुत्रान् = (अभिमन्यु, लक्ष्मण आदि) पुत्रों को, पौत्रान् = (उन) पुत्रों के पुत्रों को, तथा सखीन् = वैसे ही (अश्वत्थामा आदि) मित्रों को, श्वशुरान् = (द्रुपद आदि) मसुरों को, च एव सुहृद = और वैसे ही (कृतवर्मा, मगदत्त आदि) निरपेक्ष भाव में उपकार करनेवाले स्नेहियों को, पार्थ अपश्यत् = अर्जुन ने देखा। तान् सर्वान् अवस्थितान् बधून् समीक्ष्य = उन सब सगे-सवधियों, रिश्तेदारों और मित्रों आदि स्नेहियों को

देखकर, परया कृपया आविष्टः = अति करुणा में ग्रस्त हुआ, स कौन्तेयः = वह अर्जुन, विषीदन् = विषाद यानी दुःख-शोक करता हुआ, इदमब्रवीत् = यह (वचन) बोला।

२६वें श्लोक में ६ चरण हैं।

इन दो श्लोकों में यही बताया है कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में किन-किनको देखा और उन सारे रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन के मन की क्या स्थिति हुई। गुरु, दादा, चाचा, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, स्नेही, श्वशुर इन दसों का नाम लिया है। अर्जुन ने सबको देखा और उसके चित्त में सगे-सवधियों, रिश्तेदारों का प्रचंड मोह पैदा हुआ। यहाँ ‘करुणा’ वाचक ‘कृपा’ शब्द आया है। जानी पुरुषों में जो करुणा पायी जाती है, वह मोह नहीं होता। उसमें जगत् की तरफ देखने की परमात्म-दृष्टि रहती है। परमात्मा को ही प्राणिमात्र में देखने के कारण अतिदीन, गरीब, दुःखी लोगों के प्रति हमदर्दी पैदा होती है और उनके दुःख दूर करने में वे जानी पुरुष अखड़ लगे रहते हैं। यहाँ अर्जुन के मन में जो करुणा पैदा हुई, वह रिश्तेदारों का, मित्रों का मोह था। इसलिए अतिवीर पुरुष होते हुए भी इन रिश्तेदारों का मोह पैदा होते ही उसके मन और शरीर की क्या स्थिति हो गयी, उसका वर्णन अगले श्लोकों में है।

: २८-२९-३० :

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।
सोदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।
गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते ॥
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन ॥

कृष्ण = हे कृष्ण, युयुत्सुम् = युद्ध की उच्छा रखनेवाले समुपस्थितम् = (ग्णभूमि पर) उपस्थित हुए, इमं स्वजनं दृष्ट्वा = इन स्वजनों या रिश्तेदारों को देखकर, मम

गात्राणि=मेरे शरीर के सारे अवयव, सीदन्ति=ढीले पड रहे हैं, च मुख परिशुष्यति=और मुँह सूख रहा है, च मे शरीरे वेपथु=मेरे शरीर में कपन (हो रहा है), च रोमहर्ष. जायते=और शरीर के रोम खड़े हो रहे हैं, हस्तात् गाडीव ससते=हाथ से गाडीव (धनुष) गिर रहा है, च त्वक् एव परिदह्यते=और शरीर की त्वचा भी जल रही है, च (अह) अवस्थातु न शक्नोमि=(मैं) खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे पाँव लड़खड़ा रहे हैं, च मे मन. भ्रमति इव=और मेरा मन मानो चारों ओर भ्रमण कर रहा है, चक्कर खा रहा है ।

इन श्लोको में रिश्तेदारों को देखने के बाद अर्जुन अपने शरीर और मन की स्थिति का वर्णन कर रहा है । वह बता रहा है कि मेरे शरीर के सारे अवयव ढीले पड रहे हैं और मुख सूख रहा है । मेरा सारा शरीर काँप रहा है और शरीर के रोम खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गाडीव धनुष गिर रहा है । शरीर की चमड़ी जल रही है । इस तरह सारे शरीर की स्थिति ऐसी हो गयी है कि मेरे लिए खड़ा होना भी असंभव-सा हो गया है, क्योंकि पाँव लड़खड़ा रहे हैं । इन बाह्य लक्षणों के कारण मेरा मन अभी स्थिर न रहकर चारों ओर घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है ।

दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ-वर्णन में बताया है कि चित्त में जब मोह पैदा होता है, तब बुद्धि यानी सारासार-विवेक-शक्ति भ्रमित हो जाती है और वह ठीक निर्णय नहीं ले पाती । शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बताया है कि जब तक मनुष्य में सत्-असत् का निर्णय लेने की शक्ति रहती है तभी तक उसे 'मनुष्य' कहा जायगा, अन्यथा उसका मनुष्यत्व नहीं रह पाता । यानी मनुष्य और पशु में कुछ फर्क ही नहीं रहता ।

सामान्य मनुष्य एक ही स्थान पर बहुत कम-जोर पाया जाता है । वहाँ उसकी सिद्धांत-निष्ठा, उसकी कर्तव्य-निष्ठा डगमगाने लगती है । वह स्थान इस अध्याय में अर्जुन का उदाहरण लेकर बताया गया है । उसमें यह खूबी है कि जब तक

रथ को सेनाओं के बीच खड़ा नहीं किया, तब तक अर्जुन की मन स्थिति विलकुल स्थिर रहती है, उसका लड़ने का निश्चय कायम रहता है । उसने अपना देवदत्त नाम का शख भी बजाया था ।

दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा किया, तो वहाँ कौन-कौन लड़ने के लिए उपस्थित हुए थे, इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ । तब अर्जुन के मन में छिपा हुआ सासारिक मोह जोर से फूट पड़ा । जब मन मोहग्रस्त हो जाता है, तब चित्त की शांति, स्थिरता मिट जाती है । इस मोह का स्वरूप इस अध्याय के आगे के श्लोको में बताया गया है । पुत्र, पिता, माता आदि के सबंध में प्रेम पैदा होना एक बात है, उन पर आसक्त होना दूसरी बात । प्रेम का कभी निषेध नहीं । प्रेम बराबर रहना चाहिए । आसक्ति और मोह ही त्याज्य है । उनसे कर्तव्य-भ्रष्टता आ जाती है । अर्जुन की कर्तव्य-भ्रष्टता इस अध्याय के अंत तक दिखा रहे हैं । उसने दुष्टों का सामना करना पवित्र कर्तव्य माना था, पर अब वह उस पवित्र कर्तव्य से हटना चाहता है । जब उसे मोह ने घेर लिया तब वह कर्तव्य से हटने की अनेक दलीले दे रहा है । इसे 'मोह-वाणी' ही कहेंगे ।

: ३१ :

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥

केशव=हे कृष्ण, च विपरीतानि निमित्तानि=और सब विपरीत लक्षण, अशुभसूचक लक्षण, पश्यामि=देख रहा हूँ । च आहवे=और इस लड़ाई में, स्वजन हत्वा=स्वजनों को मारकर, श्रेय न अनुपश्यामि=(मैं) कल्याण नहीं देख रहा हूँ ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) अर्जुन बता रहा है च विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि-और सब विपरीत लक्षण

यानी अशुभसूचक लक्षण देख रहा हूँ। युद्ध करने से कोई शुभ परिणाम आयेगा, ऐसा नहीं लग रहा है।

आदमी कुछ शुभ परिणाम की अपेक्षा रख कर ही कर्म करता है। कर्म करने में हर एक का लक्ष्य हमेशा परिणाम की तरफ रहता है। गांधीजी ने सारी गीता का निष्कर्ष 'फलासक्ति का त्याग' बतलाया है। अर्जुन ने इस युद्ध के परिणाम के बारे में पहले सोचा नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। लड़ाई में दोनों पक्षों के सब रिश्तेदार, मित्र आदि प्रियजन ही मरनेवाले हैं, यह सब मालूम होते हुए भी प्रत्यक्ष लड़ाई का मौका आने पर स्वजना-सक्ति पैदा हुई और युद्ध करने का कर्तव्य या स्वधर्म छोड़ने को वह तैयार हो गया। आदमी स्वजन, प्रियजन के लिए स्वकर्तव्य या स्वधर्म भी छोड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, यही बतलाने के लिए यह पहला अध्याय है। जब चित्त में मोह पैदा होता है तब स्वधर्म अधर्म लगता है। जो स्वधर्म नहीं, वह स्वधर्म लगने लगे, यही मोह का स्वरूप है। जब मोह होगा, तब सब उलटा ही दीखेगा। मोह अर्थात् भ्राति। जैसे आँखों में तिमिर रोग होने पर एक ही चंद्र अनेक दीखता है, या मन में सर्प के डर के कारण डोरी देखते ही सर्प की भ्राति हो जाती है, वैसे ही मोह पैदा होते ही चित्त में भ्राति शुरू हो जाती है और आदमी सत्य-निर्णय की शक्ति खो बैठता है।

(२) च आहवे स्वजनं हत्वा श्रेयः न अनु-पश्यामि—और इस लड़ाई में स्वजनो, रिश्तेदारों को मारकर कल्याण नहीं देख रहा हूँ।

यदि लड़ाई स्वजनो, रिश्तेदारों, मित्रों आदि के विरुद्ध न होती, तो अर्जुन लड़ाई करने में न हिचकता। क्योंकि जीवन में शत्रु के सामने, अन्यायी के सामने लड़ाई करना उसने अपना कर्तव्य, अपना धर्म माना था और उसका भली-

भाँति पालन करता आ रहा था। इसलिए अब स्वजनो के, रिश्तेदारों के सामने न लड़ने का विचार उसके जीवन के साथ मेल नहीं खाता। अतएव 'लड़ाई करने में, अन्याय का सामना करने में सबका कल्याण है' ऐसा समझकर जब अन्याय का प्रतीकार करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, तो अब उसे स्वजनो के मोह के कारण कैसे बदला जा सकता है? यहाँ शस्त्रों से युद्ध करना मुख्य बात नहीं। मुख्य बात तो अन्याय का मुकाबला करना है, और वह कर्तव्य है या नहीं, यह देखना है।

: ३२ :

न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥

कृष्ण=हे कृष्ण, विजय न काक्षे=मुझे विजय-प्राप्ति की इच्छा नहीं है, च राज्य न (काक्षे)=और राज्य की भी इच्छा नहीं है, च सुखानि (न काक्षे)=और सुख की भी इच्छा नहीं है, गोविन्द=हे गोविन्द, न. राज्येन किम्=हमें राज्य से क्या मतलब है? भोगै किम्=हमें भोगों से भी क्या मतलब है? वा जीवितेन (किम्)=अथवा हम जीवित रहे, इससे भी क्या मतलब है?

इस श्लोक में पाँच बातें बतायी गयी हैं

(१) कृष्ण, विजयं न काक्षे=हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है।

अर्जुन के मन में कोई वैराग्य पैदा नहीं हुआ था। वह ससारी ही था, इससे उसे मोह हुआ था और जो सामने कर्तव्य आया था, उसे वह टालना चाहता था। उसके चित्त में मानो वैराग्य पैदा हो रहा है, ऐसी वाणी वह बोल रहा है। हम विजय नहीं चाहते यानी हम बिलकुल इतने स्वार्थी बनना नहीं चाहते कि हमारी ही विजय हो और कौरवों की हार हो। कौरव आखिर हमारे ही तो भाई हैं, इसलिए किसी एक को विजय मिले,

ऐसा चाहना तो विलकुल स्वार्थ ही माना जायगा । स्वार्थ से किसका कल्याण हो सकता है ?

(२) च राज्यं न (कांक्षे)—और राज्य की भी इच्छा नहीं है । विजय प्राप्त करके राज्य ही तो मिलेगा । हमारा ही राज्य चले, हमारे हाथ में ही सारी सत्ता रहे, हम ही सत्ताधारी बने, ऐसा क्यों ?

हालाँकि सोचा ऐसा गया था कि कौरवों का राज्य होने से जनता का कल्याण नहीं होगा, इसलिए पांडवों की विजय हो, यह जन-कल्याण की दृष्टि से आवश्यक था । लेकिन अर्जुन के चित्त में मोह पैदा होने से यह बात उसके ध्यान में नहीं रही । मोह पैदा होने के बाद सत्य वस्तु ढँक जाती है, सत्य पर आवरण छा जाता है ।

(३) च सुखानि (न कांक्षे)—और सुख-भोग की इच्छा नहीं है । आखिर विजय-प्राप्ति से राज्य मिलेगा, उससे सुख ही पैदा होगा । लेकिन राज्य-प्राप्ति से जो सुख मिलेगा, उसकी कीमत क्या है ? वह सुख स्थायी थोड़े ही होगा ? क्षणिक सुख ही मिलेगा । हम जीवनभर इस ऐहिक सुख में ही तल्लीन रहे तो कायम का सुख कैसे मिल सकता है ? शाश्वत सुख तो ऐहिक सुखोपभोगों का त्याग करने पर ही प्राप्त होता है । राजा ययाति ने सालों तक कामोप-भोग करने के बाद सिद्धांत निश्चित किया कि न जातु काम. कामानामुपभोगेन शाश्वति—काम का शमन, काम की तृप्ति कामोपभोग से कभी नहीं हो सकती । वह तो उसका त्याग करने से ही प्राप्त हो सकती है । इसलिए यह राज्योपभोग का सुख त्याज्य है ।

(४) गोविद, न राज्येन कि भोगं किम्—हे कृष्ण, हमें राज्य मिलने से क्या, हमें भोग प्राप्त हो, इससे भी क्या । मान लीजिये, विजय प्राप्त हो गयी, फिर राज्य मिला तो उससे या लाभ होगा ? आखिर राज्य मिलने से वैभव

प्राप्त होगा, भोग भोगने को मिलेगा, हम साधन-संपन्न बन जायेंगे । अपार संपत्ति प्राप्त होगी । बड़े-बड़े प्रासाद बनवाकर आराम से रहने को मिलेगा । नीकर-चाकर चाहे जितने रख सकेंगे । सब लोग हमारी आज्ञा का पालन करेंगे । हमारी कीर्ति चारों ओर फलेगी । लेकिन इस सारे वैभव का करेंगे क्या ? जब तक यमराज हमारे सिर पर बैठा है, तब तक यह सारा क्षणिक ही समझना चाहिए । अखंड टिकनेवाला, जो कभी क्षीण नहीं होता, ऐसा सुख इन वैभवों से कभी प्राप्त होने की संभावना नहीं ।

यहाँ श्रीकृष्ण के लिए 'गोविद' शब्द इस्तेमाल किया गया है । 'गो' शब्द के दो अर्थ हैं—गाय और इन्द्रियाँ । इन सबको जाननेवाले, इन सबके स्वामी गोविद है । गोवर्धन पर्वत को धारण करके श्रीकृष्ण ने गायों तथा व्रजवासियों की रक्षा की । इसलिए इन्द्र ने भगवान् श्रीकृष्ण को 'गोविद' कहा ।

(५) वा जीवितेन (किम्)—अथवा हम दीर्घकाल तक जीवित रहे, उससे भी क्या होगा ? क्योंकि सोचना तो यह चाहिए कि मनुष्य-देह किसलिए प्राप्त हुई है ? दीर्घकाल तक भोग भोगना मनुष्य-देह का लक्ष्य कैसे मान सकते हैं ? क्योंकि भोग भोगना तो पशु-पक्षियों का जीवन है । पशु-पक्षियों में परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं होता । मनुष्य को ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि वह परमात्मा की पहचान कर सकता है । अतएव इस तरह विजय प्राप्त करके राज्य-वैभव, भोगों में सारा जीवन बिताकर जीवित रहने में क्या लाभ है ?

इस तरह अर्जुन ने पाँच प्रकार की दलीलें पेश कर यही बताया है कि ऐहिक सुख त्याज्य है । यह वैराग्य-वाणी मोह से पैदा हुई है, अतः इसे सही नहीं कह सकते ।

: ३३ :

येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥

येषा अर्थे=जिनके लिए, न. राज्य काक्षितम्=हमें राज्य की अपेक्षा है, भोगा. (काक्षिता.)=और भोग भी (जिनके लिए हम चाहते हैं), च सुखानि (काक्षितानि)=और सुख भी (जिनके लिए हम चाहते हैं), ते इमे=वे सारे (कौरव और पांडव), प्राणान् च धनानि त्यक्त्वा=प्राण और धन दोनों का त्याग करके, युद्धे अवस्थिता=युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं ।

इस ब्लोक में दो वाते बतायी हैं

(१) येषां अर्थे नः राज्यं काक्षितं, भोगाः (काक्षिताः) च सुखानि (काक्षितानि)—जिनके लिए हमें राज्य की अपेक्षा है और भोग तथा सुख जिनके लिए हम चाहते हैं । यहाँ अर्जुन की दलील है कि हम क्या चाहते हैं और किनके लिए चाहते हैं । राज्य, भोग और सुख ये तीन चीजें चाहते हैं । किनके लिए ये तीन चीजें चाहते हैं ?

पहली चीज राज्य है । सारा झगडा राज्य के लिए ही था । कौरवों के राज्य में प्रजा ज्यादा सुखी होगी या पांडवों के राज्य में, यह मुख्य सवाल था । पांडवों को स्वाभाविक ही लगता था कि उनकी वृत्ति सत् की तरफ होने से उनके राज्य में जनता का अधिक कल्याण होगा । कौरवों को अपनी दुष्ट-वृत्ति का भान तो था नहीं, इसलिए उन्हें लगता था कि हमें राज्य करने का ज्यादा अधिकार है, हम जनता का ज्यादा कल्याण करेंगे । राज्य सिर्फ राज्य के लिए नहीं होता । वह जनता के कल्याण के लिए ही होना चाहिए ।

दूसरी चीज है भोग । लोगों के लिए भोग-साधन ठीक तरह उपलब्ध करा देना राज्य का उद्देश्य है । सामान्य लोग वैराग्य-सम्पन्न नहीं होते । भोग के साधन जितने उपलब्ध हो सके, उतने प्राप्त करने की कोशिश हरएक की रहती है । कायदे, कानून, नियम आदि इसीलिए बनाये जाते हैं कि

किसी पर अन्याय न हो । राज्य-व्यवस्था ठीक रहे तभी भोग के साधन सबके लिए समान रूप से उपलब्ध किये जा सकते हैं । अन्यथा समाज को समान रूप से भोग के साधन उपलब्ध नहीं हो सकते । अर्थात् राज्य में विषमता रहेगी । एक अतिधनी और दूसरा अतिदरिद्र—इस प्रकार का सिलसिला चलता रहेगा ।

वास्तव में सब लोगों का समान रूप से विकास होना चाहिए । गांधीजी की सर्वोदय-समाज की कल्पना क्रांतिकारी और आदर्श है । उसका विकास विनोबाजी भूदान, सपत्तिदान, ग्रामदान आदि कार्यक्रमों द्वारा कर रहे हैं ।

तीसरी चीज है सुख । भोग के साधन उपलब्ध करा देने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जनता को पूर्ण सुख प्राप्त हो । अर्थात् सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त करा देने से जनता का पूर्ण रूप से कल्याण नहीं हो सकता । इसलिए भौतिक सुख आत्मिक सुख का विरोध करे, ऐसा नहीं होना चाहिए । अंतिम लक्ष्य आत्मिक सुख होना चाहिए । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना भौतिक सुख आवश्यक हो, उतना उपलब्ध करा देना राज्य-व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए ।

(२) ते इमे प्राणान् च धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः—वे सारे (कौरव और पांडव) प्राण और धन दोनों का त्याग करके युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं । अर्जुन कह रहा है कि हम (पांडव) राज्य चाहते हैं, क्योंकि उससे जनता का ज्यादा-से-ज्यादा कल्याण हो । यानी भोग के साधन समान रूप से सबके लिए हम उपलब्ध करा सके, जिससे भौतिक और आत्मिक सुख सबको ज्यादा-से-ज्यादा मिल सके । अब, जिनके लिए हम राज्य करना चाहते हैं और जिनकी सुख-प्राप्ति के लिए हम भोग के साधन उपलब्ध करा देना चाहते हैं, वे ही प्राण और धन का त्याग करके लड़ने के लिए तैयार हो गये हैं । वे मरने को तैयार हो गये हैं ।

उन सबका सहार हो जाय तो किनके लिए हम राज्य करे ?

अर्जुन ने मोह में आकर ही सही, लेकिन दलील बड़ी अच्छी पेश की है।

: ३४ :

आचार्या. पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा ।
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संवन्धिनस्तथा ॥

आचार्याः=(भीष्म, द्रोण, कृप जैसे) आचार्य, च तथा एव पितामहा.=और वैसे ही दादा, पितरः=पिता, चाचा, पुत्राः=पुत्र, भतीजे, भानजे, पौत्राः=पुत्र के पुत्र, मातुलाः, श्वशुराः=मामा, ससुर, श्यालाः=माले, तथा संवन्धिनः=और अन्य रिश्तेदार ।

इस श्लोक में सब रिश्तेदारों का निर्देश है । जिनके सामने लड़ना है, वे शत्रु थोड़े ही हैं । वे सारे सगे-सवधी-जन ही हैं । पहले आचार्य का नाम लिया । पांडवों और कौरवों पर सबसे बड़ा उपकार भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य का ही हुआ था, इसीलिए उनका जिक्र पहले किया । उसके बाद पितामह (दादा) का जिक्र है । बाद में पिता का जिक्र है, उसमें चाचा का भी समावेश समझना चाहिए । फिर पुत्र का जिक्र आता है । बाद में मामा, ससुर, पुत्र के पुत्र और सालों का जिक्र करके अंत में बचे हुए सारे रिश्तेदारों का 'संवन्धिन' (सगे-सवधी) इस सामान्य शब्द से निर्देश किया है । इन्हीं रिश्तेदारों का उल्लेख इसी अध्याय के २६वें श्लोक में है । वहाँ 'आचार्य' का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं है, लेकिन 'गुरु' शब्द है । गुरु यानी आचार्य ।

: ३५ :

एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥

मधुसूदन=हे कृष्ण, त्रैलोक्य-राज्यस्य हेतोः अपि=तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करने के लिए भी, घ्नत

अपि=(अथवा) मैं (कौरवों द्वारा) मारा जाऊँ तो भी, एतान् हन्तुं न इच्छामि=उन (दुर्योधन आदि रिश्तेदारों) को नहीं मारना चाहता, महीकृते किं नु=कि नु=कि नु पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लिए (मैं उन्हें नहीं मारूँ) ?

इस श्लोक में दो बातें हैं -

(१) मधुसूदन, त्रैलोक्य-राज्यस्य हेतोः अपि घ्नतः अपि एतान् हन्तुं न इच्छामि=हे कृष्ण, तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करने के लिए भी (अथवा) मैं (कौरवों द्वारा) मारा जाऊँ तो भी उन (दुर्योधन आदि रिश्तेदारों को) मैं मारना नहीं चाहता ।

यहाँ श्रीकृष्ण के लिए 'मधुसूदन' शब्द आया है । 'मधु' नामक असुर को मारने के कारण भगवान् श्रीकृष्ण मधुसूदन कहे जाते हैं ।

एक प्रकार से देखा जाय तो यहाँ अर्जुन की भूमिका गांधीजी के 'सत्याग्रह' जैसी लगती है । यह भी लगता है कि अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय विलकुल यथार्थ है । किन्तु यहाँ अर्जुन की दलील अहिंसक सत्याग्रह करने की नहीं थी । अहिंसक सत्याग्रह में हिंसा का मुकाबला अहिंसा से करना होता है । अन्याय कोई करे तो उसे बरदाश्त करते जाना और वह भी ज्ञानपूर्वक नहीं, बल्कि दबकर, यह अहिंसक प्रतीकार नहीं है । वह तो स्पष्ट रूप से कायरता है । हिंसा का मुकाबला कायरता से नहीं हो सकता । अर्जुन को मोह न होता तो वह रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हुआ ही था । रथ भी दोनों सैन्यों के बीच खड़ा करने के लिए कहा, वह भी किन-किनके साथ लड़ना है, यह देखने के लिए, ठीक-ठीक समझने के लिए ही । जब उसने देखा कि यह मारा सहार अपने कहे जानेवाले, माने जानेवाले सगे-सवधी रिश्तेदारों का ही होनेवाला है, तब मोहरूपी मूर्च्छा ने उसे घेर लिया और उसी अवस्था में अर्जुन नाना प्रकार की मोहक दलीलें करने लगा ।

(२) महीकृते किं नु-फिर तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लिए मैं कैसे कौरवों को मारूँ ? यदि मुझे त्रिभुवन का राज्य मिल जाय तो भी उन्हें मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ ।

पृथ्वी का राज्य यानी हस्तिनापुर का छोटा-सा राज्य ।

: ३६ :

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ॥

जनार्दन=हे वामुदेव, धार्तराष्ट्रान् निहत्य=घृतराष्ट्र के पुत्रों (कौरवों) को मारकर, नः का प्रीतिः स्यात्=हमारा कौन-सा प्रिय होनेवाला है ? एतान् आततायिनः=इन आततायियों (छह प्रकार के दोष करनेवाले पापियों) को, हत्वा=मारकर, अस्मान् पाप एव आश्रयेत्=हमें पाप ही लगेगा ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं ।

(१) अर्जुन कहता है जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात्=हे वामुदेव, घृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को मारकर हमारा कौन-सा प्रिय होनेवाला है ? सारे कौरवों का नाश हो जाय तो भी हमारा क्या लाभ होनेवाला है ? सब जीवित रहे, आपस में प्रेम से रहे तो सबको लाभ हो सकता है, क्योंकि जनता में प्रेम का ही वातावरण बना रहेगा । मान लीजिये, हमने हिंसा से काम लिया, हिंसा से शांति स्थापित की, तो वह शांति कायम रहनेवाली सावित नहीं होगी । क्योंकि पराजितों के मन में वैर की भावना रह जाती है । उस वैर-भावना के कारण मौका आते ही वह वैर-भावना युद्ध के रूप में प्रकट होने लगती है । युद्ध में सारी संपत्ति व्यर्थ बरबाद हो जाती है । नतीजा शून्य निकलता है । तात्पर्य यह कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलता ।

यह दलील यों बड़ी अच्छी है, लेकिन अर्जुन की तरफ से वह स्वतंत्र रूप से पेश नहीं हो रही है । रिश्तेदारों का मोह इस दलील के पीछे होने से इसका मूल्य नहीं रह जाता ।

(२) एतान् आततायिनः हत्वा अस्मान् पापं एव आश्रयेत्-इन आततायियों यानी छह प्रकार के दोष करनेवाले पापियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा ।

यहाँ कौरवों के लिए अर्जुन ने 'आततायी' शब्द इस्तेमाल किया है । आततायी यानी छह दोषों को करनेवाला १. धरो को जलानेवाला, २ हाथ में शस्त्र लेकर लोगों पर टूट पड़नेवाला, ३ धन की चोरी करनेवाला, ४ विप देनेवाला, ५. खेत लूटनेवाला और ६ स्त्रियों को भगानेवाला । ये छह दोष करनेवाला पापी ही समझना चाहिए । यहाँ अर्जुन का यह कहना है कि कौरव आततायी यानी पापी और दुष्ट हैं, लेकिन क्या हम भी उनके जैसे हो जायें ? हमउ नको मारने के लिए तैयार होते हैं, यानी हम उनके जैसे पापी, दुष्ट होना चाहते हैं । संस्कृत-नीति-वचन है न पापे प्रतिपापः स्यात्-पाप का बदला पाप से नहीं लिया जा सकता । पाप का मुकाबला पुण्य से ही हो सकता है ।

: ३७ :

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥

माधव=हे माधव, तस्मात्=इसलिए, वयम्=हम, स्वबांधवान् धार्तराष्ट्रान्=अपने वधु, घृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को, हन्तुं न अर्हा=मारने योग्य नहीं है । (उन्हें मारना उचित नहीं है,) हि स्वजन हत्वा=क्योंकि अपने ही रिश्तेदारों को मारकर, सुखिनः कथं स्याम=हम सुखी कैसे हो सकते हैं ?

इस श्लोक में दो बातें हैं :

(१) अर्जुन कहता है-माधव, तस्मात् वयं स्वबांधवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न अर्हा-

हे माधव, इसलिए हम अपने बंधु जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हैं, उन्हें मारने योग्य नहीं, उन्हें मारना उचित नहीं है। ('इसलिए' का सबध पीछे के दो श्लोको से है।) कौरव भले ही आततायी यानी दुष्ट, पापी हो जायें, हमें इनके जैसे होना नहीं चाहिए। हमें तो धर्म-पालन की ही दृष्टि रखनी चाहिए। जब धर्म-पालन की दृष्टि सामने रखते हैं तो अपने ही स्वजनो को मारना धर्मयुक्त कैसे हो सकता है ? हम यदि धर्म का पालन न कर अधर्म का ही पालन करेंगे तो हमें पाप ही लगेगा और पाप का फल अंत में हमें ही भुगतना पड़ेगा।

(२) हि स्वजनं हत्वा कथं सुखिनः स्याम—
क्योंकि हम अपने ही रिश्तेदारों को मारने लगे तो कैसे सुखी हो सकते हैं ? यह बड़े महत्त्व की बात है। रिश्तेदारों के साथ ही हम यदि झगड़ पड़ते हैं, उनके साथ लड़ते हैं तो सारी दुनिया के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। दुनिया में मित्रता, प्रेम जैसी कोई चीज ही नहीं रह जायगी, क्योंकि कुटुम्ब-संस्था या गृहस्थाश्रम प्रेम के उत्कर्ष और सहिष्णुता के अभ्यास के लिए ही भगवान् ने निर्माण किया है। जब कि कुटुम्ब में, गृहस्थाश्रम में ही हम सहिष्णु बनकर प्रेम का उत्कर्ष न करते रहे, तो हमें प्रेम का, सहिष्णुता का अभ्यास कैसे होगा ? सहिष्णुता का, प्रेम का उत्कर्ष तो कुटुम्ब-संस्था से ही शुरू हो सकता है। बाद में जब गृहस्थाश्रम समाप्त होकर वानप्रस्थ-जीवन शुरू हो जाता है, तब दुनिया की सेवा करते हुए सबके साथ प्रेम से चल सकते हैं। इसलिए कुटुम्ब-संस्था में झगड़े को हमें टालते रहना चाहिए। यदि हम कुटुम्ब-संस्था में बिना झगड़े प्रेम से न रह सकेंगे तो हमें सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा ?

यह दलील बड़ी अच्छी है। मगर इस दलील के पीछे मोह रहा है, यही बड़ा भारी दोष है।

ऊपर 'माधव' शब्द श्रीकृष्ण के लिए आया है। माधव का अर्थ है मोन, ध्यान-योग से त्रौध या साक्षात्कार होने योग्य।

: ३८ :

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥

यद्यपि—यद्यपि, लोभोपहत-चेतसः—लोभवृत्ति के कारण जिनकी बुद्धि विवेकशून्य हो गयी है, एते—(ऐसे) ये (कौरव), कुलक्षय-कृत दोषम्—कुल का नाश होने में जो दोष पैदा होता है, च मित्रद्रोहे पातकम् और वैन ही मित्र का द्रोह करने में जो पाप लगता है, उन्हे, न पश्यन्ति—देख नहीं पाते।

उस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं :

(१) यद्यपि लोभोपहत-चेतसः एते—यद्यपि लोभ-वृत्ति के कारण जिनकी बुद्धि विवेक-शून्य हो गयी है, ऐसे ये कौरव दुर्योधन आदि।

यहाँ अर्जुन युद्ध करने के लिए दुर्योधन आदि कौरव जो तैयार हो गये हैं, उसका कारण बतला रहा है। 'लोभ-वृत्ति' के कारण दुर्योधन आदि कौरवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, ऐसा गीता के १६वें अध्याय के २१वें श्लोक में बताया है। नरक के द्वार यानी मूढ़ता पैदा करनेवाले ये आत्मा का नाश करते हैं। आत्मा का नाश यानी विवेक का नाश। विवेक से ही आत्मा की पहचान होती है। अविवेक से आत्मा पर आवरण पड़ने से आत्मा की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए लोभ आदि विकारों से प्रेरित होकर हम कुछ भी कार्य करते हैं, तो वह गलत कार्य या गलत निर्णय होगा।

(२) कुलक्षयकृत दोषं न पश्यन्ति—कुल का नाश होने से जो दोष पैदा होता है, उसे ये अविवेकी कौरव देख नहीं सकते।

लोभवृत्ति के कारण युद्ध करने के लिए कौरव तैयार हो गये हैं। लेकिन उससे जो दोष पैदा होता

है, उसका वर्णन अर्जुन कर रहा है। सारे कुल का नाश ही जायगा, यह पहला दोष है। यह अर्जुन की सासारिक दलील है। सासारिक वृत्ति यानी मूढता, स्वार्थ। जहाँ स्वार्थ-वृत्ति रहती है, वहाँ सोचने का तरीका व्यापक न रहकर मर्यादित हो जाता है। युद्ध करने से जनता का कल्याण न होकर पतन होगा, यह दलील व्यापक दलील मानी जायगी। लेकिन कुल का सहार होगा, यह विचार संकुचित है यानी रिश्तेदारों की आसक्ति मन में बराबर रहती है। उसे बतलानेवाली, उसका दर्शन करानेवाली यह दलील है। सासारिक मनुष्य हमेशा इसी तरह संकुचित ढंग से सोचता रहता है। सोचने का तरीका हमेशा व्यापक होना चाहिए। उससे जन-कल्याण संभव है। लेकिन अभी अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण उसकी स्थिति दयनीय हो गयी है, इसलिए हमेशा जैसी उसकी मानसिक स्थिति यहाँ नहीं रही है।

(३) च मित्रद्वोहे पातकं न पश्यन्ति—वैसे ही मित्र का द्वेष यानी द्वेष करने में जो पाप लगता है, उसे देख नहीं सकते।

काफी मित्र भी कौरव-पाण्डवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आये हुए थे। योगसूत्र में कहा है कि मैत्रीभावना मन में विकसित करनी चाहिए। मित्रता का भाव मन में विकसित करना यानी मानवता। सबके साथ मित्रता रखनी है, तो जो विशेष रूप से पहले से ही मित्र बने हुए हैं, उन्हें मारना कैसे उचित होगा? जो पहले से मित्र हैं, उनके साथ तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार कभी नहीं कर सकते। मित्रों के साथ लड़ने को तो एक तरह का विश्वासघात ही समझना चाहिए। उससे बढ़कर और कौन-सा महापाप हो सकता है? लेकिन कौरवों की बुद्धि अभी लोभग्रस्त है, विवेकहीन है, इसलिए इस प्रकार के महापाप को वे लोग देख नहीं पाते।

: ३९ :

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्।

कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन॥

जनार्दन—हे जनार्दन, कुलक्षय-कृत दोषम्=कुलक्षय में होनेवाले दोष को, प्रपश्यद्भिः अस्माभिः=देखनेवाले, जाननेवाले हमें, अस्मात् पापात् निवर्तितुम्=उस पाप से मुक्त होने के लिए, कथं न ज्ञेयम्=क्यों न समझना चाहिए?

इस श्लोक में दो बातें हैं :

(१) जनार्दन, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः—हे कृष्ण, कुलक्षय से होनेवाले दोष को देखनेवाले, जाननेवाले हमें।

पिछले श्लोक में बताया कि कुलक्षय से होनेवाले दोष को और मित्र का द्वेष करने में जो पाप होता है उसे कौरव नहीं देख पाते; क्योंकि लोभ से उनकी विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी है। अब अर्जुन कह रहा है कि हम तो इन पापों को देख रहे हैं। हम यदि युद्ध करेंगे तो सबका सहार होगा और उससे किसीका कल्याण नहीं हो सकेगा। कोई पाप करने जा रहा हो तो उसे मार डालने से वह पाप से थोड़े ही बच सकता है? पाप से पापी पुरुष को बचाना हो तो उसे जीवित रखकर ही पापमुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पापी मनुष्य को मार डालते हैं तो उसका पाप-संस्कार नष्ट न होने से एक देह छूटने के बाद जब दूसरी देह उसे मिलेगी तब पाप-संस्कार फिर से जागृत होकर वह पापकर्म करने में प्रवृत्त होगा। इसलिए कौरवों की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो गयी है तो हम तो समझदार हैं न? यदि हम समझते हैं तो—

(२) अस्मात् पापात् निवर्तितुं कथं न ज्ञेयम्—इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें क्यों न समझना चाहिए? यानी कौरवों को अकल नहीं है, ऐसा हम समझते हैं तो हमें अकल है या नहीं, यह सवाल है। यदि हमें अकल है और हम समझते हैं कि इस तरह युद्ध करने से कोई मसला हल होने-

वाला नहीं तो हमें उससे हट जाना चाहिए या नहीं ? हमें युद्ध न करके कौरवों का मन जीत लेना चाहिए । यदि हम युद्ध नहीं करते और सब-कुछ सहन करते रहते हैं तो भविष्य में इसका अमर हुए बिना कैसे रहेगा ? इससे कौरवों का हृदय-परिवर्तन हो सकेगा । हृदय-परिवर्तन ही तो मुख्य वस्तु है और हृदय-परिवर्तन का उपाय युद्ध कभी नहीं हो सकता ।

अर्जुन की यह दलील बड़ी अच्छी है । लेकिन यह दलील रिश्तेदारों के मोह से निकली है । अहिंसा के आचरण से यह दलील उपस्थित नहीं हुई है ।

: ४० :

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं अधर्मोऽभिभवत्युत ॥

कुलक्षये=कुल का क्षय होने में, सनातना कुल-धर्मा प्रणश्यन्ति=परंपरा से चलते आये सब कुलधर्म नष्ट हो जायेंगे, धर्मे नष्टे=धर्म नष्ट होने पर, अधर्म=अधर्म, कृत्स्नं उत कुलं अभिभवति=गारे ही कुल को व्याप्त करता है ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) कुलक्षये सनातनाः कुल-धर्माः प्रणश्यन्ति—कुल का क्षय (नाश) होने से परंपरा से चले आ रहे सब कुलधर्म नष्ट हो जायेंगे । अर्जुन ने पूर्वश्लोक में कुलक्षय का जिक्र किया था । उसी-को यहाँ स्पष्ट किया है । कुलक्षय का मतलब सिर्फ बाह्य कुल का नाश नहीं है । बाह्य कुल का नाश भले न हो, तो भी हम अधर्म से चलते हैं, यानी युद्ध करना अधर्म ही है, क्योंकि इससे कुल में चले आ रहे सारे रीति-रिवाज नष्ट हो जायेंगे । कोई उनका पालन नहीं करेगा । युद्ध एक ऐसी चीज है कि उससे स्वच्छन्द आचरण शुरू होगा । युद्ध आदमी को नीचे गिराता है । युद्ध में नीति और धर्म

का खयाल उनका नहीं रह सकता, इसलिए धर्म-पालन में शिथिलता आयेंगी । युद्ध में उन्माद आ जाता है ।

(२) धर्मे नष्टे अधर्मः कृत्स्नं उत कुलं अभिभवति—धर्म नष्ट होने पर अधर्म गारे कुल को ही व्याप्त करता है । यानी सारे कुल में अधर्म फैल जाता है ।

एक बार धर्म के पालन में शिथिलता आ जाय, तो अधर्म फैलने में देर नहीं लगती । हम सुबह चार बजे उठकर नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं । लेकिन किसी कारण चार बजे उठना छूट जाय तो फिर चार बजे उठने में शिथिलता आने लगती है । इन्द्रियों का स्वभाव ऊर्ध्वगामी नहीं होता, अधोगामी होता है । इसलिए मन को ऊपर उठाना ही तो धर्म-पालन में, नीति-नियम के पालन में कभी भी शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए ।

मोहवाणी होते हुए भी अर्जुन ने दलीलें सब अच्छी पेज की हैं । एक बार अधर्म का आचरण कुल में शुरू हो जाय तो सारे कुल में वह चीज फैल सकती है ।

: ४१ :

अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥

कृष्ण=हे श्रीकृष्ण, अधर्माभिभवात्=कुल में अधर्म फैलने से, कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति=कुलीन स्त्रियाँ भ्रष्ट होने लगती हैं, वार्ष्णेय=हे वृष्णि-कुलोत्पन्न श्रीकृष्ण, स्त्रीषु दुष्टासु=स्त्रियों के भ्रष्ट होने पर, वर्णसंकर जायते=वर्णसंकर यानी ब्राह्मण आदि वर्णों का परस्पर मिश्रण हो जाता है ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) कृष्ण, अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति—कुल में अधर्म फैलने से कुलीन स्त्रियाँ भ्रष्ट होने लगती हैं ।

पिछले श्लोक के अंत में कहा गया है कि अधर्म का आचरण एक बार शुरू हो जाय तो वह सारे कुल में फैल जाता है। इसका क्या नतीजा निकलता है, यह इस श्लोक में बताया है। एक बार कुल में अधर्म फैल जाता है तो फिर कुलीन स्त्रियाँ भी विगडने लगती हैं। युद्ध का एक परिणाम यह भी आता है कि पुरुषवर्ग का जब सहार हो जाता है, तब स्त्रियों की मति विगडने लगती है—खास करके जवान स्त्रियों की। जिनके पति युद्ध में मर जाते हैं, उनके पाँव फिसलने लगते हैं। इस प्रकार युद्ध का परिणाम जो अनैतिकता है, वह सारे कुल में फैलने लगती है।

यहाँ अर्जुन ने युद्ध पर ही प्रहार किया है। युद्ध में जो नर-सहारा होता है, उसका यह दुष्परिणाम है। कुटुंब के प्रमुख व्यक्ति, इस तरह युद्ध में, लाखों की तादाद में मर जाते हैं तो सारे कुल में शिथिलता का, स्वच्छदता का पैदा होना स्वाभाविक है। अर्जुन ने यहाँ स्त्रियों का ही जिक्र किया है। इसका मतलब यह नहीं कि जवान पुरुष नहीं विगडते। वे भी विगडने लगते हैं। मगर स्त्रियों पर सारी प्रजा का कल्याण अवलंबित होने से वे विगडनी नहीं चाहिए, यह महत्त्व की बात है। स्त्रियाँ जब तक नैतिक दृष्टि से सुरक्षित रहती हैं, तब तक सारा समाज सुरक्षित रह सकता है। स्त्रियों का प्रभाव कुटुंब में सब पर बहुत रहता है। हिन्दुस्तान में हमारी संस्कृति को धर्मनिष्ठ, नीतिनिष्ठ रखने में स्त्रियों का मुख्य हिस्सा है। इसलिए स्त्रियों में अधर्म, अनीति न फैल जाय, यह मुख्य वस्तु ध्यान में रखनी होती है। वैसे अर्जुन धर्मनिष्ठ पुरुष था ही। इसलिए मोह में आकर भी उसकी दलीले मूलस्पर्शी हैं।

(२) वारुण्ये स्त्रीषु दुष्टासु वर्णसकरः जायते—हे वृष्णि-कुलोत्पन्न श्रीकृष्ण ! स्त्रियाँ भ्रष्ट होने पर वर्णसकर हो जाता है। स्त्रियों में यदि अनीति फैल जाय, तो परिणाम क्या आता

है, वह यहाँ बताया है। प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण थे और इन चार वर्णों के कर्म भी निश्चित-से थे। चार वर्णों की कल्पना में यही हेतु था कि समाज-व्यवस्था अच्छी रहे। इसमें ऊँच-नीच भेद की कल्पना बाद में दाखिल हो गयी। ये चार वर्ण शुद्ध स्थिति में रहे, इसका आग्रह शुरु में रखा गया था। इस कारण वेदी-व्यवहार इन चार वर्णों के बीच नहीं होता था। ब्राह्मण-क्षत्रिय के बीच या क्षत्रिय-वैश्य के बीच व्याह-शादी हो, तो संतति में मिश्र संस्कार दाखिल होने के कारण ब्राह्मण वर्ण या क्षत्रिय वर्ण की संस्कारिता और गुणों की दृष्टि से जो उच्च स्थिति रहनी चाहिए, वह रह न सकेगी। इसलिए ऐसे व्याह-सवधों को वर्णसकर माना जाता था। स्त्रियाँ विगड जायँ तो वर्णसकर की संभावना होने और युद्ध का परिणाम स्त्रियों में अनीति फैलना होने से अर्जुन ने युद्ध का निषेध किया है।

: ४२ :

संकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥

(च) सकर = (और) वर्णसकर, कुलघनानां च कुलस्य = कुल का नाश करनेवाले, और कुल दोनों के लिए, नरकाय एव = नरक का ही कारण बनता है, (यानी नरक में ले जाता है।) हि एषा पितरः = क्योंकि इनके पितर, लुप्त-पिंडोदक-क्रियाः = श्राद्ध आदि क्रिया लुप्त हो जाने से, यानी क्रिया करने के लिए कोई शुद्ध पुत्र न रहने से, पतन्ति = (नरक में) गिर जाते हैं।

इस श्लोक में दो बातें हैं

(१) (च) संकरः कुलघनानां च कुलस्य नरकाय एव—(और) वर्णसकर कुल का नाश करनेवाले और कुल, दोनों के लिए नरक का ही कारण बनता है। इस श्लोक में अर्जुन पूर्वश्लोक

के सिलसिले में अपनी दलील पेश कर रहा है। वहाँ कहा था कि स्त्रियो में यदि अधर्म यानी अनीति आदि फैल जायें तो वर्णसंकर हो जायगा। अब यहाँ वर्णसंकर का परिणाम यह बताया जा रहा है कि कुल का नाश करनेवाले और कुल, दोनों नरक में जायेंगे। अच्छे कर्म करनेवाले को स्वर्ग और बुरे कर्म करनेवाले को नरक प्राप्त होता है, ऐसी कल्पना प्राचीन काल में थी। स्वर्ग यानी ऊँची गति, जहाँ सुख का ही अनुभव होता है। भूलोक में सुख और दुःख दोनों का अनुभव होता है, पर स्वर्ग में सिर्फ सुख का ही अनुभव होता है। इससे उल्टे नरक में सिर्फ दुःख का ही अनुभव होता है। स्त्रियो में अनीति फैल जाने पर सतान भी शुद्ध नहीं रह सकती। इस तरह सारा-का-सारा कुल विगड़ जाता है। सारा कुल विगड़ जाय तो उस कुल को विगाड़नेवाले जितने भी हो यानी कुल को नष्ट करने के लिए जितने भी जिम्मेदार हो, वे सारे-के-सारे नरक में जायेंगे। कुल को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार सिर्फ कुल में रहनेवाले और कुल से संबंधित ही नहीं माने जायेंगे। युद्ध में जितने भी लोग भाग लेते हैं, वे सारे इस तरह समाज को बरबाद करने के लिए जिम्मेदार माने जायेंगे। भावार्थ यह है कि युद्ध सर्वथा टालने जैसी वस्तु है। युद्ध का ऐसा भयंकर परिणाम सारे समाज को भुगतना पड़ता है। सारा समाज इस तरह अधोगति को पहुँच जाय तो इसमें किसीका कभी कल्याण हो नहीं सकता, यह स्पष्ट है।

(२) हि एषां पितरः लुप्त-पिंडोदक-क्रिया पतन्ति—क्योंकि इनके (कुल का नाश करनेवालों के) पितर, श्राद्ध आदि क्रिया लुप्त हो जाने से, यानी श्राद्ध आदि क्रिया करने के लिए कोई शुद्ध पुत्र न रहने से नरक में गिर जाते हैं। यहाँ अर्जुन ने नरक में जाने का दूसरा कारण पेश किया है। पितर आदि की श्राद्ध-क्रिया करने के

लिए शुद्ध पुत्र नहीं रहेंगे, क्योंकि स्त्रियो में अनीति आदि प्रचलित होने से जो संतान पैदा होगी, वह शुद्ध नहीं होगी। प्राचीन काल में यह कल्पना रूढ़ हो गयी थी कि यदि पितरों का श्राद्ध न किया जाय, तो उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी। श्राद्ध-विधि शास्त्र के मुताबिक की जाती थी।

विनोबाजी ने श्राद्ध का अर्थ किया है १ मृत व्यक्ति का स्मरण, २. उसके लिए दानादि कुछ सेवा-कार्य, ३ मृत व्यक्तियों का अव्रूणा रहा हुआ कार्य आगे चालू रखना और ४ आत्मा के विषय में महापुरुषों के वचनों का श्रवण, वाचन, चिंतन। अर्जुन की दलील प्राचीन काल में श्राद्ध की जो रूढ़ कल्पना थी, उसके अनुसार है। अब तो जमाना बदल गया है। जमाने के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। विनोबाजी का अर्थ आज के युग के अनुरूप है।

: ४३ :

दोषैरेतं कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥

कुलघ्नानाम्=कुल का घात करनेवाले पापी लोगो के, एतैः वर्णसंकर-कारकैः दोषैः=इन वर्णों का मकर करनेवाले दोषों से, शाश्वताः जातिधर्मा च कुलधर्मा=हमेशा के लिए जाति-धर्म और कुल के धर्म, उत्साद्यन्ते=नष्ट हो जाते हैं।

इस श्लोक में दो बातें हैं

(१) कुलघ्नानां एतैः वर्णसंकर-कारकैः दोषैः कुलधर्माः उत्साद्यन्ते—इस तरह कुल का नाश करनेवाले दुष्ट लोगो के इन वर्णसंकर करनेवाले दोषों से कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में अनीति फैल जाने से ब्राह्मण आदि कोई भी कुल शुद्ध नहीं रह पाता। कुल ही शुद्ध न रहा तो अपने-अपने कुलों के जो धर्म चले आ रहे हैं, वे सारे नष्ट हो जायेंगे।

(२) शाश्वता. जातिधर्मा. च (उत्सा-
हान्ते)—हमेशा के लिए जातिधर्म नष्ट हो जायेंगे ।
वर्णसंकर का पहला परिणाम बताया कि कुल-धर्म
नष्ट हो जायेंगे । अब दूसरा परिणाम बताया जा
रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के
जातिधर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जायेंगे । अर्थात्
समाज-व्यवस्था टूट जायगी । व्यक्ति की नीति-
मत्ता जितनी ऊँची रहेगी, उतने ही ऊँचे दरजे की
समाज-व्यवस्था रहेगी ।

धर्म का पालन हमेशा स्त्रियो पर अवलंबित
रहता है । आर्य-संस्कृति स्त्रियो की वजह से सुर-
क्षित रही है । इसलिए उनमें नीति और धर्म की
पराकाष्ठा प्रकट होना बहुत जरूरी है । गांधीजी
ने और बिनोबाजी ने स्त्रियो के विकास को काफी
महत्त्व दिया है । उनकी शक्ति बढ़कर उनमें से
असाधारण विभूतियाँ पैदा होनी चाहिए ।

: ४४ :

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुभम् ॥

जनार्दन=हे जनार्दन, उत्सन्न-कुलधर्माणा मनुष्या-
णाम्=जिनके कुल-धर्म का नाश हो गया है, ऐसे मनुष्यों
का, नरके नियत वास. भवति=निश्चय ही नरक में निवास
होता है, इति अनुशुभम्=ऐसा हमने (शास्त्रों से) सुना है ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं :

(१) जनार्दन उत्सन्न-कुलधर्माणां
मनुष्याणां नरके नियत वासः भवति—हे कृष्ण,
जिनके कुल-धर्म का नाश हो गया है, ऐसे मनुष्यों
का निश्चय ही नरक में निवास होता है ।

शास्त्रकारों ने स्वर्ग और नरक की कल्पना
की है । उसमें मुख्य हेतु तो यही है कि समाज
धर्मपरायण रहे, नीति का रास्ता कभी न छोड़े ।
सारा समाज धर्मनिष्ठ, नीतिनिष्ठ रहे, तभी

समाज में सुख-गाति रह सकती है । भौतिक
साधन चाहे जितना बढ़ा ले, उससे कुछ हद तक
बाह्य सुख मिलता है । मगर यदि मानसिक शांति
न मिले, तो भौतिक साधनों से पैदा होनेवाला
सुख टिकता नहीं । धनिकों के पास बाह्य सुख के
विपुल साधन होते हैं, फिर भी वे उस परिमाण में
सुखी और गाति-संपन्न नहीं दीखते । कई तो दुखी
ही पाये जाते हैं । लेकिन भौतिक सुख के साधन
मर्यादित होते हुए भी धर्माचरण और नीतियुक्त
व्यवहार से पैदा होनेवाला सुख कायम रह
सकता है ।

(२) इति अनुशुभम्—ऐसा हमने शास्त्र-
कारों से सुना है । यहाँ अपनी दलील के लिए
अर्जुन शास्त्र का आधार बता रहा है । प्राचीन काल
में शास्त्रों की प्रबलता थी । समाज शास्त्र-भीरु
और पाप-भीरु था । आजकल शास्त्र की परवाह न
करने का विचार सुशिक्षित समाज में फैला है ।
गीता में (१६वें अध्याय के २४वें श्लोक में)
शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए, ऐसा स्वयं भगवान्
ही बता रहे हैं । लेकिन शास्त्र में कहे मूलभूत सिद्धांत
जैसे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह
आदि त्रिकालाबाधित रहते हैं । जमाना कितना भी
बदल जाय, उन सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं पड़ता ।
उसका स्वरूप प्रकट होने में देश-काल के अनुसार
अवश्य परिवर्तन होगा । मूल स्वरूप उन सिद्धांतों
का कायम रहगा । उनके अर्थों का आविष्कार
विस्तृत होता रहेगा । आचार-धर्म में युग के अनु-
सार परिवर्तन होता रहेगा । उससे वह हमेशा
शुद्ध स्थिति में रह सकेगा । शास्त्र अनुभवी पुरुषों
द्वारा रचे होते हैं, इसलिए उन्हें प्रमाण समझकर
उनके आधार पर जीवन बिताना, जीवन में कुछ
मसले, समस्याएँ खड़ी हुई हो तो उनका निरा-
करण शास्त्र के आधार पर करते जाना बहुत
जरूरी है ।

: ४५ :

अहो वत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद् राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥

अहो वत=अरे, खेद है कि वयं यत् राज्यसुख-लोभेन=हम जो राज्य-सुख के लोभ में, स्वजन हन्तु उद्यताः=अपने सगे भाई, मित्रों को मारने के लिए तैयार हो गये हैं, (तत् एतत्) महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः=वह बड़ा भारी पाप है, जिसे करने के लिए हम तैयार हुए हैं ।

इस श्लोक में दो वाते हैं ।

(१) अहो वत, वयं यत् राज्यसुख-लोभेन स्वजनं हन्तुं उद्यताः—अरे, खेद है कि हम राज्य-सुख के लोभ से अपने सगे भाई, मित्रों को मारने के लिए तैयार हो गये हैं । यहाँ अर्जुन बता रहा है कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं । सिर्फ ऐहिक सुख के लिए हम अपने प्रिय जनो का, प्रिय मित्रों का सहार करने के लिए तैयार हो गये हैं । राज्य-सुख अर्थात् वैभव । वैभव सब चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए ही कोशिश करते हैं । गरीब लोग लाचारी से गरीबी में रहते हैं । गरीबी दूर हो, यह जरूरी बात है । लेकिन इतने से ही गरीबों को पूरा सतोष होगा, सो बात नहीं । अर्थात् गरीबी से मुक्त हो जायँ, तो वे उसमें आनन्द मानेंगे ही, मगर गरीबी दूर होकर यदि किसी-न-किसी तरह वैभव प्राप्त हो, तो गरीबों को भी बहुत खुशी होगी । जिस दिन वैभव, अमीरी प्राप्त हो जाय, उस दिन को वे धन्य समझेंगे । अर्जुन बताता है कि हम भी प्राणिमात्र की इस प्रवृत्ति के अनुसार कि, ऐहिक सुख ज्यादा-से-ज्यादा प्राप्त हो, राज्य प्राप्त करने की इच्छा के वश होकर उससे सुख मिले इसके लिए, न करने जैसे कार्य भी करने के लिए तैयार हो जायँ तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, ऐसा ही समझना चाहिए । क्योंकि

कौरवों को राजी रखकर हम राज्य-पद प्राप्त करें, यह तो समझ में आने जैसी बात है । लेकिन कौरवों का और अनेक मित्रों का सहार करके हम राज्य की इच्छा, लोभ रखे, यह कहाँ तक उचित है ?

(२) (तत् एतत्) महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः—यह बड़ा भारी पाप करने के लिए हम तैयार हो गये हैं ।

यहाँ 'महत् पापम्' शब्द अर्जुन ने प्रयुक्त किया है । राज्य-सुख प्राप्त करने के लोभ से सब स्वजनो और मित्रों का सहार करने के लिए तैयार हो जाना सामान्य पाप नहीं, महापाप है । महापाप करके हमें सदा के लिए नरक में निवास करना पड़ेगा । हम यदि मूढ़ नहीं हैं और कुछ अक्ल रखते हैं तो कम-से-कम इस युद्ध से हमें हट जाना चाहिए । युद्ध करके हम पुण्य-फल प्राप्त नहीं कर सकेगे, इसमें कोई सदेह नहीं ।

विनोबाजी इस श्लोक के भाष्य में लिखते हैं कि स्वजन का मोह अर्जुन को हुआ है, उसमें स्वधर्म-निष्ठा की कमी है । सही स्वधर्म-निष्ठा प्राप्त हुई हो, तो उसमें मोह-वृत्ति पैदा ही न हो पाती । स्वधर्म-निष्ठा या स्वकर्तव्य-निष्ठा में मोह दूर करने की सामर्थ्य होती है । दूसरी बात यह कि सुख के लिए राज्य-पद प्राप्त कर रहे हैं, यह अर्जुन की गलत कल्पना है, यानी उसने कर्मयोग को ठीक-ठीक समझा नहीं है । कर्मयोग में सुख के लिए कर्म करना नहीं होता । कर्मयोग में सुख नहीं मिलेगा, सो बात नहीं । लेकिन सुख प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है । कर्मयोग में फलनिरपेक्ष होकर, कर्तव्य समझकर, स्वधर्म-पालन करने का प्रयास रहता है । फिर एक बात यह है कि 'मैं मारनेवाला' यह जो अर्जुन को लग रहा है, वह भ्रांति है । आत्मा के विषय में अज्ञान है । इन तीन कमियों को दूर करने के लिए भगवान् ने दूसरे अध्याय में तीन वाते बतायी हैं :

(१) सत्य-बुद्धि दूसरे अध्याय के ११ से ३०वे श्लोक तक । (२) स्वधर्म-निष्ठा ३१ से ३८वे श्लोक तक । (३) योग-बुद्धि ३९ से ५३वे श्लोक तक ।

: ४६ :

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥

यदि=यदि, अप्रतीकार अशस्त्रम्=कौरवों का प्रतीकार न करनेवाले और (हाथ में) शस्त्र न लेनेवाले, माम्=मुझको, शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा=जिनके हाथ में शस्त्र हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव आदि, रणे हन्यु=युद्ध में मारेगे, (तो) तत् मे क्षेमतरं भवेत्=वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी (सावित) होगा ।

इस श्लोक में दो बातें हैं :

(१) यदि अप्रतीकारं अशस्त्रं माम्—यदि कौरवों का प्रतीकार न करनेवाले और (हाथ में) शस्त्र न लेनेवाले मुझे ।

अर्जुन यहाँ प्रतीकार न करने की और शस्त्रों को हाथ में धारण न करने की अथवा धारण किये हुए शस्त्रों को छोड़ने की भाषा बोल रहा है । इस गांधी-युग में अर्जुन की यह भाषा अहिंसक प्रतीकार की प्रतीक होगी । लेकिन वस्तुतः अर्जुन की भाषा अहिंसक प्रतीकार की नहीं है, अप्रतीकार की भाषा है । गांधीजी के सत्याग्रह में सत्य का आग्रह रखते हुए अन्याय करनेवाले का प्रतीकार करने का विचार निहित है । उसमें कायरता नहीं है, वीर-वृत्ति है । दूसरों को न मारते हुए स्वयं मरने की उसमें तैयारी है । खुद मरकर या तकलीफ उठाकर सामनेवाले में शुभ-वृत्ति, सत्य-विचार जागृत करने का संकल्प है । लेकिन अर्जुन की भाषा में गांधीजी का सत्याग्रह नहीं है । वह सिर्फ प्रतीकार न करने को कह रहा है और प्रतीकार न करते हुए हाथ में शस्त्र न उठाने की बात कह रहा है । ऐसी बात करने का एक ही कारण है

स्वजनासक्ति, स्वजनो के प्रति मोह । यानी युद्ध करने से, जिनके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में हम कुछ परिवर्तन नहीं करते । हम कुछ शुभ-वृत्ति, शुभ-विचार, सत्य-विचार जागृत नहीं करते । इसलिए स्वजन हो या परजन हो या कोई भी हो, शस्त्रों से मारना कल्याणकारी बात नहीं । समाज की उसमें उन्नति नहीं । वैर-वृत्ति, दूसरों का नुकसान करने की वृत्ति, युद्ध करने से क्षीण नहीं हो पाती । इसलिए कौरवों का यानी दुष्ट-वृत्तियों का, अशुभ-वृत्तियों का प्रतीकार हम अहिंसा से यानी हाथ में शस्त्र न लेते हुए, लेकिन खुद कुरबानी करते हुए करेंगे, यह संकल्प अर्जुन का नहीं है । अर्जुन की यह भाषा स्वजनासक्ति की है ।

(२) शस्त्र-पाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्—जिनके हाथ में शस्त्र हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव आदि रण में (मुझे) मारेगे (तो) वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी सावित होगा । मैं उन्हें नहीं मारूँगा, लेकिन वे मुझे मारेगें तो चलेगा, ऐसा कहकर अर्जुन कह रहा है तत् मे क्षेमतरं भवेत्—वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी सावित होगा । ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि रिश्तेदार जीवित रहेगें तो कल्याण होगा । किसी-न-किसी तरह अपने रिश्तेदार जीवित रहे, यह मोह अर्जुन की बात से प्रकट है । दुर्योधन आदि अन्याय कर रहे हैं, उनकी वृत्ति शुभ नहीं है । कौरवों में दुष्ट-वृत्ति पनपी हुई है । उस दुष्ट-वृत्ति से प्रेरित होकर ही कौरव आदि युद्ध के लिए तैयार हुए हैं । इसलिए कौरवों की यह अशुभ-वृत्ति—जो समाज का नुकसान करनेवाली है—कैसे दूर हो, इसका चिंतन अर्जुन के चित्त में नहीं हो रहा है । कौरवों को न मारना या अर्जुन का खुद कायरता से मर जाना, इसमें दुष्ट-वृत्ति, अमद्-वृत्ति दूर करने का,

नष्ट करने का कोई सकल्प न होने के कारण दुष्ट-वृत्ति या असद्-वृत्ति क्षीण होने की सभावना ऐसे सकल्पहीन त्याग में नहीं है। त्याग का मतलब ही यह है कि जिससे अशुभ-वृत्ति, दुष्ट-वृत्ति, असद्-वृत्ति समाज से नष्ट हो, ऐसा दृढ सकल्प। यदि इस प्रकार का कोई दृढ, शुभ सकल्प न हो और हम मरने के लिए तैयार हो जायें तो उससे कोई इष्ट फल, इष्ट परिणाम निकलने की सभावना नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ अर्जुन ने मारने के बजाय मरने में अधिक कल्याण होगा, ऐसी जो भाषा इस्तेमाल की है वह मोह-वाणी है, ऐसा समझना चाहिए।

: ४७ :

सजय उवाच

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥

अर्जुनः=अर्जुन, एव उक्त्वा=इस प्रकार कहकर, संख्ये=युद्ध में, सशर चाप विसृज्य=बाण के साथ धनुष को छोड़कर, शोकसंविग्नमानसः=शोक से जिसका मन अति-व्याकुल हो गया है, ऐसी स्थिति में, रथोपस्थे=रथ के मध्य भाग में, उपाविशत्=बैठ गया।

इस श्लोक में दो बातें हैं :

(१) अर्जुन एव उक्त्वा संख्ये सशरं चापं विसृज्य—अर्जुन इस प्रकार कहकर युद्ध में बाण के साथ धनुष को छोड़कर।

सजय धृतराष्ट्र को युद्ध की सब घटनाएँ सुना रहे हैं। अर्जुन ने युद्ध करने के खिलाफ जितनी दलीले हो सकती हैं, उतनी भगवान् श्रीकृष्ण के सामने पेश कर, हाथ से धनुष-बाण को त्याग दिया। उसका मन मोहग्रस्त था, अतः उसे कुछ भी सूझता नहीं था। किकर्तव्यमूढ यानी इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, इसका निर्णय वह कर नहीं सकता था। युद्ध करने से सब सगे-सबधियों का

सहारा हो जायगा, यह विचार मन में आते ही इतनी अस्वस्थता पैदा हो गयी कि युद्ध करना उसके लिए असंभव हो गया। लेकिन युद्ध करने का समय भी आ गया था। सारी सेना मारने या मरने के निश्चय के साथ इकट्ठी हो गयी थी। ऐसे मौके पर वह युद्ध न करने का एकदम निर्णय भी कैसे ले सकता था? और युद्ध करे तो यह सब सहारा हो जाय, तो उसमें भी कोई कल्याण नहीं दीखता था। इस तरह मन दुविधा में पड़ गया था। उस समय वह हाथ में धनुष-बाण रखना चाहता तो भी हाथ, पाँव, सारा शरीर इतना शिथिल पड़ गया था कि हाथ से धनुष-बाण खिसक जाता था।

(२) शोकसंविग्नमानसः रथोपस्थे उपाविशत्—शोक से जिसका मन अतिव्याकुल हो गया है, ऐसी अवस्था में वह रथ के मध्यभाग में बैठ गया।

दलीले समाप्त करके पहले अर्जुन ने धनुष-बाण हाथ से छोड़ दिया और बाद में रथ में बैठ गया। लेकिन कैसी मन स्थिति में वह बैठा, यह कहते हुए बताया कि उसका मन शोक से इतना व्याकुल हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि उसके लिए चुपचाप बैठने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। जीवन की छोटी-बड़ी, अच्छी-बुरी सब क्रियाएँ मन की स्वस्थ स्थिति में ही हो सकती हैं। आदमी जैसे सत्-कर्म करता है, वैसे ही असत्-कर्म भी करता है। उद्देश्यपूर्वक सत्-कर्म या असत्-कर्म करने के लिए चित्त की स्थिति स्वस्थ रहनी चाहिए। चित्त की स्वस्थ स्थिति न हो तो सत्-क्रिया या असत्-क्रिया ऊटपटाँग चलने लगेगी या कुछ भी क्रिया नहीं होगी। ये दो ही प्रकार मन की अस्वस्थ स्थिति में दीख सकते हैं। अर्जुन के सामने भगवान् श्रीकृष्ण बैठे हुए थे, इसलिए उनकी उपस्थिति में पागल जैसी स्थिति संभव नहीं थी। अतएव अर्जुन बिलकुल क्रियाहीन होकर बैठ गया, ऐसा सजय ने धृतराष्ट्र को बताया। ●

दूसरा अध्याय

स्वजनासक्ति से अर्जुन शोक तथा मोह से अतिव्याकुल हो गया। इसका वर्णन भगवान् ने पहले अध्याय में किया है। इसका अर्जुन के चित्त पर और क्या-क्या परिणाम हुआ और उसकी कितनी दयनीय स्थिति हो गयी, इसका वर्णन इस अध्याय के १०वें श्लोक तक किया गया है।

: १ :

मंजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥

तथा=पहले अध्याय के अनुसार, कृपया=कृपा से, करुणा में यानी झूठी दया से, आविष्टम्=युक्त, अश्रुपूर्णा-कुलेक्षणम्=और जिसकी आँखें आँसुओं से भर गयी हैं अर्थात् जिसकी आँखों में करुणा छापी हुई है, अत एव व्याकुल है, विषीदन्तम्=और इस कारण जो मन में दुःख का अनुभव कर रहा है, तम्=उस अर्जुन से, मधुसूदन=मधुसूदन यानी कृष्ण भगवान्, इदम्=यह, वाक्यम्=वचन, उवाच=बोले।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं

(१) स्वजनासक्ति के कारण अर्जुन के चित्त में करुणा यानी झूठी दया पैदा हुई। सत तुलसीदासजी ने दया धर्म का मूल कहा है। यह सच्ची दया है, सच्ची करुणा है। अर्जुन के चित्त में जो करुणा, जो दया पैदा हुई, वह झूठी थी। दया, करुणा यदि सच्ची है तो उससे चित्त व्याकुल, अशांत, दुःखी नहीं होगा। चित्त की प्रसन्नता, शान्ति बनी रहेगी। सच्ची करुणा और दया के पीछे विवेक, अलिप्तता, निष्कामता, निर्विकारता रहती है। झूठी करुणा अविवेक, आसक्ति, सकामता और काम-क्रोधादि विकारों से पैदा होती है, इसलिए चित्त

की प्रसन्नता, शान्ति खो जाती है। चित्त डाँवाडोल हो जाता है।

(२) अर्जुन की आँखें आँसुओं से भर गयी। मन में दो प्रकार के भाव उठने से आँसू आते हैं। दोनों के परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं। ईश्वर का स्मरण हुआ, सती का स्मरण हुआ, सती के वचन याद आये, सती के गुणों का स्मरण हुआ तो तुरन्त नेत्र सजल हो जाते हैं। लेकिन ये आँसू आनंद के माने जाते हैं। इन आँसुओं से चित्त में आनंद होता है और इसी प्रकार आँसू निकलते ही रहे, यह चाह बनी रहती है। लेकिन ममता के कारण, स्त्री-पुत्रादि रिश्तेदारों के वियोग के कारण उनकी आसक्ति के कारण जो आँसू बहते हैं, वे चित्त में दुःख पैदा करते हैं। इसी कारण ये आँसू दुःख के माने जाते हैं। अर्जुन के अश्रु भी मोहजनित थे। युद्ध में रिश्तेदारों का सहारा होने के कारण उनका वियोग होगा, यह अर्जुन को बरदाश्त नहीं हो रहा है और इसी कारण वह व्याकुल हो रहा है।

(३) व्याकुल-चित्त होने से उसके मन में बहुत विपाद हो रहा है। वह अपना कर्तव्य त्यागने को तैयार हो गया। अतिदुःख के कारण चित्त की जब डाँवाडोल स्थिति हो जाती है, तब उचित-अनुचित, कार्य-अकार्य, धर्म-अधर्म, नीति-अनीति को परखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अर्जुन वीर था, लेकिन इस समय वह हतवीर्य हो गया था।

: २ :

भगवान् उवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥

अर्जुन=हे अर्जुन, इदं फलमलम्=यह पाप, मलिनता का विचार, अनार्यजुष्टम्=जिसे श्रेष्ठ पुरुषो ने कभी स्वीकार नहीं किया, अस्वर्ग्यम्=जो स्वर्ग देनेवाला नहीं है, अकीर्तिकरम्=जो अपकीर्ति करनेवाला है, त्वा=वह तुमको, विषमे=इस विषम प्रसंग में, कुतः=कहाँ से, कैसे, समुपस्थितम्=प्राप्त हुआ।

इस श्लोक में चार बातें बतायी गयी हैं

(१) अर्जुन के मन में मोह के कारण जो झूठी दया, झूठी करुणा पैदा हुई थी और जिससे उसकी आँखें डबडबा गयी थी, उसे भगवान् पाप या मन की मलिनता बता रहे हैं। इसे पाप क्यों कहा ? इसलिए कि यह स्वजनासक्ति आदमी को नीचे गिराती है, अवनति करती है, शांति नष्ट करती है। पाप-कर्म हमेशा आदमी को नीचे गिराता है। पुण्य-कर्म आदमी को ऊँचा उठाता है।

(२) पाप-वृत्ति या पाप-कर्म स्वर्ग देनेवाला यानी मृत्यु के बाद शुभ-गति देनेवाला नहीं होता। अर्थात् मृत्यु के बाद का जन्म भी ऊँचे कुल में न होकर निकृष्ट कुल में या तिर्यग्-योनि में मिलता है।

(३) यह स्वजनासक्तिरूप पाप आदमी को अपने कर्तव्य से च्युत करता है, इसलिए यह प्राप्त प्रतिष्ठा को तोड़ देता है। स्वजनो के प्रति जो कर्तव्य है, जो स्वधर्म है, वे भलीभाँति करने चाहिए, वे आदमी को नहीं गिराते। मगर उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाय तो उससे आदमी गिरता है। स्वजन यदि हमसे अधर्म या असत्याचरण कराना चाहे तो उसका विरोध करना हमारा फर्ज हो जाता है। किन्तु उस समय हम स्वजनासक्ति के कारण अपने पवित्र कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। अर्जुन जिन्दगीभर अन्याय का प्रतीकार करता रहा। लेकिन अपने स्वजनो को देखकर कर्तव्य से डिग गया। अर्जुन की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। मगर अन्य लोगो की भाँति स्वजनासक्ति का दोष अर्जुन में भी देखकर लोगो में

उसकी प्रतिष्ठा कम होना और उसकी अपकीर्ति होना स्वाभाविक ही है। पूरे सालभर अच्छा अभ्यास करके परीक्षा में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा खतम हो जाती है। समय आने पर आदमी की कर्साटी होती है। इसलिए भगवान् अर्जुन से कह रहे हैं कि स्वकर्तव्य-च्युति से तुम्हारी अब तक की सारी प्रतिष्ठा गिर जायगी और अपकीर्ति होगी।

(४) इस मलिनता को श्रेष्ठ लोगो ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यह अनार्यजुष्ट है, ऐसा भगवान् कह रहे हैं। जिस चीज को श्रेष्ठ लोगो ने कभी स्वीकार नहीं किया, ऐसा कर्तव्य छोड़ने का मलिन विचार इस विषम प्रसंग में कहाँ से तुम्हारे मन में आया, यह कहकर भगवान् अर्जुन को उल्लाहना दे रहे हैं।

धर्म-पालन के लिए स्वजनो के प्रतीकार के प्रसंग को विषम प्रसंग ही कहेंगे। कुटुम्ब-संस्था की यह विशेषता है कि आपस में मतभेद हो जाय, झगडा हो जाय तो भी प्रेम-सम्बन्ध कायम रहता है। सार्वजनिक सेवा का उच्च ध्येय रखकर सत्य-अहिंसा आदि ऊँचे सिद्धान्त सामने रखते हुए सार्वजनिक सेवा की संस्थाएँ मुश्किल से २५-३० साल तक टिकती हैं। धीरे-धीरे आपस में मतभेद हो जाते हैं, अहंकार बढ़ जाता है और इस तरह संस्थाएँ टूट जाती हैं। सार्वजनिक सेवा की संस्थाएँ दीर्घजीवी न होकर अल्पजीवी हो जाती हैं। कुटुम्ब-संस्था अनादिकाल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ऐसी कुटुम्ब-संस्था में, परिवार में जब गभीर मतभेद होकर आपस में एक-दूसरे का प्रतीकार करने का प्रसंग आता है, तो वह प्रसंग स्नेह-सम्बन्ध को हमेशा के लिए तोड़ने का निमित्त बन जाता है। अतः वह विषम प्रसंग बन जाता है। लेकिन विषम प्रसंग पर ही धर्म-पालन, सत्यपालन की कसौटी होती है। इसलिए

ऐसे प्रसंग को 'विषम प्रसंग' कहकर भगवान् अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्तव्य-पालन का जो यह महत्त्व-पूर्ण प्रसंग खड़ा हुआ है, उसमें कर्तव्य छोड़ने का मलिन विचार तुम्हें कहाँ से मूँझा ? श्रेष्ठ लोगो ने तो उसे स्वीकार नहीं किया है। आगे का श्लोक भी इसी सन्दर्भ में है। भगवान् अर्जुन को और उलाहना देते हुए कह रहे हैं

: ३ :

क्लैव्य मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥

पार्थ=हे अर्जुन, क्लैव्य=क्लीवता को, मन की दुर्बलता को, मा स्म गम=मत प्राप्त हो, एतत्=यह मानसिक दुर्बलता, त्वयि=तुम्हारे लिए, न उपपद्यते=उचित नहीं है। परतप=दूसरों को ताप देनेवाले यानी दूसरों के अन्याय का प्रतीकार करनेवाले हे अर्जुन, क्षुद्र=निकम्मी, हृदय-दौर्बल्य=मन की दुर्बलता को, त्यक्त्वा=तजकर, उत्तिष्ठ=खड़ा हो जा।

इस श्लोक में भगवान् ने चार बातें बतलायी हैं

(१) देह के अधीन होने पर मनुष्य कायर हो जाता है। यो अर्जुन कायर नहीं था। वह क्षत्रिय था। अन्याय का प्रतीकार करना, अन्याय के वश न होना क्षत्रिय का धर्म है। यह उसकी रग-रग में था। जिन्दगी भर उसने क्षात्र-धर्म का ही पालन किया। किन्तु उसके जीवन में यही एक ऐसा प्रसंग आया कि देह की ममता के कारण वह मूर्च्छित हो गया। उसे आत्मा का भान नहीं रहा। इसीसे वह दीन बन गया, उसमें कायरता आ गयी। भगवान् उसे उलाहना दे रहे हैं कि तुम देह की मर्च्छा छोड़ दो, कायर मत बनो।

(२) कायर बनना तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि कायर बनना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। वीरता ही उसका सहज स्वभाव था। लेकिन पानी पर जैसे लहरे उठती हैं वैसे आत्मा पर ममता की, 'मे' और 'मेरेपन' की अज्ञानजन्य लहरे उठती

हैं। ये लहरे इतनी प्रचंड होती हैं कि इनमें कुशल तैराक भी डूब जाता है। इसलिए अर्जुन जैसा वीर भी ममता के कारण शोकरूपी सागर में डूब गया, दीन बन गया।

(३) मन की दुर्बलता छोड़ो। आत्मस्वरूप होकर भी यदि हम देह और मन को अपना स्वरूप मानकर चलते हैं, तो हमारा मन ऊर्ध्वगामी होने के बजाय अधोगामी ही रहेगा। विकास के बजाय हमारी अवनति ही होगी। मन आत्मस्वरूप में, परमात्मस्वरूप में रहने लगे तो उसका बल बढे। लेकिन यदि वह देह के अधीन होकर चलता है तो दिन-ब-दिन उसका बल घटता जाता है। वह दुर्बल हो जाता है। अर्जुन का मनोबल बहुत क्षीण हो गया था, इसलिए भगवान् उसे मन की इस दुर्बलता को छोड़ने के लिए कह रहे हैं।

(४) स्वधर्म किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तुम कर्तव्य कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन अपना कर्तव्य छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अन्याय का प्रतीकार करने का स्वधर्म तो उसने पहले से तय किया था। फिर धर्म समझकर हम जो कर्तव्य अपने लिए निश्चित करते हैं, उसे मोह के कारण कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए भगवान् अर्जुन को अपने कर्तव्य का भान करा रहे हैं।

: ४ :

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥

अहं=मैं, संख्ये=रणभूमि में, भीष्म=भीष्म पितामह, च=और द्रोण=द्रोणाचार्य गुरु, इषुभिः=इन दोनों के साथ, बाणों से, कथं=किस प्रकार, प्रतियोत्स्यामि=लड़ूँ, युद्ध करूँ, क्योंकि, तौ=ये दोनों, अरिसूदन=शत्रु का नाश करनेवाले हे कृष्ण, पूजार्हौ=पूजनीय हैं।

इस श्लोक में अर्जुन ने दो बातें कही हैं

(१) पहली बात यह कि भीष्म, द्रोण जैसे पूजनीय महात्माओं के सामने मैं कैसे लड़ूँ, अपनी यह कठिनाई अर्जुन भगवान् के सामने पेश कर रहा हूँ । पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने स्वजनो के सामने मैं किस तरह लड़ूँ, यही बात मुख्यतः पेश की थी । उसकी सारी दलीले स्वजनो को दृष्टि में रखकर ही प्रस्तुत हुई थी । यहाँ अर्जुन भीष्म और द्रोण को ध्यान में रखकर दलील कर रहा है ।

भीष्म पितामह अत्यन्त पूजनीय थे । द्रोणाचार्य तो धनुर्विद्या सिखानेवाले प्रत्यक्ष गुरु ही थे, इसलिए वे भी पूजनीय थे । अब उन्हींके साथ लड़ने का विषम प्रसंग खड़ा हुआ । युद्ध का सही अर्थ क्या हो सकता है, इसका स्पष्टीकरण इस अध्याय के १८वें श्लोक में है । युद्ध का सही अर्थ तो अन्याय का प्रतीकार करना ही है । अन्याय का प्रतीकार शस्त्रों से हो सकता है । शस्त्रों के बिना भी हो सकता है, यह इस युग में गांधीजी ने बतलाया । इस तरह अन्याय का प्रतीकार दोनों तरह से हो सकता है । सत्य-पालन के लिए प्रह्लाद ने अपने पिता का विरोध किया । प्रह्लाद के पिता ने उसे जो-जो यत्रणाएँ दी, वे सब उसने बरदाश्त की । प्रह्लाद का प्रतीकार अहिंसक था । हिंसक प्रतीकार में दोनों पक्ष शस्त्रों से लड़ते हैं । दोनों मार खाते हैं । मार खाते-खाते एक पक्ष की विजय होती है, लेकिन वह विजय नाममात्र की ही रहती है । दोनों पक्ष थके हुए रहते हैं । दोनों पक्षों का बहुत नुकसान हुआ रहता है । इसलिए उभय पक्ष की विजय नाममात्र की ही कहलाती है । अहिंसक प्रतीकार में जो पक्ष सहन करता है, आखिर विजय उसीकी होती है । सहन करने में देह-बुद्धि क्षीण होकर आत्मबुद्धि प्रकट होती है । प्रह्लाद ने सत्यपालन के लिए बहुत सहन किया, इसलिए भगवान् की उसे मदद मिली और प्रह्लाद की विजय हुई । अर्जुन के

समय में अहिंसक प्रतीकार की खोज नहीं हुई थी । इसलिए शस्त्र-युद्ध का ही वर्णन यहाँ मिलता है । मगर युद्ध का सही अर्थ अन्याय का प्रतीकार ही है । कौरव अन्याय कर रहे थे । पांडवों की कम से कम मांग भी दुर्योधन आदि कौरवों को मान्य नहीं थी । ऐसी स्थिति में अन्याय का प्रतीकार करना पांडवों का बर्तन हो गया । भीष्म, द्रोण सबके पूजनीय थे । भीष्म, द्रोण दुर्योधन के पक्ष में थे । उनको रहना पड़ा, क्योंकि अब तक उन्हींके साथ रहे । उन्हींके साथ उनका गुजारा हुआ था । उन्हें लगने लगा कि असत्य पक्ष होने पर भी यदि हम ऐन मौके पर दुर्योधन का पक्ष छोड़ देते हैं तो वह अवर्म होगा । अर्जुन के सामने यह एक बिकट समस्या थी । इसलिए वह कह रहा है कि ये भीष्म, द्रोण मेरे लिए इतने पूजनीय हैं कि इनके साथ मैं कैसे लड़ूँ ?

: ५ :

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वाऽर्थकामास्तु गुरुनिहंव
भुजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥

हि=क्योंकि, इह लोके=इस लोक में, महानुभावान्=प्रभावशाली महात्मा, गुरुन्=गुरुजनों को, अहत्वा=न मारकर, भैक्ष्य=भीख माँगकर, अपि=ही, भोक्तुं=खाना, जीना, श्रेय.=अधिक श्रेयस्कर है, तु=लेकिन, गुरुन्=गुरुजनों को, पूजनीय पुरुषों को, हत्वा=मारकर, इह=इस लोक में, रुधिर-प्रदिग्धान्=रक्त से सने हुए, अर्थ-कामान्=अर्थ यानी सत्ति, वैभव, और कामरूप, भोगान्=भोगों को एव=ही, भुजीय=भोगूँगा ।

इस श्लोक में दो बातें कही गयी हैं

(१) गुरुओं के साथ लड़ने के वजाय भिक्षा माँगकर जीना ज्यादा कल्याणकारक है, ऐसा अर्जुन को लग रहा है । भिक्षा माँगना उस जमाने में सन्यासियों का धर्म माना जाता था । भिक्षा का

अर्थ विनोबाजी ने बताया है, वही उस जमाने का था। अर्थात् समाज की ज्यादा-से-ज्यादा सेवा में था। समाज से अपने निर्वाह के लिए कम-से-कम करके उस जमाने में सच्चे सन्यासी थे, इसलिए लेना-मर्मा का पालन सर्वत्र भलीभाँति होता था। इस मोह से व्याकुल हो गया था। इसलिए अजस्रियों का भिक्षा-धर्म उसे श्रेष्ठ लग रहा है। सन्य, द्रोण आदि का सामना पहले अर्जुन ने किया भीष्मा, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस समय का नहीं। आखिरी था। इसमें मरने-जीने का सवाल सामान्य जिये या कौरव जिये, इसका फैसला था। ५ लिए दोनों कटिबद्ध होकर आमने-सामने करने। आखिरी प्रसंग होने से अर्जुन की ममता, खड़े थे। आसक्ति ने उग्र रूप धारण कर लिया। ममत्व : इसीसे व्याकुल होकर वह कह रहा है या अर्जुन ने हम पर अतिउपकार किये कि पूज्य श्री वे अन्याय्य पक्ष में हो, उनका सामना है। भले करने के वजाय, उनके साथ लड़ने या प्रतीकभ्रच्छा है कि मैं सब छोड़ दूँ और भिक्षा के वजाय, नी सन्यासी बनकर जीवन वितारूँ। माँगकर कल्याण करनेवाली चीज होगी।

यही आत्म मान लीजिये कि गुरुजनों और कौरवों (२) के हम जिये, तो भी उससे लाभ क्या का संहार कन कि गुरुजनों के खून से सने भोगो होगा ? यही गुरुजनों के सहार से मोक्ष मिलता हो को भोगेंगे। थी। किन्तु उसका फल तो बहुत तो अलग बात ही मिलेगा। इस तरह अर्जुन क्षुब्ध, बहुत दुःखी रह रहा था। मगर यह उसकी वैराग्य की बातचन मोहजन्य थे। अर्जुन भिक्षा वाणी, उसके ये पडता तो भिक्षा-वृत्ति कैसे माँगने निकल भिक्षा-वृत्ति यानी सन्यास-वृत्ति। धारण करता ? सन्यास न होने से सन्यास का अर्जुन की वृत्ति में ही मिलता। इतना ही नहीं, लाभ उसे कभी न होने से वह ढोगी और वृत्ति सन्यास की।

मिथ्याचारी बन जा

: ६ :

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरी यो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम-
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥

यत् वा=या, जयेम=हमारे जीतने से सबका कल्याण होगा, यदि वा=अथवा, न.=हमें, जयेयुः=कौरव जीतने इसमें सबका कल्याण होगा, न.=उपर्युक्त दो चीजों में से हमारे लिए, कतरत्=कौन-सा, गरीयः=श्रेष्ठ होगा, श्रेय-स्कर होगा, एतत्=इसे, न विद्मः=हम नहीं जानते, यान् एव=जिन दुर्योधन आदि बन्धुओं को ही, हत्वा=मारकर, न जिजीविषामः=हम जिन्दा रहना नहीं चाहते, ते=वे धार्तराष्ट्राः=धृतराष्ट्र के पुत्र, सगे-सवधौ, प्रमुखे=हमारे सामने, अवस्थिता=खड़े हुए हैं।

इस श्लोक में दो बातें बतायी गयी हैं।

(१) आम जनता का कल्याण हमारे जीतने से होगा या दुर्योधन आदि के जीतने से, यह हम नहीं जानते। हमारे जीतने से ही सबका कल्याण होगा, यही समझकर कौरवों के साथ युद्ध करने का निश्चय हुआ था। अर्जुन ने भगवान् से अपना रथ कौरवों के सामने खड़ा करने को कहा था, तब तक तो अर्जुन का लड़ने का निश्चय कायम था। बाद में उसके चित्त में स्वजनो के प्रति मोह पैदा हुआ। उसने इस कर्तव्य से हटना चाहा और समर्थन में दलीले देने लगा। इस श्लोक में जो दलीले वह पेश कर रहा है, उनके पीछे यद्यपि मोह ही है, फिर भी उन दलीलों में कुछ तथ्य भी है। दोनों में से किसी एक पक्ष की विजय और दूसरे की हार होगी, यह निश्चित ही है। यहाँ अर्जुन के मन में यह विचार खड़ा हुआ कि जनता का कल्याण किसकी विजय से होगा ? दुर्योधन आदि दुर्जन हैं और हम सज्जन। यह सहज ही माना जायगा कि सज्जनों की विजय से सबका कल्याण होगा। फिर भगवान् कृष्ण हमारा सारथ्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा पक्ष सत्पक्ष ही

है। ऐसा होते हुए भी पाया यह जाता है कि सज्जन भी अधिकार पाने पर कभी-कभी अपनी सज्जनता भूलकर सन्त दुर्जन बन जाते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं :

नही कोउ अस जनमा जग माहीं ।

प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥

अधिकार प्राप्त होने पर जिन्हे मद नहीं हुआ, ऐसे विरले ही पुरुष होंगे। कभी दुर्जन समझे जानेवाले लोग सज्जन भी बन जाते हैं यानी उनमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अर्जुन के मन में यह शका आ रही है कि हमारी विजय होने से ही जगत् का कल्याण होगा, यह हम कैसे मानें? कौरवों की जीत होने से भी जगत् का कल्याण हो सकता है।

(२) जिन स्वजनो को मारकर, हम जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र आदि सब स्वजन सामने खड़े हैं।

: ७ :

कार्पण्य-दोषोपहत-स्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता ।

यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम् ॥

कार्पण्यदोष-उपहतस्वभाव = कृपणता के दोष से यानी स्वजनासक्ति के मोह से वृत्ति में कायरता आयी, उस दोष से, जिसका स्वभाव नष्ट हो गया, अपना असली स्वरूप ढँक गया, धर्मसंमूढचेता = और जिसका चित्त धर्म-अवयम, कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करने में मूढ़ हो गया है, उलझन में पड़ गया है, अह = ऐसा मैं, त्वा = तुम्हें, पृच्छामि = पूछता हूँ कि, यत् = जिसमें, निश्चित = निश्चित ही, श्रेय स्यात् = कल्याण हो, तत् = वही, मे = मुझे, ब्रूहि = बतलाओ। अह = मैं, ते = तुम्हारा, शिष्य = शिष्य हूँ, त्वा = तुम्हें, प्रपन्न = शरण आये हुए, मा = मेरा, शाधि = सही मार्ग-दर्शन करो।

इस श्लोक में छह वाते हैं

(१) कार्पण्यदोषोपहत-स्वभावः -- कृपणता का अर्थ भगवान् ने इसी अध्याय के ४९वे

श्लोक में बताया है। कृपणाः फलहेतवः अर्थात् फल की आसक्ति रखनेवाले कृपण यानी दीन हैं। अनेक दलीले करने के बाद अब उस श्लोक में अपनी अगली स्थिति का अर्जन हो मान हो रहा है। वह कहता है कि स्वजनासक्ति के कारण भीम जो मोह पैदा हुआ, उससे मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। स्वभाव का मूल अर्थ क्या है, यह बात के आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया है।

स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते -- "अध्यात्म ही स्वभाव कहा गया है।" अध्यात्म यानी प्रत्येक देह में स्थित परमात्मा। उसे 'प्रत्यगात्मा' नाम से भी जाना जाता है। हम सबका मूल स्वभाव परमात्मा है। परमात्मा से हम किसी भी हालत में भिन्न नहीं, देह में हर हालत में भिन्न ही हैं। देह में भिन्न रहते हुए भी देह, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि ये ही हमें अपना स्वरूप या स्वभाव प्रतीत होता है। इसका कारण है, अपने असली स्वरूप की पहचान न होना। अपने स्वरूप की पहचान न होना बड़े अधिनय की बात है। जब देह स्थूल है और हमारा स्वरूप सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से हम अपने स्वरूप का देख नहीं पाते। देह अपना स्वरूप न होते हुए भी उसे अपना स्वरूप मानना और परमात्मा अपना स्वरूप होते हुए भी उसे अपना स्वरूप न मानना ही अज्ञान है। लेकिन प्राणिमात्र में यह अज्ञान, यह मूढ़ता, यह मूर्खता अनादि काल से चली आ रही है। अर्जुन को यह चीज इस समय सहसूस हो रही है। इसीलिए वह कह रहा है कि कृपणता के दोष से यानी स्वजनासक्ति के कारण चित्त में जो मोह पैदा हुआ है, उससे मेरा मूल परमात्म-स्वरूप ढँक गया है। वह 'अपहत' यानी नष्ट-सा हो गया है। चित्त में मोह का पैदा न होना ही अपने स्वरूप की पहचान का लाभ है। अर्जुन को लगा कि वह इस लाभ से वंचित हो गया है।

(२) दूसरी स्थिति यह हो गयी है कि धर्मसंमूढचेताः -- "मेरा चित्त धर्मसंमूढ हो गया

है ।” इस मोह के कारण अर्जुन को इस चीज की पहचान नहीं हो रही है कि ‘धर्म-अधर्म, नीति-अनीति, करने-न करने योग्य, उचित-अनुचित की द्विविधा के अंतर का विचार करते हुए क्या कर्तव्य है, और कौन-सा धर्म है ?’ बुद्धि जब मोह से अलग हो जाती है, तभी उसमें किसी वस्तु के यथार्थ निर्णय की शक्ति आती है। यह शक्ति अर्जुन ने खो दी है, इस बात को वह महसूस कर रहा है।

(३) वह नम्र होकर भगवान् से पूछ रहा है। मन में जिज्ञासा पैदा होने पर ही अनुभवी पुरुषों से ज्ञान मिलता है। गीता के चौथे अध्याय के ३४ वे श्लोक में यही बात भगवान् ने कही है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञानप्राप्त करने के लिए तीन बातें बतायीं प्रणिपात, यानी साष्टांग नमस्कार, अर्थात् अतिनम्रता। २ जिस परमात्मा को जानने की इच्छा है, उसके बारे में जब तक चित्त को समाधान न हो तब तक अनुभवी पुरुषों से पूछते रहना। और ३ जिन अनुभवी पुरुषों की कृपा से ज्ञान प्राप्त करना है, उनकी सेवा करना। इस तरह व्याकुल-चित्त हो जाने से प्रश्न पूछने की भूमिका अर्जुन में पैदा हुई।

(४) अर्जुन भगवान् से यह कह रहा है कि जिस चीज में मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, वह कृपा करके मुझे बताइये। कठोपनिषद् (१२२) में एक श्लोक है

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत
स्तौ संपरीत्य विजिन्वित् धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

मनुष्य के सामने सदैव श्रेय और प्रेय खड़े होते हैं और उसका मुकाबला हरएक को करना होता है। मनुष्य की सामान्यतः प्रवृत्ति प्रेय पसन्द करने की है। जिसमें ऐहिक सुख मिले, उसीकी

तरफ हर मनुष्य झुकता है। लेकिन जब उसमें सुख नहीं मिलता, कदम-कदम पर दुःख का ही अनुभव होता है—और उसमें भी जब आदमी के सामने कोई भारी विषम प्रसंग आता है और उससे व्याकुलता एवं महादुःख होता है—तो उससे उसकी वृत्ति ऐहिक सुख से हट जाती है। फिर वह पुरुष श्रेय की तरफ यानी अपना जिसमें कल्याण हो, उसीको पसन्द करता है। उसीकी तरफ मुड़ता है। अर्जुन की स्थिति भी इस विषम प्रसंग में ऐसी ही हो गयी और वह भगवान् से कह रहा है कि मेरा जिसमें कल्याण हो, वही बताइये।

(५) चित्त में भारी व्याकुलता अनुभव होने से अर्जुन इतना नम्र बनता है कि वह कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ। अनुभवी पुरुष के सामने जब तक शिष्य-भाव से नहीं जायेंगे तब तक अध्यात्म की गूढ़ बातें वे नहीं बतायेंगे। तुलसीदासजी कहते हैं।

गूढ़ सत्य न साधु दुरावर्हि ।

आरत अधिकारी जहँ पारवर्हि ॥

जहाँ आरत यानी अतिदुःखी और अधिकारी यानी साधक मुमुक्षु, दोनों का सगम हो जाता है यानी इन दो चीजों से युक्त जब किसी मनुष्य को देखते हैं तो साधु, और सत् पुरुष अध्यात्म की गूढ़ बातें कभी उनसे नहीं छिपाते। वे गूढ़ बातें खोलकर बतला देते हैं।

(६) अर्जुन अपने बारे में यह बतला रहा है कि मैं आपका शिष्य तो हूँ ही, आपकी शरण भी आया हूँ। भगवान् श्रीकृष्ण अनुभवी पुरुष थे, नम्रता की मूर्ति थे। वैसे अर्जुन अधिकारी तो था ही, किन्तु दुःख से व्याकुल न होने के कारण उपदेश का अधिकारी नहीं बन पाया था। यहाँ वह उपदेश का पूरा अधिकारी बन गया। भगवान् के निकट अतिनम्र बनकर शिष्य-भाव से उनकी शरण जाकर कह रहा है कि अब मुझे उपदेश दे।

: ८ :

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्
 यच्छोक-मुच्छोषण-मिन्द्रियाणाम् ।
 अवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध
 राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥

भूमी=इस मर्त्य-लोक में, असपत्न=शत्रु-रहित, मृद्ध=धनधान्य-सम्पन्न, राज्य=राज्य को, च=और, सुराणां=देवताओं के, आधिपत्य=राज्य को, अवाप्य=प्राप्त करके, अपि=भी, यत्=जो, मम=मेरी, इन्द्रियाणां=इन्द्रियों को, उच्छोषण=सुसानेवाला, शोक=शोक, अपनुद्यात्=दूर कर सके, न हि प्रपश्यामि=ऐसा कोई उपाय नहीं देय रहा है ।

इस श्लोक में अर्जुन ने एक ही बात बतायी है । यह अर्जुन का अंतिम श्लोक है । वह कहता है, मेरे सामने तत्काल तो एक ही प्रश्न है और वह यह कि मुझे शोक-मोह ने घेर लिया है । वह कैसे दूर हो ? शोक-मोह से शांति कायम रहती तो कोई प्रश्न नहीं । लेकिन वे मेरी शांति नष्ट कर रहे हैं । मेरी अतर्बाह्य सारी इन्द्रियों का शोषण ये शोक-मोह कर रहे हैं ।

मान लीजिये, अर्जुन कह रहा है "इस समय कौरव और उनके सब रिश्तेदार, मित्रगण, जो मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं, युद्ध करना छोड़ दे और कहे कि 'हम सब हट जाते हैं तुम और युधिष्ठिर आदि सब पांडव राज्य करो' या इन्द्र आकर कहे कि 'अपना स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें देता हूँ' तो मेरे चित्त में घुसा यह शोक-मोह-रूपी शत्रु क्या राज्य-प्राप्ति से दूर हो सकेगा ?"

अर्जुन के इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है ? राज्य यानी बाह्य सुख मिलने से ही भीतर के शोक, मोह, अभिमान, काम, क्रोध आदि विकार नष्ट हो जायें, तो शांति भग करनेवाले इन विकारों को दूर करना बहुत आसान हो जायगा । फिर तो आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि साधनों की जरूरत ही नहीं रह जायगी । लेकिन अनादि काल से यही अनुभव आ रहा है कि बाह्य वैभव

या सुख के साधन चाहे कितने ही प्राप्त किये जायें, वे भीतरी शांति को एकदम नष्ट करने और आंतरिक विकारों को दूर करने में अनमर्थ साबित होते हैं । आंतरिक विकार दूर करने का एक ही साधन है आत्मज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त करना । ईशावास्य-उपनिषद् के सातवें श्लोक में कहा है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

प्रत्येक व्यक्ति बाह्य सुख प्राप्त करने की कोशिश में रहता है और उसे कुछ सुख मिलता भी है । किन्तु जीवन में कुछ विषम प्रसंग आते हैं तो मनुष्य की शांति नष्ट हो जाती है । तब उसे पता चलता है कि बाह्य-सुख के साधन कितने ही बढ़ाये जायें, ऐन मौके पर, जब कि भीतर की शांति नष्ट हो जाती और अपार दुःख होने लगता है, बाह्य वैभव बिलकुल काम नहीं आता । फिर व्यक्ति सत्संग की खोज में निकलता है । भाग्य से किसी अच्छे सत का मिलन हो जाय, उस पर श्रद्धा बैठ जाय, उसकी कृपा हो जाय, तो शांति प्राप्त करने और शोक-मोहादि विकारों को हटाने की युक्ति, साधना ध्यान में आ जाती है । अर्जुन की यही स्थिति हो गयी है । वह शांति के लिए छटपटा रहा है । भगवान् से कहता है कि यह शोक-मोह कैसे दूर हो, यह मुझे बताओ । मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण आया हूँ ।

: ९ :

सजय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः ।
 न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥

परंतपः=शत्रु को ताप देनेवाले यानी शूरवीर, और गुडाकेशः=निद्रा-जयी अर्जुन ने, हृषीकेश=भगवान् श्रीकृष्ण को, एवं=इस प्रकार, उक्त्वा=कहकर, च=और, न योत्स्ये=मैं नहीं लड़ूंगा, इति=ऐसा, गोविन्द=कृष्ण भगवान् को, उक्त्वा=कहकर, तूष्णीं=स्तब्ध, बभूव ह=हो गया ।

इस श्लोक में सजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन के सम्बन्ध में तीन बातें बतायी हैं

(१) संजय धृतराष्ट्र को बतला रहा है कि इस प्रकार अर्जुन ने भगवान् को अपनी मानसिक स्थिति का पूरा-पूरा दर्शन करा दिया ।

(२) शोक से व्याकुल अपनी स्थिति का वर्णन कर अर्जुन ने भगवान् से कहा कि नहीं लड़ूंगा । कौरवों के अन्याय का प्रतीकार नहीं करूंगा, यानी मैंने जो स्वधर्म या स्वकर्तव्य माना था, उसे नहीं करूंगा ।

(३) इतना कहकर अर्जुन विलकुल चुप हो गया ।

अर्जुन तो केवल निमित्त है । हम सब जो ससार में पड़े हुए हैं, उन पर ऐसे प्रसंग आया ही करते हैं । ऐसे विषम प्रसंग आने पर चित्त की शांति नष्ट हो जाती है, वह पुनः कैसे प्राप्त हो, यही महत्त्व का सवाल सामने रहता है । इसका कोई इलाज, उपाय तो होना ही चाहिए । श्रीकृष्ण भगवान् ने अर्जुन को सारी गीता सुनाकर हम सब लोगों के लिए इसीके आंतरिक और बाह्य उपाय बताये हैं । गांधीजी गीता को 'धर्म-कोश' कहते हैं । कठिन शब्द का अर्थ जो हमारी समझ में नहीं आता, उसे कोश में हम देख लेते हैं । वैसे ही कठिन प्रसंग पर जब हमारी शांति खंडित हो जाती है, तब गीता का सहारा लेकर सही शांति प्राप्त करके अपने स्वधर्म और स्वकर्तव्य में मग्न रह सकते हैं ।

इस श्लोक में 'परतप' शब्द अर्जुन के लिए है या धृतराष्ट्र के लिए, इस बारे में मतभेद है । यह विशेषण अर्जुन के लिए ही आया है, यह लोक-मान्य तिलक और विनोवाजी का मत है । मैंने भी वैसा ही अर्थ किया है । 'गुडाकेश' शब्द भी अर्जुन के लिए आया है । गुडाकेश का अर्थ पहले अध्याय में दिया जा चुका है । इसके दो अर्थ होते हैं । मैंने यहाँ निद्रा का स्वामी अर्थ पसन्द किया है ।

'परतप' शब्द का अर्थ शत्रु को ताप देनेवाला है । विनोवाजी उसका अर्थ 'गूर-वीर' करते हैं । 'अर्जुन' शब्द का अर्थ ऋजु यानी सरल-बुद्धि, निष्कपट-बुद्धि है । सरल-चित्त मनुष्यों को परमात्म-ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है ।

: १० :

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥

भारत=हे धृतराष्ट्र महाराज, हृषीकेशः=श्रीकृष्ण भगवान्, उभयोः=दोनों, सेनयोः=सेनाओं के, मध्ये=बीच में, विषीदन्तं=शोक करते हुए, तं=अर्जुन से, प्रहसन् इव=मुस्कराकर, इदं=यह, वचः=वचन, उवाच=बोले ।

इस श्लोक में यों तो एक ही बात है । लेकिन तीन बातें बतायी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं ।

(१) अर्जुन शोक कर रहा था, उसका जिक्र किया । इसमें यही बतलाया है कि ११वें श्लोक से भगवान् उपदेष्टा देना शुरू करेंगे, उसे सुनने के लिए किस तरह अर्जुन की भूमिका योग्य थी । यही बात आठवें श्लोक में भी है । यहाँ फिर से उसे दुहरा दिया है । अर्जुन को निमित्त बनाकर सबके लिए गीता के रचयिता भगवान् व्यासजी कह रहे हैं कि 'चित्त में यदि व्याकुलता पैदा न हुई हो, तो ११वें श्लोक से भगवान् जो उपदेष्टा दे रहे हैं, वह हृदय में नहीं बैठेगा । क्योंकि जब आदमी को अपार दुःख होता है, अति-व्याकुलता होती है, तभी उपदेष्टा सुनने की उत्सुकता, जागृति, एकाग्रता और जिज्ञासा चित्त में पैदा होती है ।'

(२) अर्जुन की यह दयाजनक स्थिति देखकर भगवान् मुस्कराते हैं । किसीके मन में यह विचार आ सकता है कि क्या इस तरह मुस्कराना उचित है ? इसका एक रहस्य है । भगवान् के मुस्कराने में दो भाव निहित हैं । एक तो उन्हें

यह लगा कि परमात्मा की पहचान के लिए मन की जो भूमिका होनी चाहिए, वह अर्जुन को व्याकुलता से प्राप्त हो गयी है। इसलिए भगवान् को मन में आनन्द हुआ, और उससे सहज ही उनके चेहरे पर हास्य प्रकट हुआ। दूसरा भाव यह है कि भगवान् स्वयं जानी थे। पुरुष में एक ओर नम्रता, निरहता रहती है, तो दूसरी ओर आत्म-विश्वास भी। भगवान् में इतना आत्म-विश्वास था कि अर्जुन का यह शोक-मोहरूपी अज्ञान सहज ही दूर हो सकेगा; ऐसा उन्हें भीतर से लगा। इसीलिए मुस्करा दिये। भगवान् के उपदेशामृत से अर्जुन का गोक-मोह दूर हो गया और फिर वह स्वधर्म में, स्वकर्तव्य में प्रवृत्त हो गया। यह बात गीता के १८वें अध्याय के ७३वें श्लोक में वह स्वयं कह रहा है।

(३) भगवान् हँस दिये और ११वें श्लोक से उन्होंने गोक, मोह और दुःख की निवृत्ति का उपदेश देना गुरु किया, यह तीसरी बात हुई।

भगवान् शंकराचार्य ने गीता का भाष्य लिखा है। किन्तु पहले अध्याय का उन्होंने भाष्य नहीं किया। दूसरे अध्याय के भी प्रारम्भ के दस श्लोक छोड़ दिये। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के १० श्लोक तक के ग्रन्थ का सार थोड़े में लेकिन बड़ी मार्मिकता से, बड़े अच्छे ढंग से बता दिया है।

लोकमान्य तिलक जी ने अपने 'गीता-रहस्य' में शंकराचार्य के सन्यास-मार्ग का खडन किया है। किन्तु शंकराचार्य के बारे में अपना अभिप्राय बताते हुए कहा है कि 'शंकराचार्य जैसे महा-अलौकिक जानी पुरुष आज तक जगत् में नहीं हुए, यह कहे तो उसमें अनुचित नहीं होगा।'

शंकराचार्य में अलौकिक ज्ञान के साथ अलौकिक वैराग्य भी था। इस वैराग्य के कारण गीता जैसे पूजनीय ग्रन्थ पर भाष्य लिखते हुए उन्होंने पहला अध्याय यो ही छोड़ दिया और दूसरे अध्याय के दस श्लोक भी छोड़ दिये और

साररूप प्रस्तावना लिख दी। बड़ा मार्मिक विवेचन किया है।

वे लिखते हैं: "पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के दसवें श्लोक तक यह बताया है कि सभी प्राणियों को शोक, मोह आदि ससार के बीजभूत दोष—ससार के बन्धन में फँसानेवाले दोष किस तरह पैदा होते हैं। अर्जुन ने राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृत्, सगे-सवधी और हित चाहनेवालों के बारे में 'मैं उनका और यह मेरे' इस प्रकार का ममता का संबंध जोड़ लिया। 'मैं और मेरा' यह है तो कल्पना ही, लेकिन कल्पना होते हुए भी आदमी को गोक-मोह के सागर में डुबा देती है। ससार की यह मूल कल्पना है। इसी मूल कल्पना पर सारा ससार खड़ा है और अनादि काल से चला आ रहा है। इसी कल्पना के कारण अर्जुन कह रहा है कि ये पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और ये सब सगे-सवधी, सब मेरे हैं, मैं उन्हींका हूँ। भले ही इनका पक्ष सत्-पक्ष न हो, लेकिन ये मेरे होने और मैं उनका होने से, इनके साथ कैसे लड़ूँ, यानी किस तरह इनके अन्याय का प्रतीकार करूँ? ममत्व के कारण इन सबके साथ उसका बड़ा स्नेह था। अब वह टूटने का मौका आया। यहाँ वह हार गया। क्षणभर में अपना स्वधर्म, स्वकर्तव्य सब छोड़ सन्यास-धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी बनने के लिए जो वैराग्य चाहिए, वह तो उसमें था नहीं, लेकिन स्वधर्म, स्वकर्तव्य उसे छोड़ना था, इसलिए वैराग्य न होते हुए भी सन्यास की भाषा बोलने लगा।"

शंकराचार्य आगे कहते हैं "यह केवल अर्जुन की ही स्थिति हुई, ऐसी बात नहीं। इस प्रकार सब प्राणिमात्र शोक-मोह से घिरे होने के कारण अपना स्वधर्म छोड़कर निषिद्ध का आचरण करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते

है कि वे किसी भी हालत में अपना स्वधर्म या स्वकर्तव्य नहीं छोड़ते। स्वधर्म में रत रहते हुए भी उनकी कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियाँ फलासक्ति और अहंकार से युक्त देखने में आती हैं। उन्हें रिश्तेदारों का मोह रहता है, ऐसी बात नहीं। मगर अपनी देह-इन्द्रियाँ और मन-बुद्धि के बारे में ममता रहती है। यानी 'मे' की अज्ञान-रूपी भ्रान्ति से निकले नहीं होते। उन्हें अपने स्वरूप यानी आत्मा की, परमात्मा की पहचान नहीं रहती।"

इसलिए शंकराचार्य आगे कहते हैं "इस तरह पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म की वृद्धि होती रहती है। उसमें से कोई वचा नजर नहीं आता। इस वृद्धि के कारण इष्ट-अनिष्ट जन्म मिलता है। उससे मुख-दुःख का नित्य अनुभव करानेवाला ससार अखंड चलता रहता है, वह निवृत्त नहीं होता। भगवान् को यह चिन्ता है कि अर्जुन की तरह ससार के इन शोक-मोह-दुःखरूप वधनों में फँसे लोग कैसे मुक्त हों? इन वधनों में फँसने का कारण तो एक ही है, अपने स्वरूप का यानी परमात्मा के स्वरूप का अज्ञान। स्वरूप का अज्ञान होने के कारण 'देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियादि मेरा स्वरूप है' ऐसा हर एक को लगता रहता है। इस अज्ञान से छूटने का एक ही उपाय है और वह है, परमात्मस्वरूप की पहचान। इसके लिए भक्ति, वैराग्य, नित्यानित्य-विवेक, सत्त्वगुण का उत्कर्ष आदि की साधना करनी पड़ती है।"

श्री शंकराचार्य कहते हैं "परमात्म-ज्ञान के सिवा और किसी भी उपाय से इस शोक-मोहरूप अज्ञान से छूटना असंभव है। अतः परमात्म-ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा रखनेवाले भगवान् वासुदेव ने दूसरे अध्याय के ११वें श्लोक से अर्जुन को सिर्फ निमित्त बनाकर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए परमात्म-ज्ञान का उपदेश देना प्रारम्भ किया।"

शंकराचार्य ने ११वें श्लोक पर प्रस्तावना लिखते हुए कहा है "अर्जुन शोक-सागर में डूब गया था और इसीसे वह कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो गया। भगवान् ने देखा कि आत्मज्ञान या परमात्मज्ञान को छोड़कर अन्य किसी उपाय में अर्जुन का शोक-मोह दूर नहीं हो सकता, इसलिए अर्जुन को आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त करते हुए भगवान् की उपदेश-धारा गीता के ११वें श्लोक से शुरू हुई।"

: ११ :

श्रीभगवान् उवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे ।

गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥

त्वं=तुमने, अशोच्यान्=शोक न करने योग्य आत्मा के बारे में, अन्वशोचः=शोक किया, च=और, प्रज्ञावादान्=ज्ञानियों की तरह, भापसे=मुझे मुना रहे हो, पंडिताः=लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष, गतासून्=जिनके प्राण चले गये हों, च=और, अगतासून्=जिनके प्राण न गये हों (उनके बारे में), न अनुशोचन्ति=शोक नहीं करते।

इस श्लोक में चार बातें बतलायी गयी हैं

(१) अशोच्यान्—भीष्म, द्रोण के बारे में अर्जुन ने शोक किया। इसी अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोक में वह कह रहा है कि 'भीष्म-द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं के सामने मैं किस तरह युद्ध करूँ? इससे तो भिक्षा माँगकर जीना अच्छा।' भगवान् उसे समझा रहे हैं कि भीष्म-द्रोण शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मस्वरूप ही हैं। आत्मस्वरूप यानी चैतन्यस्वरूप। भीष्म-द्रोण जड़ वस्तु नहीं। सजीव और निर्जीव देह में यही फर्क है। सजीव देह में देह और चैतन्य ये दो वस्तुएँ रहती हैं, जब कि मृत देह में मात्र देह ही होती है। उसमें चैतन्य नहीं रहता। मृत देह में चैतन्य गुप्त हो जाता है, सजीव देह में वह प्रकट रहता है। सजीव देह में स्थित चैतन्य जीवात्मा

को ही हम कोई नाम देते हैं। भीष्म, द्रोण आदि नाम निर्जीव देह को नहीं, उसमें प्रकट चैतन्यस्वरूप आत्मा को ही दिये हैं। इस दृष्टि से यह सिद्ध हुआ कि भीष्म-द्रोण नष्ट होनेवाली वस्तु नहीं। जो नष्ट नहीं होती, उसके लिए कोई शोक नहीं करता। दूसरी दृष्टि से भीष्म-द्रोण बड़े सदाचारी थे। सदाचारी होने से मर जाने के बाद भी उन्हें गति अच्छी ही मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए भी भीष्म-द्रोण के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दोनों दृष्टियों से भीष्म-द्रोण अशोक्य यानी शोक न करने योग्य हैं।

(२) प्रज्ञावादान्—भगवान् अर्जुन को उलाहना दे रहे हैं कि एक ओर शोक न करने योग्य वस्तु के लिए तू शोक कर रहा है और दूसरी ओर ज्ञानी पुरुषों की तरह ज्ञान की बातें सुना रहा है। यानी एक ओर तुम अपनी मूढ़ता प्रकट कर रहे हो और दूसरी ओर ज्ञानी जैसी बातें भी कर रहे हो। अर्थात् मूर्खता और ज्ञान ये दो परस्पर विरुद्ध चीजें अपने में वृत्ता रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी पागल जैसी हालत हो गयी है। आदमी जब ममत्व के कारण शोक-मोह में डूब जाता है, तो उसकी अवस्था वेमुध जैसी हो जाती है। अर्जुन की ऐसी ही स्थिति हो गयी थी।

(३) पंडिताः—आजकल 'पंडित' शब्द का अर्थ 'शास्त्र को जाननेवाला' रूढ़ हो गया है। यानी आचरण-रहित केवल बौद्धिक शास्त्रज्ञानी विद्वान् को आजकल 'पंडित' कहते हैं। लेकिन प्राचीन जमाने में पंडित का अर्थ 'आत्मज्ञानी' होता था। जिसने शास्त्र का ज्ञान आचरण में उतारा, उसी-को शास्त्री या पंडित कहते थे। शंकराचार्य ने लिखा है—आत्मविषया—आत्मविषयक यानी आत्मनिष्ठ, बुद्धि येषाम्—बुद्धि जिनकी है, ते हि—वे ही, पंडिताः—पंडित समझे जाते हैं। उपनिषद् में आता है—क्रियावानेष ब्रह्मविदो वरिष्ठः। ब्रह्मविदाम्—ब्रह्मवेत्ताओं में, एष—यह, क्रियावान्—जो

क्रियावान् है यानी जो पुरुष अपना ज्ञान क्रियाओं में उतारता है, आचरण या अमल में लाता है, वह वरिष्ठ यानी पुरुषश्रेष्ठ है। दूसरा वचन है य. क्रियावान् स पंडितः। य. क्रियावान्—जो क्रियावान् है, यानी ज्ञान को आचरण में उतारता है, स = वही पंडित = पंडित है।

(४) गतासून् अगतासून्—आदमी की मृत्यु होने पर शोक होता है। मगर जीवित के लिए कोई शोक नहीं करता। फिर यह भगवान् ने क्या कहा कि ज्ञानी पुरुष जिंदा लोगों के लिए शोक नहीं करते? इस शंका का समाधान यह है कि जो सदाचारी और पुण्यकर्म करनेवाले हैं, उनके बारे में कोई शोक नहीं करता। लेकिन जो दुराचारी और पापी हैं, उनके बारे में आदमी को शोक होता है। गांधीजी का सबसे बड़ा पुत्र व्यभिचारी और शराबी था। उसके बारे में गांधीजी तटस्थ रहते थे। उनको दुःख नहीं होता था। किन्तु कस्तूरबा जब भी उसका स्मरण करती, उन्हें बहुत दुःख होता। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो जिंदा है यानी जिन्हें जन्म प्राप्त हुआ है, उनके बारे में ज्ञानी पुरुष तटस्थ रहते हैं। क्योंकि हर वस्तु का जन्म और मरण है। मतलब यह कि जन्म और मृत्यु इस सृष्टि का सहज और सतत चलनेवाला स्वरूप है। इसलिए जन्म-मृत्यु शोक की बात नहीं है।

: १२ :

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा. ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत. परम् ॥

तु=लेकिन, अह=मैं, जातु=कभी भी, न आहं=नहीं था, इति न एव=ऐसा नहीं। त्वं जातु न आसी=तू कभी भी नहीं था, इति न एव=ऐसा भी नहीं, इमे जनाधिपा.= ये राजा, न आसन्=कभी नहीं थे, इति न एव=ऐसा भी नहीं, च=और, वयं सर्वे=हम सब, अत. पर=इसके आगे (शरीर छूट जाने पर), न भविष्याम.=नहीं रहेंगे, इति न एव=ऐसा भी नहीं।

मतलब यह कि मैं, तू और ये सब राजा-महाराजा भूतकाल में थे, वर्तमान काल में तो हैं ही और भविष्यकाल में भी रहेंगे। यानी तीनो कालों में हमारा अस्तित्व नित्य रहनेवाला है। हम देहरूप से नित्य नहीं हैं। देह नष्ट ही होनेवाली है। लेकिन इस देहरूपी घर में रहनेवाला मैं, तू और यह राजागण चैतन्यरूप होने से नित्य हैं। हम स्वयं जब हमेशा रहते हैं, हमारा विनाश कभी होता ही नहीं, तब शोक के लिए कोई कारण नहीं रहता। हमारा यह जो नित्यत्व है, उसे हम पहचानते नहीं, इसीलिए दुःख में डूब जाते हैं। इस लोक में आत्मा की नित्यता बतायी गयी है।

: १३ :

देहिनीऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

यथा = जिस तरह, अस्मिन् देहे = इस देह में, कौमार = कुमारवस्था, यौवन = युवावस्था, जरा = वृद्धावस्था, देहिनीः अस्ति = देहधारी को, आत्मा को प्राप्त होती है, तथा = वैसे ही, देहांतरप्राप्तिः = एक शरीर छूटने पर दूसरे की प्राप्ति होती है, तत्र = इसलिए उसके बारे में, धीर = धीर यानी जानी पुरुष, न मुह्यति = मोहित नहीं होते।

इस लोक में देह की अनित्यता बताकर आत्मा की नित्यता सिद्ध की गयी है। भगवान् कहते हैं कि हम जीवित-दशा में शरीर की तीन अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। वैसे देह की चार अवस्थाएँ भी हो सकती हैं। लेकिन भगवान् ने तीन ही अवस्थाएँ मानी हैं और लोगों में भी तीन ही अवस्थाएँ रूढ़ हैं। वे हैं बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था के बाद प्रौढावस्था और मान ले तो चार अवस्थाएँ हो जाती हैं। इन तीन या चार अवस्थाओं के बारे में सोचने पर मालूम होता है कि बाल्यावस्था का

छोटा शरीर बड़ा होने पर बहुत फर्क हो जाता है, इतना कि उसे पहचान नहीं पाते।

भावार्थ यह कि एक अवस्था नष्ट होकर शरीर को दूसरी अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसमें देह की दृष्टि से बड़ा अंतर होता है। एक के बाद दूसरी अवस्था प्राप्त होती जाती है और अतः वृद्धावस्था भी नष्ट होकर दूसरी देह प्राप्त हो जाती है। यह चौथी अवस्था हुई। एक अवस्था के नष्ट होने पर दूसरी अवस्था प्राप्त होती है तो हमें शोक नहीं होता, वैसे ही वृद्धावस्था नष्ट होने पर जब दूसरी देह मिलती है, तब भी दुःख नहीं होना चाहिए। देह की दृष्टि से सोचते हैं तो सार यह निकला कि देह की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो जैसे देह के बारे में शोक करना गलत है, वैसे ही आत्मा की दृष्टि से स्पष्ट है कि देह की बाल्यावस्था नष्ट होने से हम नष्ट नहीं होते, और युवावस्था या वृद्धावस्था पैदा होने से हम पैदा नहीं होते। मतलब यह कि देह में चाहे जितनी अवस्थाओं की बहुलता हो, हम कभी नहीं बदलते। शुरू से अंत तक हम कायम रहते हैं। देह के स्वरूप में परिवर्तन होते हुए भी हमारे स्वरूप में विलकुल फर्क नहीं होता। इसलिए देह अनित्य होने से जैसे शोक करना उचित नहीं, वैसे ही हम नित्य होने से शोक करने योग्य नहीं। दोनों दृष्टियों से शोक करना निरर्थक है, ऐसा सिद्ध होता है।

देह और आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। मगर सृष्टि में सिर्फ हमारी देह ही रहती है, सो बात नहीं। देह से अतिरिक्त त्रिगुणात्मक सृष्टि में अनंत पदार्थ देखने में आते हैं-। उनके साथ हमारा सवध भी आता है और उससे हमें सुख-दुःख का अनुभव होता है। उसे किस तरह टाला जाय, यह अगले श्लोक में बताया है।

: १४ :

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥

कौन्तेय=हे अर्जुन, तु=लेकिन, मात्रास्पर्शाः=मात्रा यानी पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, और स्पर्श यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच विषयो का सम्बन्ध, शीतोष्ण-सुखदुःखदा=शीत, उष्ण और सुख-दुःख देनेवाला है, आगमापायिनः=ये उत्पत्ति-विनाशशील यानी आने-जानेवाले हैं, अनित्याः=और अनित्य हैं, अतः=इसलिए, तान्=इन्द्रियो तथा उनके विषयो के सम्बन्ध को, भारत=हे भारत (अर्जुन), तितिक्षस्व=सहन करता जा ।

इस श्लोक में पाँच बातें बतायी गयी हैं

(१) मात्रास्पर्शाः—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं .
आँख, जीभ, नाक, त्वचा और कान, । इन ज्ञानेन्द्रियो से हमें क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन पाँच विषयो का ज्ञान होता रहता है ।

(२) शीतोष्ण-सुख-दुःखदाः—पाँच ज्ञानेन्द्रियो से उनके विषयो का ज्ञान होता है और फिर चित्त में अनुकूल या प्रतिकूल वृत्तियाँ उठती हैं । अनुकूल वृत्तियो से सुख और प्रतिकूल वृत्तियो से दुःख का अनुभव होता है । शीत-उष्ण और सुख-दुःख दोनों के फर्क को ध्यान में रखना चाहिए । शीतता और उष्णता दोनों सापेक्ष हैं । गरमी के दिनों में शीतल जल अच्छा लगता है और ठंडी में गरम पानी । लेकिन सुख और दुःख में ऐसा फर्क नहीं । सुख हमेशा सुख रहेगा और दुःख हमेशा दुःख ही ।

(३) आगमापायिनः—और ये शीत-उष्ण और सुख-दुःख कायम नहीं रहते । दोनों आते-जाते रहते हैं यानी शीत-उष्ण और सुख-दुःख उत्पत्ति और विनाश को लिये हुए हैं । जाड़ो में शीत रहेगा, लेकिन जाड़ा खतम होते ही गरमी शुरू होगी । वैसे ही गरमी भी कायम नहीं रहती । सुख-दुःख की भी यही हालत है । हमें जो सुख आज प्राप्त हुआ वह कायम रहेगा, ऐसा नहीं ।

जब तक सेहत अच्छी रहती है तब तक हमें सुख का अनुभव आयेगा । लेकिन सेहत बिगड़ते ही वह सुख चला जाता है और दुःख गुरु हो जाता है । यह दुःख भी कायम नहीं रहता ।

(४) अनित्याः—इस तरह शीत-उष्ण और सुख-दुःख अनित्य हैं ।

(५) तान् तितिक्षस्व—नित्य न होने से इनको सहन करते जाना चाहिए । यानी इनके अधीन नहीं होना चाहिए । यही इनसे मुक्त होने का, इन पर विजय प्राप्त करने का, इनसे परे होने का उपाय है ।

: १५ :

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

पुरुषर्षभ=हे पुरुषो में श्रेष्ठ अर्जुन, हि=लेकिन, समदुःखसुख=सुख-दुःख को एक-सा माननेवाले, यं=जिस, धीर=बुद्धिमान्, पुरुष=पुरुष को, एते=ये शीत-उष्ण, सुख-दुःख, न=नहीं, व्यथयन्ति=विचलित करते, सः=वह पुरुष, अमृतत्वाय=अमर (मुक्त) होने के लिए, कल्पते=ममर्थ होता है ।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं

(१) सुख-दुःख यानी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर न व्यथयन्ति यानी उस परिस्थिति का चित्त पर परिणाम न होने देना ।

(२) समदुःखसुखं—सुख-दुःख में चित्त की समता कायम रखना ।

(३) दो चीजें सध जायँ तो वह पुरुष अमृतत्वाय—मोक्ष के लिए, आत्मस्वरूप की पहचान के लिए समर्थ हो जाता है । आत्मस्वरूप की पहचान होने के बाद ही अखंड शांति का अनुभव आता है । मोक्ष यानी अखंड शांति, परम शांति प्राप्त होना ।

: १६ :

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

असत्=जो वस्तु अस्तित्व में नहीं है, बदलती रहती है, भाव=उस वस्तु का अस्तित्व, न=नहीं, विद्यते=रहता है, सतः=और जो वस्तु अस्तित्व में है, बदलती नहीं है, अभावः=उस वस्तु का अभाव कभी, न=नहीं, विद्यते=होता, वह वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, अनयोः=इन, उभयोः=दो चीजों का यानी सत् और असत् वस्तु का, अपि=भी, अन्तः=निर्णय, तत्त्वदर्शिभिः=ज्ञानी पुरुषों ने, दृष्टः=अनुभव किया है ।

असतः भाव न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते—इस ब्लोक में भगवान् सारे जगत् की छानबीन कर रहे हैं । इतना बड़ा जगत् दिखाई देता है जिसकी रचना बहुत आश्चर्यकारक मालूम पड़ती है । यह किसने बनाया है, इसका कोई कर्ता हो सकता है या नहीं ? अपने आप तो वन नहीं सकता । जगत् की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ के सारे पदार्थ बदलते रहते हैं । बदलने-वाली चीज किसी न बदलनेवाली वस्तु के सहारे ही रह सकती है । जैसे कुम्हार ने मिट्टी से हजार घड़े बनाये । उनमें एक-घड़ा दूसरे घड़े से भिन्न है, मगर मिट्टी से कोई घड़ा भिन्न नहीं । मिट्टी कायम रहती है, घड़े बदलते रहते हैं । जो चीज कभी बदलती नहीं, उसे 'सत्' कहते हैं और जो बदलती रहती है उसे 'असत्' । घड़े 'असत्' हैं और मिट्टी 'सत्' है । दूसरी भाषा में सत् को कारण कहते हैं, और असत् को कार्य । जिसमें से चीज बनती है, वनी हुई चीज जिसके सहारे रहती है, और अंत में जिसमें वह विलीन हो जाती है, उसे कारण कहते हैं । इसलिए मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य ।

यही बात भगवान् कह रहे हैं कि असत् वस्तु देखने में सत्य लग सकती है, फिर भी बदलती रहने से उसका अस्तित्व नहीं है । जो बात घड़े

पर लागू है, वही सारे जगत् पर लागू है । सारा जगत् भी एक कार्य है, वह बदलता रहता है । उसका कोई कारण होना चाहिए और वह न बदलने-वाला होना चाहिए । अर्थात् जो भी पदार्थ देखने में आते हैं, वे सब कार्य और विनाशी हैं ।

दूसरी बात यह कि कार्य कारण से कभी अलग नहीं रह सकता । कार्य कारणरूप ही रहता है । जैसे, घड़ा मिट्टी ही है, घड़े के अणु-अणु में मिट्टी के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं । इसी तरह जगत् रूपी जो कार्य है, वह अपने कारण से अलग नहीं रह सकता ।

अब जगत् का वह कारण क्या हो सकता है, यह देखना है । जगत् का कारण जो भी हो, वह यदि सगुण और इन्द्रियगम्य हो तो विनाशी होगा । जगत् की हर सगुण वस्तु विनाशी यानी परिवर्तनशील देखने में आती है इसलिए जगत् का कारण निर्गुण होना चाहिए । आकारवान् वस्तु विनाशी होती है, इसलिए जगत् का कारण निराकार होना चाहिए । अवयववान् वस्तु विनाशी रहती है, इसलिए जगत् का कारण निरवयव होना चाहिए । विकारवान् वस्तु विनाशी रहती है, इसलिए जगत् का कारण निर्विकार होना चाहिए । अतः यह सिद्ध है कि जगत् का मूल कारण निर्गुण, निराकार, निरवयव और निर्विकार होना चाहिए । जगत् के सब पदार्थ बदलनेवाले हैं, इसलिए जगत् को 'असत्' कहा है । जगत् का कारण कभी बदलनेवाला नहीं, इसलिए उसे सत् कहा है । इस तरह जगत् का मूल कारण सत्-स्वरूप, निर्गुण, निराकार, निरवयव, निर्विकार, निरञ्जन है । उसी-को 'ब्रह्म' या 'परमात्मा' नाम से पहचानते हैं ।

सत् का मूल अर्थ है होना । 'है-पन' वस्तु-वस्तु में बदलता जाता है, मगर 'है-पन' में फर्क नहीं आता । 'वायु है, अग्नि है, पानी है, आकाश है, पृथ्वी है, झाड़ है, घर है' ऐसा जब हम कहते हैं तब अग्नि से पानी भिन्न, पानी से आकाश भिन्न,

आकाश से पृथ्वी भिन्न, पृथ्वी से ज्ञाड भिन्न, ज्ञाड से घर भिन्न होते हैं। मगर 'है-पन' से कोई चीज भिन्न नहीं होती। 'है-पन' से सभी चीजे लगी रहती हैं। जिस तरह माला में गुथी मणियाँ एक-दूसरे से अलग-अलग रहती हैं, मगर उसमें विद्यमान डोरे से वे (मणियाँ) अलग नहीं रहती, वे डोरे में पिरोयी रहती हैं। असत् का कभी भाव यानी अस्तित्व नहीं होता यानी असत् है ऐसा नहीं होता और सत् 'नहीं है' ऐसा भी कभी नहीं होता।

इस तरह जगत् रूपी कार्य का सत्-स्वरूप परमात्मा कारण होने पर वह ज्ञानस्वरूप है, यह सहज ही सिद्ध होता है। क्योंकि जगत् जड है, इसलिए उसका कारण जड नहीं हो सकता। जड जड को पैदा नहीं कर सकता। मिट्टी जड होने से वह घड़े को बना नहीं सकती। कुम्हार रूप चेतन का हाथ लगने पर ही वह बन पाता है। इसलिए सत्-स्वरूप परमात्मा चैतन्य है और वही जगत् का कारण है। सत् चित् यह परमात्मा का स्वरूप है। देहासक्ति के कारण हमें सुख कभी हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद मानना पड़ना है। सत् चित् आनंद, यह परमात्मा का पूर्ण स्वरूप सिद्ध हुआ।

तत्त्वदर्शिभिः—तत्त्व यानी जगत् का मूल कारण जो सत्-स्वरूप परमात्मा है, उसका अनुभव जिन्होंने लिया, उन्होंने सत् और असत् दोनों के स्वरूप का निर्णय ले लिया। अनुभवी पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं। उन्हींके वचनों से शास्त्र बनते हैं। उन्हींके वचनों के अनुसार दलील यानी तर्क किया जाता है। इसलिए भगवान् ने जानी पुरुषों का इस श्लोक में हवाला दिया है।

: १७ :

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

तु=लेकिन, येन=जिस तत्त्व से, इदं=यह, सर्वं=सारा जगत्, तत=व्याप्त है, तत्=उसको यानी सत् को, अविनाशि=अविनाशी, विद्धि=ममज्ञो, अस्य=इस, अव्ययस्य=अव्यय का यानी परमात्मा का, विनाश=विनाश, कर्तुम्=करने में, कश्चित्=कोई, न=नहीं, अर्हति=समर्थ होता।

यहाँ भगवान् ने चार बातें बतायी हैं

(१) पिछले श्लोक में जिस परमात्मा को सत् बताया उसको यहाँ 'तत्' कहा है। सत्रहवें अध्याय के आखिर में 'ॐ तत् सत्' का वर्णन है। वहाँ 'तत्' का अर्थ अलिप्तता बताया है। यहाँ भी वही अर्थ लेना है। सत् परमात्मा 'तत्' है यानी अलिप्त है, यह पहली बात है।

(२) अलिप्त होने से ही वह सर्वत्र व्याप्त है, यह दूसरी बात है।

(३) यह सत् और तत्-स्वरूप परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा सत् यानी सतत विद्यमान होने से और तत् यानी अलिप्त होने से और सब जगह व्याप्त होने से, वह नष्ट होने जैसी वस्तु नहीं है, यह तीसरी बात है।

(४) इस तरह परमात्मा अविनाशी है। उसका कोई भी नाश कर नहीं सकता, यह चौथी बात बतायी। जो चीज क्षीण होती है उसका नाश किया जा सकता है, मगर परमात्मा कभी क्षीण न होने से उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं होता, यह भगवान् का कहना यथार्थ है। निष्कर्ष यह है कि १ परमात्मा सबका कारण है, २ परमात्मा का कोई कारण नहीं, ३ दुनिया के सब पदार्थ परमात्मा के कार्य हैं और ४ परमात्मा किसीका कार्य नहीं यानी परमात्मा को किसीने नहीं बनाया।

: १८ :

अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युद्ध्यस्व भारत ॥

नित्यस्य=नित्य, अनाशिन =अविनाशी, अप्रमेयस्य=प्रमाणो का विषय कमी वन नहीं सकता, ऐसे नि सीम, शरीरिणः=देह में रहनेवाले आत्मा के, इमे=ये, देहा =सब देह यानी बाह्य पदार्थ, अन्तवन्तः उक्ताः=नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा ज्ञानियो ने कहा है, तस्मात्=इसलिए, भारत=हैं अर्जुन, युध्यस्व=तुम युद्ध करो, तुमने अपना जो कर्तव्य निश्चित किया है, उसे करते रहो ।

इस जगत् के पिंड और ब्रह्मांड ये दो विभाग हैं । पिंड यानी हमारा शरीर और ब्रह्मांड यानी शरीर को छोड़ जगत् में स्थित अन्य सारे पदार्थ । पिंड में स्थित परमात्मा को आत्मा कहते हैं तो ब्रह्मांड में स्थित परमात्मा को परमात्मा या ईश्वर । जैसे एक पिंड नाशवान् है, वैसे ही ब्रह्मांड में स्थित सारे बाह्य पदार्थ भी नष्ट होनेवाले हैं, यह बात इस श्लोक में कही गयी है ।

अप्रमेयस्य—पिछले श्लोको में परमात्मा को नित्य तथा अविनाशी कहा गया है । इस श्लोक में एक और विशेषण दिया है 'अप्रमेय' । अप्रमेय यानी हमारे पास ज्ञान के जितने प्रमाण या साधन हैं, उनसे जो जाना नहीं जाता । पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान की बाह्य साधन हैं तो मन-बुद्धि है ज्ञान के आंतरिक साधन । परमात्मा निर्गुण, निराकार, निरव्यय, निरजन, अव्यक्त, निर्विकार होने से मन, बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रियो से परे है । ज्ञानेन्द्रियो को स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है और मन-बुद्धि को सूक्ष्म वस्तुओं का । परमात्मा अतिसूक्ष्म होने से मन और बुद्धि भी वहाँ पहुँच नहीं पाती । इसलिए उपनिषद् में कहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह—मन के साथ परमात्मा तक न पहुँच सकने के कारण वाणी परमात्मा से निवृत्त हो जाती है, यानी वापस आ जाती है ।

मन और बुद्धि परमात्मा का चित्तन करने लगती हैं तो केवल चित्तन से वह परमात्मा तक पहुँच नहीं पाती । अर्थात् परमात्मा का ज्ञान हमें नहीं होता, यह बात सही है । लेकिन मन और बुद्धि के काम-क्रोधादि विकारों को क्षीण कर मन

को अतिशुद्ध बनाया जाय तो परमात्मा का ज्ञान यानी अनुभव हो सकता है । शंकराचार्य कहते हैं शास्त्राचार्योपदेश-शमदमादिसुसंस्कृतं मन आत्मदर्शने कारणम् । अर्थात् शास्त्र और अनुभवी आचार्य के उपदेशों से मन को शांत और बाह्य इन्द्रियो को काबू में रखने आदि उपायों से निर्मल-शुद्ध चित्त आत्मदर्शन का साधन बन सकता है ।

आचार्य ने यहाँ शम, दम ये दो उपाय नाम लेकर बताये हैं और आदि गन्ध से उपरति यानी वैराग्य, तितिक्षा यानी सहिष्णुता, समाधान (जो भी परिस्थिति हो उसमें समाधान), श्रद्धा (ईश्वर है ऐसा विश्वास, आस्तिक्य-बुद्धि) सूचित किये हैं । इस तरह शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा ये छह उपाय साधनपट्टक कहे गये हैं ।

उक्ताः—यहाँ भगवान् ने विवेकी पुरुषों का, ज्ञानियो का यानी शास्त्र का हवाला दिया है । ज्ञानी पुरुषों के वचनों का ही शास्त्र बनता है और वही हमारे लिए प्रमाण है ।

युध्यस्व—यहाँ युद्ध करो, ऐसा कहा गया है । उसका क्या अर्थ है, यह बुनियादी सवाल है । क्या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष युद्ध कर सकता है ? इस विषय में विद्वानों में मतभेद भी है । लेकिन इस सवध में शंकराचार्य ने जो अर्थ बताया है, वही उपयुक्त है नहिं अब युद्धकर्तव्यता विधीयते । युद्धे प्रवृत्त एव हि असौ शोक-मोहप्रतिबद्धः तूष्णीम् आस्ते तस्य कर्तव्यप्रतिबंधा-पनयनमात्रं भगवता क्रियते । तस्मात् 'युध्यस्व' इति अनुवादमात्रं न विधिः । अर्थात् यहाँ युद्ध करो, ऐसा विधान नहीं किया है । क्योंकि अर्जुन, युद्ध में तो पहले से ही प्रवृत्त है । लेकिन शोक-मोह से घिरा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है । अतः अर्जुन के कर्तव्य-प्रतिबध को यानी कर्तव्य करने में शोक-मोह की जो रुकावट आ गयी है, उसे भगवान् सिर्फ दूर कर रहे हैं । इसलिए युद्ध करो, ऐसा जो कहा है, वह भगवान् ने सिर्फ दुहराया है ।

प्राचीन काल में युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म माना गया था। उस समय शस्त्र से युद्ध होते थे। युद्ध का सही अर्थ क्या है, इसकी छानबीन करने पर हमें मालूम होगा कि युद्ध का मतलब है अन्याय, अधर्म और अनीति का प्रतीकार करना। प्राचीन काल में अन्याय का प्रतीकार अंतिम उपाय के तौर पर शस्त्र से युद्ध करके ही किया जाता था। इसलिए युद्ध यानी 'अन्याय का प्रतीकार' करना यह मूल अर्थ ध्यान में रखना ठीक होगा। अन्याय का प्रतीकार शस्त्र से किया जाय या बिना शस्त्र के, यह गीता का विषय नहीं। गीता युद्ध-विषयक शास्त्र नहीं। फिर युद्ध करने का निश्चय अर्जुन ने पहले से कर रखा था। सब लोग युद्ध की तैयारी से समर-भूमि में इकट्ठे हो चुके थे। इसलिए यहाँ युद्ध का अर्थ 'स्वकर्तव्य' लेना उपयुक्त है। अर्जुन ने जो स्वधर्म यानी कर्तव्य निश्चित किया था, उसे वह रिश्तेदारों के मोह के कारण छोड़ने को तैयार हो गया था। शक्राचार्य कहते हैं शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्त्यर्थ गीता-शास्त्रम्, न प्रवर्तकम्। अर्थात् गीताशास्त्र शोक, मोह आदि जो संसार के मूल कारण यानी निमित्त है, उन्हें दूर करने के लिए है, किसीमें यानी युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए नहीं।

: १९ :

य एन वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥

य = जो भी, एन = इस परमात्मा को, हतार = हनन करनेवाला, वेत्ति = मानता है, च = और य = जो पुरुष, एन = इस आत्मा को, हत = मरा हुआ, मन्यते = मानता है, तौ = वे, उभौ = दोनों पुरुष, न = कुछ नहीं, विजानीत = जानते हैं, अय = यह आत्मा, न हन्ति = नहीं मारता है यानी वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है, न हन्यते = और न मरता है यानी किसी क्रिया के वश नहीं होता।

इस श्लोक में पहले आत्मा का, परमात्मा का

अकर्तापन बताया है। अर्जुन युद्ध कर रहा था, इसलिए मारना या मरना यह शब्द भगवान् ने यहाँ प्रयुक्त किया है। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है, सारी क्रियाएँ। हम जो भी कर्म करते हैं, उनका अपने को कर्ता मानते हैं। किन्तु वास्तव में आत्मा या परमात्मा कर्ता नहीं, क्योंकि हमारा यथार्थ स्वरूप परमात्मा है। अज्ञान के कारण देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियो को हम अपना स्वरूप मानते हैं। प्रकाश और उष्णता यह जैसे अग्नि का स्वरूप है, वैसे ही हमारा भी कोई स्वरूप तो है ही। कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप के बिना रह नहीं सकता। अज्ञान से हम अपना स्वरूप देह आदि को मान ले, तो भी हमारा जो सही स्वरूप है वह नष्ट नहीं होता। वह हमारा स्वरूप देह आदि से भिन्न है। अतः सहज ही आत्मा या परमात्मा देह आदि की किसी क्रिया का कर्ता नहीं। हम पूर्णरूपेण अकर्ता हैं, यह एक बात हुई।

दूसरी बात भगवान् ने यह भी बतायी है कि चूँकि हम किसी भी क्रिया के कर्ता नहीं, इसलिए किसी कर्म के अधीन हो, ऐसा भी नहीं। क्रिया का कर्ता न होना और क्रिया के अधीन न होना, दो बातें इस श्लोक में बतायी हैं। इस सम्बन्ध में तीसरी बात भगवान् २१वें श्लोक में बतायेगे। आत्मा यानी हम जैसे किसी भी क्रिया के कर्ता नहीं, वैसे ही किसीसे हम कुछ कर्म करवानेवाले हैं, ऐसा भी नहीं। खुद करना और किसीसे करवाना दो भिन्न बातें हैं। हम किसीसे कुछ भी करवाते हैं और वह ऐसा समझता है कि हम क्रिया के कर्ता हैं और हम कर्म के अधीन हो जानेवाले हैं, तो ऐसे पुरुष अज्ञानी हैं। हमारा स्वरूप सिर्फ जातृत्व है। हम सब क्रिया के ज्ञाता हैं, कर्ता नहीं। यदि कर्ता बनते हैं तो हमें सुख-दुःख का भोक्ता भी बनना पड़ेगा। लेकिन हृष कर्ता या भोक्ता नहीं है, ऐसा हमारे ध्यान में आ जाय तो सिर्फ ज्ञाता ही रहेंगे। 'हम अकर्ता हैं' ऐसा लगने लगे

तो भी वह अकर्तापन का 'भान' समझा जायगा। 'हम ज्ञाता हैं' यह 'भान' रहे तो भी अंतिम भूमिका में वह भी नहीं चलेगा। अंतिम भूमिका में ज्ञाता-पन के भान के वगैर वह सिर्फ ज्ञाता ही बनकर रहेगा।

. २० :

न जायते म्रियते वा कदाचि-
न्नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

अयं=यह आत्मा, कदाचित्=कभी भी, न जायते=पैदा नहीं होता, वा=अथवा, कदाचित्=कभी भी, न म्रियते=मरता नहीं है, अयं=यह आत्मा, भूत्वा=भूत-काल में पैदा होकर, भूय=फिर से, भविता=भविष्यकाल में पैदा होनेवाला, न=नहीं है, अयं=यह आत्मा, अजः=कभी न जन्मनेवाली, नित्य=इसीलिए कायम रहनेवाली, शाश्वत.=अक्षय है, पुराण.=अनादि काल में चलती आयी, शरीरे=देह में, हन्यमाने=परिवर्तन होने पर, अपि=भी, न हन्यते=आत्मा में, कभी परिवर्तन नहीं होता।

परमात्मा निर्गुण, निराकार, निरवयव, निर्विकार है। उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। फिर भी अलग-अलग शब्दों में वर्णन करने की कोशिश भगवान् कर रहे हैं, ताकि उसकी कुछ कल्पना आ सके।

सृष्टि के समस्त पदार्थों में छह विकार रहते हैं। पदार्थ पैदा होता है, यह हुआ पहला विकार। इसे 'जायते' कहते हैं। पदार्थ नष्ट होने तक अस्तित्व में रहता है, उसे 'अस्ति' कहते हैं। यह दूसरा विकार है। पदार्थ में वृद्धि होती है, उसे 'वर्धते' कहते हैं। यह तीसरा विकार है। फिर 'विपरिणमते' वस्तु में परिवर्तन होता है। आदमी के शरीर का बाल्या-वस्था, युवावस्था, प्रौढावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह परिवर्तन होता है। यह चौथा विकार है। पाँचवाँ विकार है 'अपक्षीयते' क्षीण होना। पेड़ पहले

बढ़ता है, फिर क्षीण होने लगता है। शरीर की भी यही बात है। कोई भी पदार्थ अत मे जीर्ण होने लगता है। अंतिम छठा विकार है 'नश्यति'। पदार्थ नष्ट होता है। ये छह विकार परमात्मा में नहीं होते।

. २१ :

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनसज्जसव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम् ॥

पार्थ=हे अर्जुन, य.=जो, पुरुष, एनं=परमात्मा को, अविनाशिनं=अविनाशी, नित्य=नित्य, अजं=अजन्मा, अव्यय=अक्षीण, वेद=अनुभव करता है, स.=वह, पुरुषः=पुरुष, कं=किसको, कथं=कैसे, हंति=मारेगा यानी क्रिया का कर्ता कैसे बनेगा? कं=किसको, कथं=किस तरह, घातयति=मरवायेगा, यानी किसीसे क्रिया कैसे करवायेगा?

१९वें श्लोक में कहा है कि आत्मा, परमात्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं, अतः वह किसी भी कर्म के अधीन नहीं होता। आत्मा में जैसे अकर्तापन है, वैसे अकर्मपन भी है। इस श्लोक में तीसरी विघेषता बतलायी है कि आत्मा अकर्ता होने से वह किसीसे कुछ करवाता भी नहीं।

घड़े में जो आकाश है, वह घड़े की उपाधि के कारण छोटा मालूम होता है और घड़े के बाहर का आकाश उपाधि-रहित होने के कारण व्यापक दिखाई देता है। लेकिन दोनों आकाशों में कोई अंतर नहीं होता। वैसे ही शरीर में जो चैतन्य-स्वरूप परमात्मा है, उसे 'आत्मा' कहते हैं और शरीर के बाहरवाले परमात्मा को 'परमात्मा', 'ईश्वर' या 'ब्रह्म' कहते हैं।

परमात्मा में दो शक्तियाँ हैं—एक चैतन्य-शक्ति यानी ज्ञानशक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति। चैतन्य-शक्ति को 'परमात्मा' कहते हैं और क्रिया-शक्ति को 'प्रकृति' या 'माया'। चैतन्य-शक्ति चुबक के समान है। क्रिया-शक्ति यानी 'जगत्' पैदा करने की शक्ति, जो लोहे के समान है। चुबक

को कुछ करना नहीं पड़ता । उसके अस्तित्व मात्र से लोहे में क्रिया-शक्ति, हलन-चलन की शक्ति आ जाती है । ज्ञान-शक्ति के अस्तित्व मात्र से परमात्मा की माया-शक्ति में क्रिया-शक्ति यानी जगत् का भास कराने की शक्ति अपने-आप आ जाती है और वह जगत् का भास कराने का अपना कार्य, परमात्मा की ज्ञान-शक्ति-चैतन्य-शक्ति-के नियन्त्रण में, बराबर करती रहती है । इस तरह जगत् की सारी क्रियाओं का कर्तापन माया में आ जाता है । परमात्मा की चैतन्य-शक्ति को कुछ भी करना नहीं पड़ता । इसलिए परमात्मा को 'अकर्ता' कहा जाता है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार इन सबका भास माया ही कराती है । इसलिए शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि—इन सबकी क्रियाओं का कर्ता शरीरस्थित आत्मा को नहीं माना जाता । इसीसे उसे 'अकर्ता' कहना पड़ता है । इन सबकी क्रियाओं की कर्त्री माया या प्रकृति है । अतएव आत्मा अकर्ता है, वह किसी कर्म के बश नहीं होता और न किसीसे कुछ करवाता ही है । करना-करवाना, कर्म के अधीन होना, यह सब प्रकृति या माया से बने शरीर, इन्द्रिय तथा मन का कार्य है ।

२२ :

वासासि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

यथा=जिम प्रकार, नर=पुरुष, जीर्णानि=जीर्ण, वासासि=वस्त्रों को, विहाय=छोड़कर, अपराणि=दूसरे, नवानि=नये वस्त्रों को, गृह्णाति=धारण करता है, तथा=उसी प्रकार, देही=आत्मा, जीर्णानि=जीर्ण, शरीराणि=शरीरों को, विहाय=छोड़कर, अन्यानि=दूसरे, नवानि=नये शरीरों को, सयाति=धारण करता है ।

वस्त्र का उदाहरण देकर बताया है कि जीर्ण वस्त्रों को हम हमेशा फेंक देते हैं, फिर भी हम कायम ही रहते हैं । इसी तरह हम नहीं बदलते, किन्तु शरीर बदलता रहता है । इस श्लोक में भगवान् ने देह के लिए बहुवचनान्त प्रयोग किया है । 'अनेक देहों में रहनेवाला देहधारी आत्मा' ऐसी शब्द-योजना है । सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको परमात्मा की देह ही समझनी चाहिए । उन देहों में फर्क होता रहता है । वे नष्ट भी होती रहती हैं, मगर भीतरस्थित परमात्मा ज्यों-का-त्यों रहता है । नाटक में पार्ट लेनेवाला कभी बदलता नहीं, उसके पार्ट बदलते रहते हैं । न बदलनेवाली वस्तु के सहारे ही बदलनेवाली वस्तु रह सकती है । बदलनेवाली चीज हमेशा बदलती ही रहेगी, क्योंकि बदलना उसका स्वभाव ही है । इसी तरह परमात्मा कभी बदलता नहीं और उसके नाना प्रकार के देहरूपी पार्ट बदलते और नष्ट भी होते रहते हैं ।

: २३ :

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

एन=इस आत्मा को, परमात्मा को, शस्त्राणि=शस्त्र न=नहीं, छिन्दन्ति=तोड़ पाते, एनं=इस आत्मा को, परमात्मा को, पावकः=अग्नि, न=नहीं, दहति=जला सकती, एन=इसको, आपः=पानी, न=नहीं, क्लेदयन्ति=मिगो सकता, च=और, मारुतः=वायु, न=नहीं, शोषयति=सुखा सकती ।

ये चार महाभूत स्वतंत्र रूप से एक-दूसरे के शत्रु हैं, मित्र नहीं । पानी को हवा सुखायेगी, अग्नि नष्ट कर देगी । अग्नि को पानी बुझा देगा । वन्द कोठरी में हवा का जोर कुछ नहीं चलता, वह वन्द-सी हो जाती है । हम 'एयर टाइट' डिब्बे तैयार करते हैं । यानी पृथ्वी हवा को हरा देती है

और हवा वृक्षों को उखाड़ देती है। स्वतन्त्र रूप से ये चारो भूत एक-दूसरे को सहायता नहीं देते। मगर अपने गरीर में जहाँ भगवान् प्रकट हुए हैं, ये पंच महाभूत एक-दूसरे को पूरी सहायता देकर अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हैं। गरीर में इन महाभूतों का परस्पर सहकार रहता है, तभी तो गरीर स्वस्थ और नीरोग रह सकता है। निर्विकार होने से परमात्मा पर इन चार भूतों का कोई असर नहीं होता।

: २४ :

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमवलेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

अयं=यह परमात्मा, अच्छेद्य=शस्त्रों से न टूटने योग्य है, अयं=यह, अदाहः=अग्नि से न जलने योग्य है, च=और यह, अवलेद्यः=पानी से न गीला होने योग्य है, अशोष्य एव=हवा में सूखने योग्य नहीं है, अयं=यह, नित्य=नित्य है, सर्वगत=सर्वव्यापक, स्थाणु=पूरग स्थिर, अचल=अचल, सनातन=अखंड कायम रहने-वाला है।

पिछले श्लोक में जो बात कही है, वही इस श्लोक के पहले चरण में दुहरायी गयी है। गीता में एक ही बात अनेक तरह से कहने की पद्धति दिखाई देती है। इसका स्पष्टीकरण गकराचार्य ने अपने गीताभाष्य में मार्मिक ढंग से किया है। वे लिखते हैं **दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्ग-मापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान् वासुदेवः। कथं नु नाम ससारिणामव्यक्तं तत्त्वं बुद्धिगोचरतामापन्नं सत्ससारनिवृत्तये स्यादिति।** अर्थात् आत्मवस्तु का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन होने से भगवान् श्रीकृष्ण ससारी लोगों को, ससार में फँसे जीवों को, परमात्मतत्त्व बुद्धिगोचर होकर (बुद्धि को परमात्म-स्वरूप की पहचान होकर) किस प्रकार समस्त जीवों की ससार-निवृत्ति हो—

इस विचार से बार-बार प्रसंग उपस्थित कर वही वस्तु भिन्न-भिन्न शब्दों में समझा रहे हैं।

पिछले श्लोकों में परमात्मा को 'नित्य' विशेषण लगाया गया है। यहाँ बतला रहे हैं कि परमात्मा नित्य होने से 'सर्वगत' है यानी अणु-अणु में व्याप्त है। जो वस्तु नित्य है, वह व्यापक होनी ही चाहिए। अनित्य वस्तु व्यापक नहीं हो सकती। सर्व-व्यापक होने से 'स्थाणु' यानी विलकुल स्थिर है। उसके हिलने-डुलने की गुंजाइश ही नहीं। इसी कारण वह 'अचल' है और अचल होने से 'सनातन' है यानी किसीसे वह पैदा नहीं हुई है। परमात्म-वस्तु अनादि-काल से अखंड चली आ रही है।

: २५ :

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥

अयं=यह परमात्मा, अव्यक्त.=अव्यक्त, प्रत्यक्ष दिखाई न देनेवाला, अयं=यह परमात्मा, अचिन्त्य=मन का अवि-पय, अयं=यह परमात्मा, अविकार्यः=निर्विकार, उच्यते=कहा गया है, तस्मात्=इसीलिए, एनं=इस परमात्मा को, एव=अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार, विदित्वा=जानकर, अनुशोचितु=शोक करना, न अर्हसि=तुम्हारे लिए योग्य नहीं है।

इस श्लोक में परमात्मा को तीन नये विशेषण लगाये हैं परमात्मा 'अव्यक्त', 'अचिन्त्य' और 'अविकार्य' है।

अव्यक्त.—वह दिखाई नहीं देता। आँख जीभ, नाक, त्वचा, कान और इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों से रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और इन पंच विषयों का ज्ञान होता है। किन्तु जो सब इन्द्रियों का साक्षी है, सब इन्द्रियों को जाननेवाला है, उसे इन्द्रियाँ कैसे जान सकेंगी? हम चैतन्यस्वरूप हैं। सृष्टि के सब पदार्थों को जानते हैं। सूर्य इतना बड़ा होते हुए भी उसका ज्ञान मुझे होता है, लेकिन वह मुझे

नहीं जानता। मैं देह को जानता हूँ, पर देह मुझे नहीं जानती। मैं इन्द्रियो को जानता हूँ, पर इन्द्रियाँ मुझे नहीं जानती, क्योंकि मेरा स्वरूप—परमात्म-स्वरूप अव्यक्त है।

अचिन्त्य—इन्द्रियो से विषयो का ज्ञान होता है, लेकिन वह ज्ञान मन की सहायता से होता है। तब उसके सम्बन्ध में मन में चिन्तन चलता है। विषयो के ज्ञान के बिना चिन्तन नहीं हो सकता। मतलब यह कि हमें इन्द्रियो के सहारे स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है और मन इन स्थूल चीजों का ही चिन्तन कर पाता है। इन्द्रियो से परे का चिन्तन मन नहीं कर सकता। परमात्मा इन्द्रियातीत है। इसलिए उसका चिन्तन नहीं हो सकेगा। लेकिन मन बुद्ध हो जाय तो परमात्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए परमात्मा अनुभवगम्य ही है। वह निर्गुण परमात्मा चिन्तन से परे है। निर्गुण परमात्मा के विषय में जब हम सगुण की कल्पना करते हैं, तब वह उपासना के लिए, भक्ति के लिए चिन्तन का विषय बन सकता है। इस तरह निर्गुण परमात्मा अचिन्त्य है।

अविकार्य—परमात्मा किसीका विकार नहीं है, क्योंकि वह निरवयव है। सावयव वस्तु विकारी बनती है। सूत सावयव है, इसलिए उसका कपड़ा बनता है। कपास सावयव है, इसलिए उससे सूत बनता है। पर परमात्मा निरवयव होने से निर्विकार है।

: २६ :

अथ चैनं नित्यजात नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्व महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि ॥

अथ च=अब यदि, त्व=तू, एन=परमात्मा को, नित्य-जात=हमेशा उत्पन्न होनेवाला, वा=अथवा, नित्य मृत=हमेशा नष्ट होनेवाला, मन्यसे=माने, तथापि=तो भी, महाबाहो=हे अर्जुन, एव=इस प्रकार, शोचितु=शोक करना, न अर्हसि=तेरे लिए उचित नहीं।

बौद्ध-दर्शन में आत्मा को बदलनेवाला माना गया है। नदी के प्रवाह में निरंतर नया पानी आता रहता है, किन्तु प्रवाहरूप से पानी नित्य रहता है। पानी के बदलने पर भी प्रवाह नहीं बदलता, वह कायम ही रहता है। इसी तरह आत्मा या परमात्मा हर क्षण जन्मता और मरता है, ऐसा माने तो भी नित्य जन्म लेना और मरना यह आत्मा का स्वभाव हो जाने से शोक करना मूर्खता है, यह सिद्ध है।

प्राचीन जमाने में जगत् का कर्ता कौन है ? वह जड़ है या चेतन ? जीवात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध किस प्रकार का है ? दोनों एक है या भिन्न ? इस प्रकार का चिन्तन बहुत होता रहा। उसमें देह को ही आत्मा माननेवाले चार्वाक ने यह प्रस्थापित किया कि देह की उत्पत्ति के साथ आत्मा उत्पन्न होता है और देह के नष्ट होते ही वह भी नष्ट हो जाता है। भगवान् इस श्लोक में कह रहे हैं कि बौद्धों की तरह आत्मा को हर क्षण बदलनेवाला माने या चार्वाक की तरह आत्मा को देह का ही धर्म मान देह के साथ उसका जन्म और मरण माने तो भी स्पष्ट है कि वह वस्तु का स्वाभाविक धर्म है, अतः उसके लिए शोक करना व्यर्थ है।

: २७ :

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

हि=क्योंकि, जातस्य=जिस वस्तु का जन्म हुआ, मृत्युः=उसका मरण, ध्रुव=निश्चित है, च=और, मृतस्य=जो वस्तु मर गयी, उसका पुन जन्म, ध्रुव=निश्चित है, तस्मात्=इसलिए, अपरिहार्ये=न टालने योग्य, अर्थे=इस विषये में, त्व=तेरा, शोचितु=शोक करना न अर्हसि=उचित नहीं।

यहाँ पिछले श्लोक की बात को ही भगवान् स्पष्ट कर रहे हैं। जिस वस्तु का जन्म है, उसका

मरण टाला नहीं जा सकता । देह पैदा होती है, इसलिए वह नष्ट हो जाती है और फिर से पैदा होती है । बीज से वृक्ष पैदा होता है, वृक्ष जीर्ण होकर नष्ट हो जाता है । फिर बीज से वृक्ष पैदा होना है । इस तरह जीवन-मरण का चक्र चलता रहता है । सृष्टि के जो-जो पदार्थ नष्ट होते हैं, उन सबके नष्ट होने से हमें शोक या दुःख होता है, ऐसी बात नहीं । जिन पदार्थों के साथ हमारा सम्बन्ध रहता है, केवल उन्हींके नष्ट होने से हमें शोक होता है । लेकिन इस जलोक में ममता को छोड़कर शोक दूर करने के लिए भगवान् नहीं कह रहे हैं । भगवान् कह रहे हैं कि ममता छोड़ने से जैसे शोक दूर हो सकता है, वैसे ही वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में समझ लेने से हमें शोक नहीं होगा । जैसे किसीकी नाक जन्मतः टेढ़ी हो तो उसके लिए हमें खेद नहीं होता ; क्योंकि नाक के टेढ़ी होने में हमारा कोई कसूर नहीं माना जायगा । इसी तरह देह जैसे नाशवान्त है, वैसे ही आत्मा को भी नाशवान् माना जाय तो भी हमें दुःख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तु का स्वरूप पहले से ही वैसा बना हुआ है ।

: २८ :

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

भारत=हे अर्जुन, भूतानि=भूतमात्र (मव प्राणी-मात्र), अव्यक्तादीनि=उत्पत्ति के पहले अव्यक्त रहते हैं, व्यक्तमध्यानि=उत्पत्ति के बाद मृत्यु आने तक बीच में व्यक्त रहते हैं, अव्यक्तनिधनानि एव=भूतमात्र या पदार्थ नष्ट होने के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं, तत्र=ऐसी वस्तुस्थिति होने से इस सम्बन्ध में, का=क्यों, परिदेवना=शोक किया जाय ?

हमारा शरीर उत्पत्ति से पहले अव्यक्त था । उत्पत्ति के बाद दिखाई देने लगा । उसे बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढावस्था और फिर वृद्धावस्था प्राप्त

होती है और अंत में वह नष्ट हो जाता है । नष्ट होने के बाद वह फिर से मूलस्थिति यानी अव्यक्त स्थिति में आ जाता है । मतलब यह कि बीच में थोड़े समय के लिए देह अस्तित्व में रहती है । उसके लिए शोक करना व्यर्थ है ।

यहाँ प्रश्न उठेगा कि थोड़े समय के लिए यानी ५०-६०-७० साल तक ही क्यों न हो, देह अस्तित्व में तो रहती ही है, उतने समय के लिए तो उसका अस्तित्व माना ही जायगा । अतः सही वस्तु के लिए शोक होना क्या स्वाभाविक नहीं ? इसका जवाब शंकराचार्य के गुरु गौडपादाचार्य ने 'माडुक्यो-पनिषद्' पर लिखी कारिका में दिया है । वे लिखते हैं आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । अर्थात् उत्पत्ति के पूर्व और नष्ट होने के बाद जो पदार्थ नहीं रहता, वर्तमान काल में भी वह पदार्थ अस्तित्व में नहीं रहता । मृग-जल पहले भी नहीं रहता और बाद में भी उसका अस्तित्व नहीं रहता । किन्तु बीच में सूर्य-किरणों का बालू के साथ सयोग होने पर दूर से उसमें पानी की झलक दिखाई पड़ती है । इसलिए जल होना चाहिए, इस खयाल से मृग वहाँ दौड़ जाते हैं । लेकिन वस्तुतः वहाँ जल न होने से वे निराश होकर वापस लौटते हैं । आदि-अंत में जल का अस्तित्व न होने से मध्य में यानी बीच में जो जल प्रतीत हुआ, वह जल नहीं, जल का आभास मात्र था । इससे यह सिद्ध होता है कि आदि-अंत में जो चीज नहीं, वह थोड़े समय के लिए बीच में दिखाई देने पर भी वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता ।

वास्तव में देह-सहित ब्रह्मांड के सभी पदार्थ हैं ही नहीं । अन्यथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में वे दिखाई देते । लेकिन ऐसा होता नहीं । इसलिए वर्तमान काल में जो थोड़े समय के लिए उनका अस्तित्व दिखाई देता है, उसे मिथ्या ही समझना चाहिए । बीच में यह वस्तु का अस्तित्व दिखायी देना माया या प्रकृति का कार्य है ।

माया का कार्य ही है कि वस्तु न होते हुए भी उसका भास कराना । वस्तु सत्य न होते हुए भी यदि हमें सत्य लगती है, तो यह हमारा अज्ञान ही समझा जायगा । इस श्लोक में भगवान् ने यही बताया है कि भूतमात्र पहले अव्यक्त में थे और अतः में भी अव्यक्त में लीन हो जायेंगे । बीच के समय में उनका जो व्यक्त स्वरूप देखता है, वह मिथ्या है, ऐसा समझकर भूतमात्र के लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए ।

: २९ :

आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन-
माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच् चैनमन्यं शृणोति
श्रुत्वाऽप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥

कश्चित्=कोई एक, विरला ही, आश्चर्यवत्=आश्चर्य की तरह, एन=परमात्मा को, पश्यति=देखता है, च तथा एव=और वैसे ही, अन्य.=कोई दूसरा, आश्चर्यवत्=आश्चर्य की तरह, वदति=परमात्मा के बारे में समझाता है, च=और, अन्य.=कोई तीसरा, एन=इस परमात्मा को, आश्चर्यवत्=आश्चर्य की तरह, शृणोति=सुनता है, च=लेकिन, एन=परमात्मा के बारे में, श्रुत्वा=सुनने पर, अपि=भी, कश्चित्=कोई, न वेद एव=इस परमात्मा को जानता ही नहीं यानी परमात्मा का अनुभव करनेवाला कोई विरल ही होता है ।

आश्चर्यवत् एन पश्यति-परमात्मा को आश्चर्यवत् देखता है । यहाँ 'देखता है' का अर्थ 'दर्शन करता है' के बदले 'परमात्मा की तरफ मुड़ता है' समझना चाहिए । ससार से वृत्ति हटाकर जिसने यह जगत् बनाया, उसकी तरफ वृत्ति को मोड़नेवाला ससार में विरला ही देखने में आता है । जब तक हमें ससार सत्य लगता है, उसमें सार लगता है, ससार दुःखमय नहीं लगता, तब तक परमात्मतत्त्व की ओर वृत्ति की दौड़ असंभव है । ससार में मनुष्य में तीन एपणाएँ यानी इच्छाएँ पायी जाती हैं ,

(१) पुत्रपणा, (२) वित्तपणा और (३) लोकपणा । जिनमें पुत्र और संपत्ति की एपणाएँ नहीं होती, वे लोगो की सेवा में जुट जाते हैं । उन्हें कीर्ति की एपणा घेर लेती है । निष्कामभाव से सेवा करनेवाले बहुत कम होते हैं । लोगो की सकामभाव में सेवा करनेवाले ही अधिकांश देखने में आते हैं । सेवा करते हुए सत्ता अपने हाथ में रहे, यह लालसा सेवको में भी होती है । इन सब वासनाओं में निकलकर परमात्मा की ओर वृत्ति का प्रवाह वहाना यह किमी विरल पुरुष में ही देखने में आयेगा ।

आश्चर्यवत् एनं वदति-परमात्मा की ओर किमीकी वृत्ति हो जाय तो भी परमात्मा के विषय में सम्यक् रूप में समझानेवाले भी बहुत विरल होते हैं । परमात्मा अतिमूढ वस्तु है, अतीन्द्रिय है । दिखाई देनेवाली सृष्टि जड़ है, तो परमात्मा चेतन है । जड़ से ही जड़ वस्तु पैदा हो सकती है । चैतन्य-स्वरूप परमात्मा से जड़ सृष्टि पैदा कैसे होगी ? जीव और परमात्मा में भेद है या अभेद, अभेद हो तो किस तरह और भेद हो तो किस तरह ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में बड़े-बड़े आचार्यों में मत-भेद रहे हैं । अतएव इनके बारे में सभी गकाओं का निरसन होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है । भगवान् कह रहे हैं कि परमात्मा के बारे में ठीक-ठीक समझानेवाला पुरुष भी विरल ही होता है ।

आश्चर्यवत् एनं शृणोति-यथार्थरूप से समझानेवाला मिल जाय तो भी परमात्मा के बारे में सुनने की इच्छा रखनेवाले मिलना कठिन है । जब तक ससार से चित्त नहीं हटता तब तक परमात्मा की ओर वृत्ति नहीं मुड़ती और जब तक वृत्ति परमात्मा की ओर वृत्ति नहीं दौड़ेगी तब तक परमात्मा के बारे में श्रवण करने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी । श्रीशंकराचार्यजी लिखते हैं विरक्तस्थ हि संसारात् भगवत्तत्त्वज्ञाने अधिकारो

नान्यस्येति । अर्थात् ससार से विरक्त मनुष्य ही परमात्म-ज्ञान के अधिकारी है, दूसरे नहीं ।

कठोपनिषद् (अ० १ २ ७) में यही बात कही है । गीता उपनिषद् के वाद की रचना है, अतः उपर्युक्त श्लोक उपनिषद् से ही लिया गया है, ऐसा अनुमान है ।

इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है—कुछ लोग परमात्मा की ओर अद्भुत दृष्टि से देखते हैं । वे जो भी देखते हैं, उसमें उन्हें परमात्मा का स्मरण होता है और परमात्मा की ब्रह्मांड-रचना देखकर चकित रह जाते हैं । सूर्य स्थिर होते हुए भी घूमता हुआ नजर आता है । पृथ्वी बड़ी तेजी से घूमती है, फिर भी विलकुल स्थिर लगती है । ऊपर आकाश की तरफ नजर डालते हैं तो असंख्य सितारे नजर आते हैं । कुछ सितारे तो सूर्य से भी बड़े हैं । सूर्य की प्रचंड शक्ति के कारण सूर्य की उपासना का बड़ा महत्त्व शास्त्र-कारों ने बताया है । अपने शरीर की ओर देखे तो पता चलता है कि कितना अद्भुत यंत्र बनाया है । उसमें हृदय छोटा होते हुए भी इतना बलवान् बनाया कि मृत्यु तक वह अपना कार्य अखंड करता ही रहता है । ऐसी यह सृष्टि विविध-रूपात्मक है और मनुष्य यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है । कुछ साधक इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं । तुलसीदासजी लिखते हैं :

असि सब भाँति अलौकिक करनी ।

महिमा तासु जाइ नहीं बरनी ॥

परमात्मा की इतनी अलौकिक करनी है कि उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । कुछ साधक परमात्मा का वर्णन सुनते नहीं अघाते । सुनने में उनका चित्त आश्चर्य से भर जाता है, इसलिए सुनने की लालसा बनी रहती है । असल में परमात्म-वस्तु इतनी अद्भुत है कि उसका अनुभव लाखों में किमी एक को ही हो सकता है ।

परमात्मा या आत्मा अमर है और उससे धारित सारे ब्रह्मांड की देह विनागी है, क्षणिक है, ऐसा अगले श्लोक में कहकर इस प्रकरण का समारोप कर रहे हैं

: ३० :

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमर्हसि ॥

भारत=हे अर्जुन, अयं=यह, देही=देहधारी आत्मा, सर्वस्य=सबके, देहे=देह में, नित्य=सदैव, अवध्य.=अवध्य यानी अमर है, तस्मात्=इसलिए, त्व=तेरा, सर्वाणि=सब, भूतानि=प्राणिमात्र के लिए, शोचितुं=शोक करना, अर्हसि=उचित नहीं है ।

सजीव और निर्जीव देह के भेद को हमें सा ध्यान रखना चाहिए । सजीव देह में दो चीजें हैं एक चैतन्य, जिसके अस्तित्व से सृष्टि का ज्ञान होता है और दूसरी देह, जिसमें वह चैतन्य-स्वरूप परमात्मा रहता है । सारे ब्रह्मांड में परमात्मा गुप्त रहता है, इसलिए उसे हम 'जड़' कहते हैं और जहाँ वह दिखाई देता है, उसे 'चैतन्य' कहते हैं । परमात्मा प्रकट होने का साधन मन-बुद्धि है । मृत देह में परमात्मा प्रकट नहीं होता, क्योंकि प्रकट होने का साधन मन उस शरीर में नहीं रहता । मन के साथ ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के सस्कार रहते हैं । उन सबको 'लिंग-देह' या 'सूक्ष्म-देह' कहते हैं । जब वह लिंग-देह निकल जाती है, तो स्थूल-देह मृत हो जाती है । परमात्मा उस मृत देह में भी मौजूद है, क्योंकि वह अणु-अणु में व्याप्त है । हम जब सजीव देह यानी मनुष्य, पशु, पक्षी को देखते हैं तो ये दो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं । हमें सिर्फ सजीव देह ही दिखाई देती है । यानी मृत देह और जिंदा देह के बीच का फर्क हमारे ध्यान में नहीं आता । भगवान् इस श्लोक में इस भेद की पहचान करा

रहे हैं कि सजीव देह में एक अव्यय यानी अमर आत्मा और दूसरी विनाशी देह, इस तरह दो वस्तुएँ हैं। चेतन्यस्वरूप आत्मा 'अमर' होने से और देह 'मर्त्य' यानी विनाशी होने से शोक के लिए कोई गुजाइश नहीं। इसलिए तू शोक मत कर।

: ३१ :

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥

च=इसके अतिरिक्त, स्वधर्म=स्वधर्म की तरफ, अवेक्ष्य=देखते हुए, अपि=भी, विकंपितुं=उससे विचलित होना, न अर्हसि=तेरेलिए योग्य नहीं है, हि=क्योंकि, क्षत्रियस्य=क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात्=धर्मयुक्त, युद्धात्=युद्ध के अतिरिक्त, अन्यत्=और कोई चीज, श्रेयः=श्रेयस्कर, न विद्यते=नहीं है।

आत्मा-परमात्मा अविनाशी, अमर, नित्य, शाश्वत है और देह विनाशी, मर्त्य, अनित्य, क्षणिक है—इन दो सिद्धांतों को बुद्धि से जान लिया। इसमें बाह्य क्रिया का, आचरण का कोई सबंध नहीं आया। यह भीतर की जातव्य यानी सिर्फ जानने की चीज हुई। लेकिन ये दो सिद्धांत अमल में लाने के लिए दूसरी क्रियारूप चीज—स्वधर्म का पालन करना होगा। यही स्वधर्म, स्वकर्तव्य-रूप प्रकरण इस ग्लोक से गुरु हुआ है। स्वधर्म-विषयक यह प्रकरण आठ ग्लोकों का है।

अर्जुन स्वधर्म छोड़ने को तैयार हो गया था। उसके चित्त में अपने रिगतेदारों के बारे में मोह, आसक्ति पैदा हो गयी थी। इस मोह ने उसे स्वधर्म से च्युत किया। ज्यादा-से-ज्यादा मोह-आसक्ति रिगतेदारों के प्रति होती है। उसके लिए हम अपने प्रिय सिद्धांतों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। विनोबाजी ने 'गीता-प्रवचन' में इन सबका बहुत अच्छा विवेचन किया है।

स्वधर्म अपने आप निश्चित होता रहता है। उसके लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता। स्वधर्म निश्चित करने के लिए बहुत सोचना पड़े तो समझना चाहिए कि हम अपने अहंकार से प्रेरित और अपनी वासना के अधीन होकर सोच रहे हैं। यदि अपनी इच्छा या वासना के अधीन न होकर ईश्वर की प्रेरणा से जीवन बिताने का हमारा निश्चय है, तो स्वधर्म निश्चित होने में बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। फिर उस स्वधर्म को मोह के कारण छोड़ने का अवसर कभी आ ही नहीं सकता। गीता में इसे 'प्रवाह-पतित कर्म', 'स्वभावनिवृत्त कर्म' या 'सहज-कर्म' ये नाम दिये गये हैं।

इसलिए भगवान् अर्जुन के निमित्त से सबके लिए कह रहे हैं कि यदि परमात्मा की पहचान करनी हो तो किसी भी हालत में स्वकर्तव्य छोड़ना उचित नहीं है। फिर भगवान् कहते हैं कि यह स्वकर्तव्य या स्वधर्म कैसा है? धर्मरूप है। स्वकर्तव्य हमेशा धर्मरूप ही होना चाहिए। स्वधर्म कभी अधर्मरूप नहीं हो सकता। गराव पीना, व्यभिचार करना, दूसरों का नुकसान करना, ये कर्म कभी स्वधर्मरूप नहीं हो सकते, क्योंकि वे धर्म-युक्त नहीं हैं। इसलिए धर्मरूप, धर्मयुक्त यह जो स्वधर्म है, उससे बढ़कर और कोई कल्याण करनेवाली चीज इस जगत् में नहीं, ऐसा भगवान् कह रहे हैं। 'युद्ध' के अर्थ का स्पष्टीकरण इसी अव्याय के १८वें श्लोक में किया जा चुका है।

: ३२ :

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ॥
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् ॥

च=और, पार्थ=हे अर्जुन, यदृच्छया=विना मांगे, उपपन्नं=प्राप्त हुआ, स्वर्गद्वार=स्वर्ग का द्वार, अपावृतं=मानो खुल गया हो, ईदृशं=ऐसा, युद्धं=स्वधर्मरूप युद्ध, सुखिनः=सुखी, भाग्यवान्, क्षत्रियाः=क्षत्रियों को, लभन्ते=प्राप्त होता है।

स्वर्ग में बहुत सुख है, ऐसी शास्त्रकारों की कल्पना है। इसलिए यहाँ स्वर्ग की उपमा दी है। स्वधर्मरूप कर्म कितना स्पष्ट है, यह स्वर्ग की इस उपमा से स्पष्ट है। स्वधर्मरूप कर्म अत्यन्त सुखद होता है, क्योंकि वह अहंकार-प्रेरित नहीं होता। दुःखदायक चीज अहंकार है। स्वधर्म ईश्वर-प्रेरित है तो वह अत्यन्त सुखद ही होना चाहिए। ईश्वर-प्रेरित होने पर भी स्वधर्म का पालन करने में अहंकार, महत्त्वाकांक्षा, इच्छा, वासनाएँ दाखिल होने लगती हैं और दुःख का अनुभव आने लगता है। फिर वह स्वधर्म 'स्वर्ग का खुला द्वार' न होकर 'दुःख या नरक का खुला हुआ द्वार' बन जाता है। जैसे स्वधर्म अह-प्रेरित न होना चाहिए, वैसे ही उसका पालन भी अह-प्रेरित न हो। जितनी निष्कामता, निरहंकारता, स्वधर्म के पालन में होगी, उससे उतना ही सुख मिलेगा।

: ३३ :

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

अथ=अब, त्व=तू, इम=इस, धर्म्यं=धर्मरूप, संग्राम=युद्ध को, न करिष्यसि चेत्=यदि नहीं करेगा, तत=तो, स्वधर्म=स्वधर्म, च=और, कीर्ति=कीर्ति, हित्वा=दोनों को छोड़कर, दोनों का त्यागकर, पाप=पाप को, अवाप्स्यसि=प्राप्त होगा।

स्वधर्म का पालन न करने पर लौकिक फल क्या मिलेगा, यह इस श्लोक में बताया है। भगवान् कहते हैं कि स्वधर्म-पालन न करने पर स्वधर्म तो गया ही, लेकिन उस कारण समाज में जो प्रतिष्ठा रही, वह भी नष्ट हो जाती है। मनुष्य की स्थिति त्रिशकुल जैसी हो जाती है। व्यक्ति समाज से अलग नहीं, समाज का ही अंग होता है। इसलिए उसे सामाजिक दृष्टि से भी सोचना पड़ता है। सामाजिक मूल्यों को सभालने, उसकी रक्षा

करने में ही व्यक्ति का कल्याण है। व्यक्ति और समाज के कल्याण में कोई विरोध नहीं है। स्वार्थ में विरोध हो सकता है। मनुष्य अकेला रहे तो उसका विकास, उसका कल्याण नहीं हो सकता। समाज में रहने से उसके चित्त में विद्यमान सुप्त गुण पनपने लगते हैं। कितने ही पाप-कर्मों और कितने ही अकार्यों से वह बच जाता है। कई लोग गुरु में समाज में अपनी कीर्ति हो, प्रतिष्ठा बढ़े, इस खयाल से सत्कार्य, सत्कर्म करने में लगे रहते हैं। दीर्घ-काल तक सत्कर्म में लगे रहने से उनकी निष्ठा दृढ़ हो जाती है। वाद में वह सत्कर्म उनका स्वभाव बन जाता है।

स्वधर्म और कीर्ति दोनों नष्ट होने से फल क्या मिलेगा? पाप ही पल्ले पड़ेगा। दोनों को छोड़नेवाला मनुष्य पाप-कर्म से बच नहीं सकता। उससे अधर्म का आचरण होगा। स्वधर्म-पालन करने से अधर्म और परधर्म दोनों टल जाते हैं।

: ३४ :

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिर्म्मरणादतिरिच्यते ॥

च=और, भूतानि=सब लोग, ते=तुम्हारी, अव्ययाम्=हमेगा, अकीर्ति=अपकीर्ति, अपि=ही, कथयिष्यन्ति=गाने रहेंगे, च=और संभावितस्य=प्रतिष्ठित पुरुष के लिए, अकीर्ति=अपकीर्ति, मरणात्=मृत्यु में भी, अतिरिच्यते=बटकर है।

प्राप्त कीर्ति का चला जाना एक बात है और अपकीर्ति फैलना दूसरी बात। 'किसीकी हिंसा न करना' यह तो अहिंसा का अर्थ है ही, मगर उसका इतना ही अर्थ नहीं। 'सब पर प्रेम करना' भी अहिंसा का अर्थ है। दोनों मिलकर अहिंसा का पूरा अर्थ बनता है। वैसे ही स्वधर्म का त्याग करने पर प्रतिष्ठा चली जायगी, यह एक परिणाम आयेगा, जो पिछले श्लोक में बताया गया।

इस श्लोक में स्वधर्म के त्याग का दूसरा परिणाम बतलाया है । भगवान् कहते हैं कि सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं चली जायगी, समाज में अपकीर्ति भी फैलेगी । स्वधर्म छोड़ने से अपकीर्ति फैल जाती है, तो प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपकीर्ति के साथ समाज में जिन्दा रहने की अपेक्षा मर जाना अधिक श्रेष्ठ है ।

: ३५ :

भयाद्रणादुपरत मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥

महारथाः=दुर्योधन, कर्ण आदि महारथी, त्वा=तुझे, रणात्=युद्ध से, भयात्=भय के कारण, उपरत=पीछे हटा हुआ, मंस्यन्ते=ऐसा मानेंगे, च=और, येषां=जिन भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों के लिए, त्व=तू, बहुमतः भूत्वा=बहुमान्य हो गया था (क्षत्रिय के तौर पर), लाघव=उनके लिए लघुता को, तुच्छता को, यास्यसि=प्राप्त होगा ।

१८वे अध्याय के ४३वें श्लोक में क्षत्रिय के गुण वर्णन किये हैं । उनमें एक गुण यह बतलाया है कि 'वह युद्ध से पलायन नहीं करता ।'

गांधीजी ने एक भाई को पत्र में लिखा कि "मन में काम-विकार आते हो तो उनके साथ जूझना, उनके साथ युद्ध करना, उनको मन से हटाने की कोशिश करना, इसमें कभी हार नहीं खाना । क्योंकि क्षत्रिय का गुण युद्ध से न भागना, हार न खाना है । क्षत्रिय का गुण 'जीतना' नहीं है ।"

सामान्यत 'युद्ध' का अर्थ शस्त्रों से युद्ध करना माना जाता है, लेकिन उसका इतना सकुचित अर्थ न लेकर व्यापक अर्थ लेना चाहिए । काम-विकार के साथ झगड़ना यानी युद्ध करना, इस प्रकार गांधीजी ने बताया ही है । गीता में 'युद्ध' शब्द स्वधर्म के अर्थ में प्रयुक्त है, यह १८वें श्लोक में स्पष्ट किया जा चुका है । स्वधर्म से हटना तो पलायन है ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं स्वधर्म से हमें हटना नहीं चाहिए, यह एक बात हुई । लेकिन यदि हम स्वकर्तव्य से हटते हैं तो गुरुजनों के मन में हमारे प्रति स्नेह-भाव कम हो जायगा, यानी हम गुरुजनों के कृपापात्र नहीं बन सकते । जिन्हें ईश्वर का कृपापात्र बनना हो, उन्हें शून्य में गुरुजनों का कृपापात्र बनना ही होगा । उनके बिना ईश्वर के कृपापात्र नहीं बन सकते । हमारे कामों में गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी वृत्ति रखनी चाहिए । गुरुजनों की परवाहन करने की आदत डालेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा । इसलिए भगवान् अर्जुन से कह रहे हैं कि जिन भीष्म-द्रोण का तू कृपा-पात्र हो गया था, वे तुम्हारा इस तरह स्वधर्मरूप कर्तव्य से भागना अनुचित समझेंगे और तुम्हारे बारे में उनके मन में जो ऊँची भावना थी, वह नष्ट हो जायगी ।

: ३६ :

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥

च=और, तव=तुम्हारी, सामर्थ्य=सामर्थ्य की, निन्दन्त=निन्दा करनेवाले, तव=तुम्हारे, अहिता.=अकल्याण चाहनेवाले, बहून्=अनेक प्रकार के, अवाच्यवादान्=न कहने जैसे वचन, वदिष्यन्ति=कहते फिरेंगे, तत.=उससे, दुःखतरं=बढ़कर दुःख, किं नु=और क्या हो सकता है ?

पिछले श्लोक में भगवान् ने अर्जुन से कहा कि शत्रु-पक्ष के कर्ण, दुर्योधन आदि महारथी और मित्रपक्ष के भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन स्वधर्म से हटा जानकर तुम्हें तुच्छ समझने लगेंगे । अब इस श्लोक में उससे आगे कह रहे हैं कि अर्जुन ! तुम्हारा बुरा चाहनेवाले तुम्हें न केवल तुच्छ ही समझेंगे, तुम्हारे निन्दक भी बनेंगे । इतना ही नहीं, न कहने योग्य बातें भी तुम्हारे बारे में कहा करेंगे । यहाँ सवाल केवल अर्जुन का नहीं है ।

अर्जुन उस समय का श्रेष्ठ पुरुष था। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उसका अनुकरण कर सकें, उससे समाज की हानि न हो। क्योंकि 'श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, मामान्य लोग उसीको प्रमाण समझकर उसके अनुसार चलते या चलने की कोशिश करते हैं' यह बात भगवान् ने तीसरे अध्याय के २१वें श्लोक में कही है। अतएव अर्जुन मोह में आकर स्वधर्म का त्याग करता है तो समाज के सामने गलत उदाहरण पेश होगा और समाज का अकल्याण होगा। यही बात दूसरे तरीके से भगवान् ने इस श्लोक में बतायी है। भगवान् आखिर में कहते हैं स्वधर्मच्युति की निन्दा बड़े लोग करने लगेंगे तो उसमें बढकर दुःखदायक बात क्या हो सकती है ?

: ३७ :

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

वा=यदि (तू), हत=शत्रु द्वारा युद्ध में मारा गया तो, स्वर्ग=स्वर्ग यानी श्रेष्ठ-गति, प्राप्स्यसि=प्राप्त करेगा, वा=और यदि, जित्वा=शत्रु को जीत लिया तो, महीम्=पृथ्वी का राज्य, भोक्ष्यसे=भोगेगा, (यानी जगत् की सेवा करने का मौका मिलेगा), तस्मात्=इसलिए, कौन्तेय=हे अर्जुन, कृतनिश्चय=स्वधर्म-पालन का निश्चय करके, युद्धाय=युद्ध यानी स्वधर्म-पालन के लिए, उत्तिष्ठ=उठ जा ।

इस श्लोक में स्वधर्म-पालन के दो फल बताये हैं

(१) स्वधर्म-पालन में मृत्यु आयी तो स्वर्ग मिलेगा यानी अच्छी गति मिलेगी। 'मृत्यु आयी' इसका मतलब स्वधर्म-पालन अवूरा रहा, उससे मिलनेवाला फल नहीं मिला और बीच में ही देह छूट गयी तो स्वधर्म-पालन इतनी श्रेष्ठ चीज है, उसकी इतनी महिमा है कि वह अधूरा रहने पर भी निश्चित ही श्रेष्ठ-गति मिलेगी।

(२) स्वधर्म-पालन करने हुए बीच में मृत्यु न आयी तो पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा, यानी सृष्टि की सेवा का अच्छा मौका मिलेगा। 'भोगना' शब्द का स्थूल अर्थ लेने में स्वधर्मपालन का फल 'भोग भोगना' ऐसा हो जायगा। लेकिन ऐसा अर्थ गीता के उपदेश के खिलाफ पड़ जायगा। स्वधर्मपालन में जनसेवा अखंड चलती रहेगी, यही फल गीता को अपेक्षित है। शुद्ध कुटुम्ब-सेवा जनसेवा का ही अंग है। शुद्ध कुटुम्ब-सेवा और जन-सेवा में कोई विरोध नहीं। स्वधर्म-पालन कुटुम्ब-सेवा और जन-सेवा दोनों पर लागू है। जब कुटुम्ब-सेवा जन-सेवा के अनुमधान में नहीं रहती, तब वह कुटुम्ब-सेवा शुद्ध नहीं रह पाती। शुद्ध कुटुम्ब-सेवा में भलीभाँति स्वधर्म का पालन चलता है, तो कुटुम्ब का उत्कर्ष होता है और कुटुम्ब के उत्कर्ष से समाज का सहज ही उत्कर्ष हो जाता है।

: ३८ :

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

सुखदुःखे=सुख और दुःख दोनों को, समे=समान, कृत्वा=नमझकर, च=और लाभालाभौ=लाभ और हानि, (तथा) जयाजयौ=जय-पराजय, समे=समान, कृत्वा=नमझकर, तत=फिर, युद्धाय=युद्ध यानी, स्वधर्म-पालन के लिए, युज्यस्व=तैयार हो जा, एव=इस तरह, पापं=पाप, न अवाप्स्यसि=नहीं लगेगा।

सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजय में जोक-मोह का समावेश है। सृष्टि सामने खड़ी है। सृष्टि के साथ हमारा निरंतर सम्बन्ध आता है। सृष्टि में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय हैं। ये पाँच विषय हमारे चित्त में राग-द्वेष, सुख-दुःख आदि के द्वन्द्व खड़े करते हैं। इन द्वन्द्वों में हम अपने को अलग कर नहीं पाते, इसी कारण पाप में फँसे रहते हैं। इनमें से निकलने की कोई

युक्ति होनी चाहिए । इसी युक्ति का नाम है, फलासक्ति छोड़कर कर्म करने का योग ।

इसी योग का प्रकरण अगले श्लोक से शुरू हो रहा है ।

: ३९ :

एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

ते=तुझे, एषा=यह, साख्ये बुद्धि=साख्यबुद्धि यानी जीवन-विषयक सिद्धान्तों का ज्ञान, अभिहिता=कहा, तु=लेकिन, इमा=इस, योगे बुद्धि=जीवन-विषयक सिद्धांत को आचरण में लाने की जो युक्ति है वह योगबुद्धि है, उसका ज्ञान, शृणु=सुन, पार्थ=हे अर्जुन, यया=जिस, बुद्ध्या=योगबुद्धि से, युक्त=युक्त होकर तू, कर्मबन्धं=कर्म के बंधन को, प्रहास्यसि=छोड़ देगा (कर्मबन्धन का नाश करेगा) ।

साख्ये बुद्धिः—विनोबाजी के अनुसार साख्य-बुद्धि का मतलब है, जीवन-विषयक सिद्धान्तों का ज्ञान । जीवन-विषयक जिन तीन महासिद्धान्तों के बारे में ११वें से ३८वें श्लोक तक यानी कुल मिलाकर २८ श्लोकों में भगवान् ने समझाया, वे तीन सिद्धान्त हैं

(१) आत्मा की अमरता, अकर्तापन, अकर्मपन, अप्रेरकपन और अखंडता ।

(२) देह की क्षुद्रता, क्षणिकता, विनाशिता ।

(३) स्वधर्म की आवश्यकता अर्थात् किसी भी परिस्थिति में स्वधर्म न टालना ।

इन सिद्धान्तों को आचरण में लाने के पहले यदि ठीक से समझ लेते हैं, तो आचरण में उतारना आसान हो जाता है । इसलिए २८ श्लोकों में भगवान् ने पहले जीवन-विषयक सिद्धान्तों का अच्छी तरह ज्ञान करा दिया ।

योगे बुद्धिः—उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों को आचरण में लाने की युक्ति का नाम 'योग' है । इस युक्ति का ज्ञान आगे के श्लोकों में करा रहे हैं । यह प्रकरण ३९ वें से ५३ वें श्लोक तक कुल

१५ श्लोकों का है । ३९वाँ श्लोक प्रस्तावनान्तर्य है । आगे के १४ श्लोकों में उस युक्ति का यानी योग का स्पष्टीकरण है । उपर्युक्त सिद्धान्तों को अमल में लाने की युक्ति का स्वधर्म-पाठन यानी अपने सारे जीवन में यदि हम उपयोग करने हैं, तो भगवान् कहते हैं कि हम कर्मबन्धन को छोड़ सकेंगे, अलिप्ततापूर्वक कर्म कर सकेंगे ।

शंकराचार्य उस श्लोक का अर्थ उस प्रकार बतलाते हैं :

सांख्ये परमार्थवस्तुविवेकविषये, बुद्धि साक्षात् शोक-मोहादिससारहेतु-दोषनिवृत्ति-कारणम् ।

यानी परमात्मा की पहचान के विषय में यह ज्ञान कहा, जो ज्ञान साक्षात् (प्रत्यक्ष), शोक, मोह आदि जो दोष ससार के लिए जो कारण बनते हैं, उनकी निवृत्ति का कारण है ।

योगे नि संगतया द्वन्द्वप्रहाणपूर्वकम् ईश्वरा-राधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधियोगे बुद्धि शृणु ।

योगविषयक प्राप्ति के बारे में अर्थात् फल की आसक्ति न रखते हुए सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों का त्यागकर ईश्वर की आराधना के लिए किये जाने-वाले कर्मयोग या कर्म के अनुष्ठान के विषय में और परमात्म-समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय में जो ज्ञान है, वह अब सुनो ।

: ४० :

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

इह=इस निष्काम कर्मयोग में, अभिक्रमनाश=आरम्भ किये हुए का नाश, न अस्ति=कमी नहीं होता, प्रत्यवाय=वैसे ही इस निष्काम कर्मयोग में कोई दोष, न विद्यते=नहीं लगता, अस्य=इस, घर्मस्य=धर्म का, निष्कामता का, स्वल्पं अपि=थोड़ा-सा भी अनुष्ठान, महत्=बड़े, भयात्=बन्धन से, त्रायते=बचा लेता है ।

उम श्लोक मे तीन वाते बतायी है

(१) अभिक्रमनाशः न अस्ति—आत्मा की अमरता, देह की नश्वरता और स्वधर्म की अव्याप्यता हम टाल नहीं सकते । इन तीन सिद्धान्तों को जीवन में उतारना हो तो निष्कामता, निर्विकारता, अनासक्ति का अभ्यास करना होगा । इस अभ्यास को ही 'योगाभ्यास' कहते हैं । इस योगाभ्यास की हमने शुरुआत की, तो जितनी भी निष्कामता और निर्विकारता का अभ्यास हमने किया हो, वह कभी नष्ट नहीं होगा । हमारे चित्त में अच्छे और बुरे दोनों सस्कार होते हैं । अच्छे सस्कारों को बढ़ावा देना, पोषण देकर बलवान् बनाना या बुरे सस्कारों को पोषण देकर बढ़ावा देना, बलवान् बनाना हमारे हाथ की बात है । सत्सग में अच्छे सस्कार पनपते हैं और कुसग में बुरे सस्कार । अच्छे सस्कार शांति देते हैं, तो बुरे सस्कार दुःख ।

इसीलिए सत तुलसीदासजी कहते हैं . को नकुसंगति पाइ नसाई—कुसग प्राप्त होने पर किसका नाश नहीं होता ? एक स्थान पर वे कहते हैं

सुमति कुमति सबके उर रहहीं ।

नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना ।

जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥

निष्कामता, निर्विकारता और अनासक्ति का अभ्यास करना अच्छे सस्कार बढ़ाना है और काम-क्रोधादि विकारों के वश होते रहना बुरे सस्कारों को बढ़ाना है । प्रकाश से अँधेरा दूर हो जाता है । अँधेरा प्रकाश को कभी हटा नहीं सकता । वैसे ही निष्कामता या निर्विकारता के अभ्यास से जो अच्छे सस्कार चित्त में पैदा होंगे और पैदा हुए सस्कार जब दृढ़ होंगे, तो उन सस्कारों को कोई हटा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता । बुरे सस्कार अच्छे सस्कारों को कुछ काल तक, कुछ समय के

लिए दबा सकते हैं, मगर कभी नष्ट नहीं कर सकते । अच्छे सस्कारों में यह सामर्थ्य है कि वे बुरे सस्कारों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं ।

(२) प्रत्यवायो न विद्यते—निष्कामता के, योग के अभ्यास का परिणाम कभी विपरीत नहीं आता । जैसे शकराचार्य कहते हैं कि खेती और व्यापार में लाभ ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते । शरीर में रोग पैदा हो गया तो उसके निवारण के लिए हम डाक्टर या वैद्य के पास जाते हैं । उस इलाज से लाभ ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते । रोग बढ़ भी सकता है । इस तरह किसी भी वाह्य वस्तु का परिणाम विपरीत भी आ सकता है । विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है, लेकिन फेल हो जाता है । पास होने का लक्ष्य रखते हुए भी परिणाम विपरीत निकलता है । लेकिन इस योगमार्ग में विपरीत परिणाम कभी नहीं आ सकता । निष्कामता, निर्विकारता और अनासक्ति का जितना भी भीतर से अभ्यास किया जाय, वह आपके खाते जमा हो गया समझो । निष्कामता का फल शांति है । भीतर जितनी निष्कामता रहेगी, उतनी शांति मिलेगी । ऐसा कभी अनुभव में नहीं आयेगा कि निष्कामता या अनासक्ति से अशांति पैदा हुई हो । मन में काम-क्रोधादि विकार पैदा हो जायें तो उसका विपरीत परिणाम अनुभव में आता है । सकामता का, विकार का विपरीत परिणाम हम देखते हैं । लडाइयाँ, आपसी सघर्ष, प्रान्तीय अभिमान आदि दोष और काम, क्रोध, मद आदि विकारों का परिणाम विपरीत आता है । काम-क्रोधादि विकारों से हम मुक्त हो जाते हैं तो सघर्ष-भेद मिटकर हमें अद्वैत का, परम शांति का अनुभव होने लगता है । यह निष्कामता और निर्विकारता का कितना बड़ा फल है ।

(३) स्वल्वे अपि अस्य धर्मस्य—इस निष्कामतारूपी योग का थोड़ा-सा आचरण भी ससार के बड़े भय से यानी सुख-दुःखादि से बचा लेता है ।

मनुष्य जब तक कामना, इच्छा महत्वाकांक्षा के अधीन रहता है, तब तक उसे शाश्वत सुख नहीं मिलता, क्योंकि इच्छा या कामना का स्वभाव ही यह है कि वह कभी तृप्त नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही रहती है। जब कामना हमेशा अतृप्त रहती है और अतृप्ति से शांति कभी मिल नहीं सकती, यह अनुभव आता है तो यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि कामना, वासना, इच्छा छोड़ने में ही सच्चा सुख है। इसलिए निष्कामता आदि का थोड़ा-सा भी आचरण सासारिक दुखों से बचा लेता है।

: ४१ :

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

कुरुनन्दन=हे अर्जुन, इह=इस निष्काम कर्मयोग-मार्ग में, बुद्धि=अतः करण, चित्त, व्यवसायात्मिका=दृष्ट, एका=एकाग्र रहता है, च=और अव्यवसायिनाम्=जिनकी बुद्धि की चञ्चलता नष्ट नहीं हुई है, उनकी, बुद्धय=इच्छाएँ, बहुशाखा=बहुन प्रकार की, (और) अनन्ता=अनन्त होती है।

इस श्लोक में निष्काम कर्मयोग का विशेष फल बताया गया है। निष्कामता, निरहकारिता और निर्विकारता से बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि एकमार्गी हो जाती है। ईश्वर के बिना इस बुद्धि को दूसरी कोई चीज ही नहीं भाती। बाहर से स्वधर्म का आचरण चलता रहने पर भी भीतर से वृत्ति का प्रवाह ईश्वर की तरफ दौड़ने से बुद्धि की चञ्चलता दूर हो जाती है। चित्त में अनेक प्रकार की वासनाएँ रहती हैं और हमारा जीवन उन्हीं-के अधीन चलीता है। वासनाएँ, इच्छाएँ कभी तृप्त न होने से चित्त में अखण्ड शांति और समाधान नहीं रह पाता। इसलिए चित्त चञ्चल और अशांत बन जाता है। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रह सकता। हमारे चित्त, बुद्धि और मन में परमात्म-

रूप प्रकाश रहता है। वह स्वयंप्रकाश, अखण्ड, अतएव स्थिर, शांत और आनन्दमय है। परमात्मा में कोई ऐहिक इच्छा-वासनाएँ नहीं रहती, इसलिए उसकी शांति, उसका आनन्द कभी भग नहीं होता। उस तरह परमात्मरूप, आनन्दरूप प्रकाश हमारे चित्त में अखण्ड रूप में रहने पर जब उसके सामने चित्त में विकाररूप सकामता का अंधेरा पैदा होने लगता है तो हम तुरन्त अशांत और चञ्चल हो उठते हैं, अस्थिर बन जाते हैं। हमारी कोशिश शांति प्राप्त करने के लिए चञ्चली रहती है यानी प्रकाश की तरफ रहती है। जैसे प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसी ही स्थिति हमारी हो जाती है। निर्विकार, निष्काम बनने की तरफ हमारी प्रवृत्ति के होने का मतलब है, अंधेरा दूर करने के लिए परमात्मरूप प्रकाश प्राप्त करने की कोशिश। पापी मनुष्य भी आखिर में पुण्य की तरफ झुकता है। पाप अंधेरा है तो पुण्य प्रकाश। हम कभी असत्य बोलते हैं, असत्याचरण करते हैं तो भीतर से सत्यस्वरूप परमात्मा हमें धक्का देता रहता है। भीतर का धक्का, भीतर की परमात्मा की प्रेरणा जब असह्य हो जाती है तो आदमी फिर असत्याचरण छोड़ देता है।

सार यह कि निष्कामता बुद्धि को शांति देती है, इसलिए बुद्धि को वह स्थिर रखती है। मगर जो सकाम है, काम-क्रोधादि के वश होनेवाले है, उन्हें उसका क्या फल मिलता है, यह इसी श्लोक के दूसरे चरण में भगवान् बतला रहे हैं। भगवान् कहते हैं कि जो सकाम है, जो वासना के अधीन होकर चलते हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन चञ्चल, अस्थिर, अनिश्चयी रहता है। इस तरह जब बुद्धि अस्थिर और अनिश्चयी बन जाती है तो इच्छा, वासना, महत्वाकांक्षा अनन्तरूप धारण कर लेती है। अनेक प्रकार की वासनाओं में उनकी बुद्धि फँस जाती है। उससे ससार-बन्धन कायम रहता है।

[इस तरह ससार में फँसे लोगो का वर्णन अगले तीन श्लोको में है। तीनों श्लोक यहाँ एक स्थान पर दिये गये हैं।]

: ४२, ४३, ४४ :

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित् ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥
कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

पार्थ=हे अर्जुन, वेदवादरता=वेद के यानी कर्मकाण्ड के यज्ञ-यागादि वचनों में जो आसक्त हुए हैं, (और) अन्यत्=इन यज्ञ-यागादि कर्मों में बढ़कर और कोई श्रेष्ठ कर्म, न अस्ति=नहीं है, इति=ऐसा, वादिनः=करनेवाले, कामात्मानं=और विषयासक्त, स्वर्गपरा=स्वर्ग को ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ समझनेवाले, अविपश्चित्=अविवेकी लोग, या=जो, इमा=यह, पुष्पिता=रमणीय लगनेवाली, जन्मकर्म-फलप्रदा=कर्म का फल जन्म ही है, ऐसा बतलानेवाली, भोगैश्वर्यगतिं प्रति=(और) भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, क्रियाविशेषबहुला=अनेक प्रकार के, विशेष कर्म कहे हुए हैं, ऐसा बतलानेवाली, वाच=वाणी, प्रवदन्ति=बोलते हैं, तया=उस वाणी से, अपहृतचेतसा=जिनका चित्त आकृष्ट हुआ है, भोगैश्वर्यप्रसक्तानां=ऐसे भोग और ऐश्वर्य में अतिआमक्त, तेषां=उन अविवेकी पुरुषों की, बुद्धि=बुद्धि, व्यवसायात्मिका=निश्चयात्मक, समाधौ=समाधि में यानी परमात्मा में, न=नहीं, विधीयते=स्थिर होती।

चित्त के अस्थिर रहने का कारण है, ससार में हमारी आसक्ति। अलिप्तता से किस तरह व्यवहार किया जाय, उसकी चाभी क्या है, गीता ने यह चाभी बतायी है। लेकिन जिनके हाथ में यह चाभी नहीं आयी, उन ससारी लोगो का वर्णन इन तीन श्लोको में है।

यहाँ तीन बातें बतलायी गयी हैं (१) ससार में जो आसक्त हैं, उनका काफी विगेषणो के साथ वर्णन। (२) ये ससारासक्त लोग जो वाणी

बोलते हैं, उसका थोड़ा-सा वर्णन और (३) आखिर में इस सासारिक आसक्ति का फल क्या मिलता है, इसका वर्णन।

अविपश्चित्.—विपश्चित् यानी ज्ञानी और अविपश्चित् यानी अज्ञानी, अविवेकी। नित्य-अनित्य वस्तुओं का विवेक जो नहीं कर पाते, ऐसे पुरुष। ससार अनित्य है, यह समझते हुए भी उसकी नि सारता हृदयगत न हुई हो, ऐसे ससारासक्त लोग।

वेदवादरताः—वेद के वचनों में रत। वेद चार हैं। उनमें दो विभाग हैं। एक विभाग को 'कर्मकाण्ड' कहते हैं, और दूसरे को 'ज्ञानकाण्ड'। कर्मकाण्ड में यज्ञ किस तरह करना, श्राद्ध किस प्रकार करना, वरसात न आती हो कौन-सा यज्ञ करना, पुत्र-प्राप्ति के लिए क्या करना, स्वर्ग किस तरह मिल सकता है, भोग-ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए कौन-कौन-से कर्म किये जायँ, उसके लिए किस देवता की पूजा करना, ब्राह्मणों को सतुष्ट रखने के लिए खिलाना आदि बातों का सासारिक सुख-प्राप्ति के लिए विधि-निषेधपूर्वक व्यवस्थित वर्णन है। यह कर्मकाण्ड हुआ। ज्ञानकाण्ड यानी उपनिषद्। वैसे उपनिषदे बहुत-सी हैं, किन्तु मुख्य उपनिषदे १३ ही मानी गयी हैं। इनमें अनुभवी ऋषि-मुनियों के वचन हैं और ससार से छूटकर मोक्ष किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसका विवेचन और विग्लेषण है। प्राचीन जमाने में समाज पर कर्मकाण्ड की पकड़ या प्रभाव बहुत था। कर्मकाण्डी यहाँ तक मानने लगे कि ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्ड का ही एक अंग है। यानी ज्ञानकाण्ड का, उपनिषद् का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं। लेकिन कर्मकाण्डियों का यह मानना विलकुल गलत है, ऐसा ब्रह्मसूत्र, शाकरभाष्य (११४) में विस्तारपूर्वक बताया गया है।

अन्यत् न अस्ति इति वादिनः—वेद के इस कर्मकाण्ड भाग से बढ़कर और कोई वस्तु दुनिया में नहीं है, ऐसा माननेवाले, ऐसी श्रद्धा रखनेवाले।

कामात्मानः—विषयासक्त, नाना प्रकार की वासनाओं से घिरे हुए, कामभोग में अनुराग रखनेवाले ।

स्वर्गपराः—स्वर्ग को ही श्रेष्ठ समझनेवाले । कर्मकाण्ड में बतलाये धर्मों का भलीभाँति पालन करने से देह छूटने पर स्वर्ग मिलता है और अधर्म के आचरण में नरक मिलता है । प्राचीन काल में स्वर्ग-नरक की कल्पना हमारे शास्त्रकारों ने समाज में रूढ़ की है । स्वर्ग में अतिसुख और वैभव बतलाया, नरक में अतिदुःख और यातना बतायी । समाज की धर्मपालन में दृढ़ श्रद्धा रहे, इसलिए स्वर्ग और अधर्म से हटने के लिए नरक खड़ा किया है । विनोबाजी ने स्वर्ग, नरक और ब्रह्मलोक के सम्बन्ध में बहुत अच्छे अर्थ बतलाये हैं । (देखिये ९ वे अध्याय के २० और २१ श्लोक का स्पष्टीकरण) ।

भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्—इस तरह पंच विषयों के भोग और संपत्ति आदि विविध साधनों से प्राप्त होनेवाले ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, जो उन पर मोहित हैं ऐसे सकामकर्मी पुरुष, कर्मजड या कर्मठ पुरुष ।

पुष्पितां जन्मकर्मफलप्रदां, क्रियाविशेष-बहुलां वाच प्रवदन्ति—मनोहरवाणी, किसीको भी मोहित करनेवाले वचन बोलते हैं । यह वाणी कैसी होती है, यह बताते हैं । वे सकामी पुरुष कहते हैं कि ससार में हमें जन्म मिलता है सुख-प्राप्ति के लिए ही और स्वर्ग-सुख में बढ़कर और कौन-सा सुख हो सकता है ? यह स्वर्ग-सुख प्राप्त करना ही तो शास्त्र द्वारा बताया गया अनेक प्रकार के यज्ञ-यागादि कर्म करते रहना चाहिए । यज्ञ-यागादि कर्म विशेष कर्म हैं । विशेष कर्मों का फल स्वर्ग यानी विशेष ही मिलना चाहिए । सामान्य कर्मों का फल सामान्य मिलेगा ।

अपहृतचेतसाम्—ऐसी मोहक वाणी से जिनका चित्त आकृष्ट हुआ हो, वे ।

समाधौ न विधीयते—समाधि में यानी परमात्मा में तल्लीन नहीं हो सकते । ज्ञानेश्वर महा-

राज कहते हैं ऐसे लोग उपर्युक्त भोग-ऐश्वर्य की वासना में प्रेरित होकर धर्म का, शास्त्र में कही गयी नाना-विधियों का, विशेष कर्मों का—भली-भाँति अनुष्ठान करते रहते हैं । उनमें एक ही दोष रहता है । वह यह कि वे यह नारा पुण्य-कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग-सुख की कामना-वासना रखकर करते हैं, इसलिए उन्हें जाग्रत मुखरूप फल नहीं मिलता । जैसे कपूर सुगंधित होता है, किन्तु उसे इकट्ठा कर अग्नि में जला दे तो उसकी सुगंधि नष्ट हो जाती है । रमोई बहुत अच्छी हो और उसे बेच दिया जाय तो उसका स्वाद हमें नहीं मिलता । ठीक इसी तरह परमात्म-भक्ति से मिलनेवाले अखण्ड सुख की चाह न रखकर सासारिक सुख की वासना रखते हुए पुण्य-कर्म करते रहना अविवेकपूर्ण कार्य है ।

: ४५ :

**त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥**

अर्जुन=हे अर्जुन, वेदा=वेद के कर्मकाण्डवाले विभाग का, त्रैगुण्यविषया=विषय, त्रिगुणात्मक ममार ही है, इसलिए, त्व=तू, निस्त्रैगुण्य=त्रिगुणात्मक ममार में अल्प, भव=होने की कोशिश कर, निर्द्वन्द्व=द्वन्द्व-रहित, और नित्यसत्त्वस्थ=हमेशा सत्त्वगुण का आश्रय लेनेवाला, नित्य-निष्ठ, निर्योगक्षेम=निर्योग-क्षेम, यानी अन्न-वस्त्र की चिन्ता से मुक्त, भव=हो जा, और आत्मवान्=आत्मनिष्ठ, भव=होने की कोशिश कर ।

त्रैगुण्यविषया वेदा—त्रैगुण्य का अर्थ है त्रिगुणात्मक ससार । ससार में रहते हुए ससार से अलिप्त कैसे रह सकते हैं, यह बताना गीता का लक्ष्य है । इस श्लोक में यही बताया है । यह त्रिगुणात्मक ससार ही वेद के कर्मकाण्ड का विषय है । कर्मकाण्ड में इसीकी चर्चा है, उसका लक्ष्य मोक्ष नहीं । वेद का ज्ञानकाण्ड, जिसे 'उपनिषद्' कहते हैं, उसका लक्ष्य मोक्ष यानी आत्यन्तिक अखण्ड,

सुख-जाति है। गीता का भी यही लक्ष्य है। इसके विपरीत कर्मकाण्ड का लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति तक ही सीमित है। सारा कर्मकाण्ड अनेक प्रकार के कर्मों पर खड़ा है, उसमें निष्कामता की, ज्ञान की चर्चा नहीं है। अर्जुन को ससार से अलिप्त होना था। वह शोक-मोह से घिर गया था। उससे निकलने के लिए उसने भगवान् से प्रार्थना की। भगवान् कह रहे हैं कि शोक-मोह से दूर होना है तो ससार में रहते हुए मकामता छोड़ निष्काम बनना पड़ेगा।

इसीलिए वे कहते हैं

निस्त्रेगुण्यो भव—तू त्रिगुणात्मक ससार में रहते हुए उससे अलग हो जा, यानी निष्काम बन।

निष्काम बनने के लिए भगवान् चार बातें कह रहे हैं

(१) निर्द्वन्द्वो भव—द्वन्द्व से परे हो जा। द्वन्द्व यानी सुख-दुःख के निमित्त बननेवाले परस्पर विरोधी पदार्थ। गीत-उष्ण, हानि-लाभ, यज्ञ-अपयज्ञ पैदा करनेवाले ये पदार्थ ही होते हैं। गन्ध, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पञ्च त्रिपय हानि-लाभ पहुँचाते हैं। हानि पहुँचानेवाले पदार्थों से दुःख होता है और लाभ पहुँचानेवाले पदार्थों से सुख या आनन्द। इन सुख-दुःख देनेवाले द्वन्द्वों से परे हो जाने के लिए भगवान् कहते हैं। इस अध्याय के १४वें श्लोक में शीत-उष्ण, सुख-दुःख को अनित्य समझकर सहन करने के लिए कहा है। शंकराचार्य कहते हैं

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्
व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णुः।
सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं
सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्॥

—अर्थात् तुझमें, मुझमें और सबमें एक विष्णु यानी परमात्मा ही है। तू व्यर्थ क्रुद्ध हो जाता है। सृष्टि में जो यह द्वन्द्व है, उसे सहन करता जा। प्राणिमात्र में आत्मा को देख और सभी जगह भेदरूपी अज्ञान को त्याग दे।

इस श्लोक में शंकराचार्य ने द्वन्द्व से परे होने के लिए दो उपाय बताये हैं मेरे में, तेरे में और सबमें परमात्मा को देखने का अभ्यास करना और सुख-दुःख देनेवाले भेदरूपी द्वन्द्व को विना क्रोध किये, विना उत्तेजित हुए, गात चित्त से सहन करना।

(२) नित्यसत्त्वस्थः भव—नित्यसत्त्वस्थ हो जा। इस सृष्टि में सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण पाये जाते हैं। हमारा इनसे हमेशा सम्बन्ध आता है। उसे हम टाल नहीं सकते। इनमें सत्त्व-गुण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखकर हम उसे बढ़ाते हैं, विकास करते हैं, तब वह हमें ऊँचा उठाता है, हमारी उन्नति करता है। मगर सत्त्वगुण के वजाय यदि हमने रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाया, उसीका उत्कर्ष किया तो वे हमें नीचे ले जाते हैं, हमारी अवनति करते हैं। इसलिए भगवान् कहते हैं कि हमें निष्काम बनना है तो हमेशा सत्त्वगुण के साथ सम्बन्ध रखना होगा। प्रत्येक व्यवहार सात्त्विक करना होगा। सात्त्विक बोलना, खाना, कर्म करना, सात्त्विकता बढ़ानेवाले सद्ग्रन्थ पढ़ना, सत्संग करना; यज्ञ, दान और तप सात्त्विक करना, सात्त्विक सुख लेना; सात्त्विक कर्त्ता बनना—इस तरह सात्त्विकता में हमें हमेशा स्थित रहना चाहिए।

(३) निर्योगक्षेम भव—‘योग-क्षेम’ का सामान्य अर्थ है अन्न-वस्त्र की चिन्ता। अन्न-वस्त्र के बारे में हरएक की कल्पना अलग-अलग होती है। हरएक का जीवन-स्तर अलग-अलग रहता है। परिवार को चलाने में हरएक को आर्थिक निश्चिन्तता रहती है, सो बात नहीं। परिवार की परिस्थिति सबकी एक समान नहीं होती। अतएव यह चिन्ता का विषय हो जाता है। योग-साधना में अन्न-वस्त्र की चिन्ता बड़ी भारी बाधा मानी जायगी। मनुष्य परिवार में रहता है। परिवार में माता-पिता, भाई-बहन, वाल-वच्चे होते हैं। मन में सबमें अधिक आसक्ति

परिवार की रहती है। इसीलिए गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के लिए भी पारिवारिक मोह का ही प्रसंग खड़ा किया गया है। पारिवारिक मोह या आसक्ति इतनी जबरदस्त रहती है कि अर्जुन जीवनभर जिस कर्तव्य का, धर्म का भलीभाँति पालन करता आया, उसीको छोड़ने के लिए क्षण-भर में तैयार हो गया। वह पारिवारिक मोह के कारण स्वकर्तव्य से च्युत हो गया। इसीलिए गीता के चौथे अध्याय के २२वें श्लोक में जो यदृच्छालाभसंतुष्टः कहा है, वैसी वृत्ति रखनी चाहिए। 'यदृच्छालाभसंतुष्टः' का सत तुलसीदासजी ने अर्थ बतलाया है 'आठवीं भक्ति यथालाभ सतोप है'। विनोबाजी उदाहरण देते हैं 'घोड़े पर बैठने के बाद अपना सामान घोड़े पर ही रखना चाहिए। लेकिन घोड़े पर बैठने के बाद यदि कोई सामान को अपने सिर पर रखे तो वह मूर्ख साबित होगा। वैसे ही जिस परिस्थिति में भगवान् ने हमें रखा है, उसमें अपनी आर्थिक परिस्थिति ठीक रखने के लिए कोशिश करते हुए जो स्थिति सहज में रहे, उसमें सतोष रखकर चलने पर बिना किसी बाधा के निष्काम बनने का योगाभ्यास चलेगा।'।

निर्योगक्षेम का दूसरा अर्थ भी है। 'योग-क्षेम' शब्द में दो शब्द हैं योग और क्षेम। योग यानी 'अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना' और क्षेम यानी प्राप्त वस्तु का रक्षण करना। योग-साधना करनेवाले साधक का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष अप्राप्त वस्तु है, उसे प्राप्त करना है, तो वह कब प्राप्त होगा, इसकी चिन्ता साधक को हो सकती है। वैसे ही जो योग-भूमिका हासिल हुई, जो निष्कामता प्राप्त हुई है, वह कैसे टिक सकेगी, इसकी चिन्ता भी साधक को हो सकती है। तो भगवान् बता रहे हैं कि योग-साधना करने के विषय में भी चिन्ता छोड़ देनी चाहिए। सब ईश्वर पर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना चाहिए।

(४) आत्मवान् भव-आत्मवान् यानी आत्मनिष्ठ। वृत्तियों का प्रवाह आत्मा, परमात्मा की तरफ होना चाहिए। हम सब देहनिष्ठ यानी देहासक्त रहते हैं। पर भगवान् कहते हैं 'देह की आसक्ति छोड़कर परमात्मनिष्ठ रहो, परमात्मा की आसक्ति रखो।' ७वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान् ने 'मय्यासक्त' कहा है। देह की, रिश्तेदारों की, मित्रों की आसक्ति रखने के लिए भगवान् मना करते हैं। परमात्मा की आसक्ति के अलावा अन्य किसी वस्तु की आसक्ति रखते हैं, तो वह दुःखदायक साबित होती है। परमात्मा की ही आसक्ति सिर्फ आनन्द देनेवाली है। रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति छोड़ने का मतलब यह नहीं कि उनके प्रति जो धर्म या कर्तव्य है, उसे छोड़ दे। उनके प्रति जो आसक्ति है, वही छोड़ना चाहिए।

आत्मवान् का दूसरा एक अर्थ है, सावधान या जागृत होना। जो पुरुष परमात्मा में निष्ठा रखता है वह अखण्ड जागृत या सावधान रहता है। विषयों में आसक्त होने से अनेक कामनाओं के कारण हम सोये रहते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य गौडपाद ने कहा है

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुद्ध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुद्ध्यते तदा ॥

-अर्थात् जब अनादिकाल से चली आ रही माया से, सोया हुआ जीव जागृत हो जाता है, तब जिसमें जन्म नहीं है, जिसमें निद्रा नहीं है, जिसमें स्वप्न नहीं है उस अद्वैत यानी परमात्मा को जान लेता है।

अगले श्लोक में बतला रहे हैं कि निष्काम-योग प्राप्त होने के बाद सकाम कर्म निरर्थक हो जाता है।

: ४६ :

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

सर्वत = सब ओर से, सप्लुतोदके = पानी ही पानी
हो जाने पर, उदपाने = कुएँ का, यावान् = जितना, अर्थः =
उपयोग होता है, उमका कोई प्रयोजन नहीं रहता,
तावान् = वैसे ही, विजानतः = जानी अर्थात् परमात्मा का
जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्राह्मणस्य = ऐसे ब्राह्मण को,
सर्वेषु = सब, वेदेषु = वेदों का यानी सकाम कर्मों का,
अर्थः = कोई प्रयोजन नहीं रहता ।

ससार में रहकर कर्म दो प्रकार से किये जाते
हैं १. सकाम कर्म और २. निष्काम कर्म ।
सकाम कर्म का फल अतिअल्प मिलता है और
निष्काम कर्म का फल बहुत अधिक । सकाम कर्म
से ससार-चक्र चालू रहता है, उसके बन्धन से मनुष्य
छूट नहीं सकता । निष्काम कर्म से मनुष्य ससार-
बन्धन से छूट जाता है । इस तरह सकाम और
निष्काम दोनों कर्मों के फल परस्पर विरुद्ध हैं ।
इसलिए भगवान् इस श्लोक में कह रहे हैं कि चारों
ओर पानी ही पानी हो—नदी, झरने, तालाब का
शुद्ध पानी वह रहा हो, तो कुएँ का उपयोग कोई
नहीं करता । वैसे ही सकामता को त्यागकर,
निष्कामता का अभ्यास करके जिन्होंने निष्कामता
प्राप्त कर ली—वैराग्य, भक्ति आदि की साधना
करके जिन्होंने परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर
लिया उन जानी, अनुभवी ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग-
प्राप्ति के उद्देश्य से किये जानेवाले कर्मकाण्ड के यज्ञ-
यागादि कर्म निरूपयोगी और निरर्थक हो जाते हैं ।
उन कर्मों का उपयोग जानी पुरुष के लिए कुछ नहीं ।
इस श्लोक में 'ब्राह्मण' शब्द आया है । इस-
से पता चलता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों
की कितनी प्रतिष्ठा थी । परमात्मा की पहचान
करनेवालों को, उसकी कोशिश करनेवालों को
'ब्राह्मण' कहा जाता था । सकाम-कर्मों ससार-
बन्धन में रहता है तो निष्काम-कर्मों उस बन्धन
से छूट जाता है । निष्काम-कर्मों समार त्याग
देता है, ऐसी बात नहीं । वह ससार में रहता है,
लेकिन दृष्टि विशुद्ध हो जाने से उसकी वृत्ति केवल
सार तक ही सीमित नहीं रहती । 'केवल अपना

ही ससार' यह मलिन दृष्टि निकल जाती है । स्त्री-
पुत्र आदि परिवार की तरफ उसकी कर्तव्य-दृष्टि
रहती है, मोह-दृष्टि नहीं । उनकी आसक्ति नहीं
रहती । वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा । जनसेवा
का कार्य करेगा । केवल अपने परिवार में ही डूबा
नहीं रहेगा । सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अलोभ,
अपरिग्रह आदि यम-नियमरूप जीवन-सिद्धान्तों का
भलीभाँति पालन करेगा । वानप्रस्थ का समय
आने पर पारिवारिक जिम्मेवारी से मुक्त होकर
पूरी तरह जन-सेवा-परायण हो जायगा । वैराग्य,
भक्ति, निष्कामता प्राप्त होने से मृत्यु के समय
वह देह की वेदना के कारण परमात्म-स्मरण से
विचलित नहीं होगा । परमात्म-स्मरण करते हुए
देह छोड़ेगा ।

अगले श्लोक में भगवान् योग की चतुःसूत्री
कह रहे हैं

: ४७ .

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तत्त्वकर्मणि ॥

ते = तुम्हारा, कर्मणि = स्वधर्मरूप कर्तव्य में, एव =
ही, अधिकारः = अधिकार है, फलेषु = फल में, कदाचन =
कभी भी, मा = तुम्हारा अधिकार न हो, इसलिए कर्म-
फलहेतु = कर्मफल की इच्छा रखनेवाला, मा, भू = तू मत
बन, अकर्मणि = और अकर्म में, ते = तुम्हारी, संग =
आसक्ति, मा अस्तु = न रहे ।

हर एक आदमी को स्वधर्म का पालन हर
हाल में करना ही चाहिए । स्वकर्तव्य-पालन
किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं सकता । कर्तव्य
का पालन करते हुए हर एक को अखण्ड शांति का
अनुभव होना चाहिए । स्वकर्तव्य-पालन उसे
बन्धन जैसा नहीं लगना चाहिए । स्वधर्म का
पालन करते हुए चित्त में काम, क्रोध, अभिमान,
ईर्ष्या, मत्सर आदि विकार पैदा होते हैं । ये
विकार स्वधर्म का भलीभाँति पालन करते हुए भी

शांति को नष्ट कर देते हैं, अखण्ड शांति रहने नहीं देते। हर आदमी स्वकर्तव्य का पालन करता हुआ इसकी चिन्ता में रहता है कि अखण्ड शांति किस तरह प्राप्त हो। भगवान् इस श्लोक में स्वकर्तव्य का पालन करते हुए अखण्ड शांति किस तरह प्राप्त की जा सकती है, इसकी चाभी बता रहे हैं। जीवन की कला इस श्लोक में बतायी है। भगवान् कहते हैं

(१) कर्मणि एव ते अधिकारः, (२) फलेषु कदाचन मा । इस श्लोक के पहले चरण में दो सिद्धान्त बताये हैं स्वधर्म-पालन में ही तुम्हारा अधिकार है, उसीमें तल्लीन होना तुम्हारा कर्तव्य है। स्वधर्म-पालन यानी स्वधर्म-पालन का प्रयत्न, परिपूर्ण रीति से स्वधर्म-पालन तो संभव ही नहीं। स्वकर्तव्य-पालन में कमियाँ, अपूर्णता न रहे, इसके लिए हमें पूरा प्रयत्न करना होगा, इसमें सन्देह नहीं।

भलीभाँति प्रयत्न करते हुए भी जब उसमें दोष रह जाते हैं, तो मन में अशांति, दुःख होने की संभावना रहती है। वह अशांति, वह दुःख दूर करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, यह दूसरे सिद्धान्त में बताया है। भगवान् कहते हैं कि कर्म के फल की यानी परिणाम की आसक्ति न रखो, क्योंकि इच्छित फल प्राप्त होना तुम्हारे अधीन नहीं, वह भगवान् के अधिकार की चीज है। तुम्हारे अधीन सिर्फ प्रयत्न करना है। कर्म का फल प्राप्त होना हमारे प्रयत्न के अधीन नहीं रहता है, सो बात नहीं। कई चीजों की अनुकूलता हो तो इच्छित फल मिलता है। रोटी बनाने की ही बात ले, तो मालूम पड़ेगा कि पहले गेहूँ का आटा महीन होना चाहिए। आटा अच्छा होने पर भी यदि दो-तीन घंटे पहले उसे गूँध कर न रखे तो रोटी मुलायम नहीं बनेगी। आटा छान न लिया गया हो तो आटे में गेहूँ रह जाने से रोटी बेलते समय बीच में गेहूँ आने से रोटी ठीक बेली न जा सकेगी। बेलन ठीक न हो तो रोटी ठीक से बेली

नहीं जायगी। लकड़ी अच्छी न हो, गीली हो, कोयले ठीक न हो तो रोटी अच्छी नहीं सिकेगी। हवा जोर से चलने लगे तो रोटी के अच्छी तरह सिकने में बाधा आयेगी। सब साधन ठीक होने पर भी रोटी बनानेवाले को रोटी बनाने का अभ्यास न हो, तो भी रोटी अच्छी नहीं बन सकती। रोटी बनाने जैसे मामूली कार्य की सफलता के लिए भी कितनी चीजों की अनुकूलता आवश्यक है ? इसलिए फल के बारे में तटस्थ, अनासक्त रहना जरूरी है। इच्छित फल प्राप्त न होने से ही हमें दुःख या अशांति का अनुभव आता है। लेकिन सिर्फ प्रयत्न पर तयाल रखते हुए हम उसके परिणाम, फल के बारे में तटस्थ या अनासक्त रहे तो दुःख को टाल सकते हैं। यह कर्मफलाशा-त्याग ही स्वधर्म-पालन की चाभी है। गांधीजी ने 'अनासक्ति-योग' की प्रस्तावना में कर्मफलासक्ति के त्याग को ही गीता का सार बताया है। अब उसीमें से सहज निकलनेवाला तीसरा सिद्धान्त भगवान् बतला रहे हैं।

मा कर्मफलहेतुः भूः—केवल स्वधर्म-पालन का प्रयत्न करना ही हमारे अधीन है। उतना ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। वह हमारे अधीन नहीं, ईश्वर के अधीन है इसलिए सहज ही यह तीसरा सिद्धान्त उससे निकलता है कि कर्म के फल में आसक्ति न रखो। जैसे रिश्तेदारों की आसक्ति भगवान् को मान्य नहीं, वैसे ही कर्मफल की आसक्ति भी मान्य नहीं है। भगवान् को सिर्फ परमात्मा की आसक्ति मान्य है। मनुष्य में सत्त्व, रज, तम, तीन गुण रहते हैं। रजोगुण कहता है कि यदि कर्तव्य-कर्म करना है तो उसका फल मैं अवश्य लूँगा, यानी फल की आसक्ति रखूँगा। तमोगुण कहता है, फलासक्ति छोड़नी है तो कर्म ही छोड़ दूँगा। रजोगुण कर्म में प्रवृत्ति करता है और फलासक्ति भी पैदा करता है। तमोगुण कर्म का ही त्याग करवाता है।

रजोगुण और तमोगुण दोनों का त्याग करके अपने में सत्त्वगुण स्थिर करना है। यह सत्त्वगुण स्थिर हो जाय तो अहंकार क्षीण होकर फलासक्ति नहीं रहेगी। इसलिए भगवान् इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम कर्मफल की आसक्ति के निमित्त मत बनो, यानी फल की आसक्ति मत रखो। अब चौथा सिद्धान्त भगवान् कह रहे हैं

अकर्म्मणि ते सगः मा अस्तु—अकर्म-दशा प्राप्त करने में तेरी आसक्ति न रहे। अकर्त्तापिन यानी मोक्ष कब प्राप्त होगा, ऐसी आसक्ति न रखो। हम जब मोक्ष की साधना शुरू करते हैं तो मोक्ष-रूप फल प्राप्त करने में आसक्ति होती है। वह कब मिलेगा, ऐसी अधीरता मन में पैदा होती है। अपने जीवन में हम स्वधर्मरूप बाह्य कर्म करते हैं। उस स्वधर्मरूप बाह्य कर्म के फल की आसक्ति छोड़ने के लिए भगवान् ने कहा है। इसका यह मतलब नहीं कि इस श्लोक में बताया गया फलासक्ति के त्याग का सिद्धान्त सिर्फ स्वधर्माचरणरूप कार्य पर लागू करना है। बल्कि उसे जीवन की समस्त क्रियाओं पर लागू करना है। इसलिए आध्यात्मिक साधना पर भी वह सिद्धान्त लागू होता है। हम वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, ध्यान की साधना मोक्षरूप फल प्राप्त करने के लिए करते हैं।

शंकराचार्य कहते हैं मोक्षेऽपि फले सगं त्यक्त्वा अर्थात् मोक्षरूप फल में भी आसक्ति छोड़कर। मोक्षरूप फल की भी आसक्ति छोड़नी होगी। चाहे कितने ही उच्च ध्येय के लिए क्यों न हो, आसक्ति रखने पर दुःख का अनुभव आयेगा ही। 'इतने सालों में मैं बड़ी लगन से साधना कर रहा हूँ, फिर भी भगवान् दर्शन नहीं देते, भगवान् का अनुभव नहीं आता।' ऐसा विचार मन में आते ही व्याकुलता बढ़ेगी। व्याकुलता से दुःख होने लगेगा और साधना में पहले जो तन्मयता थी, वह निकल जायेगी। मन में निराशा पैदा होगी, साधना की तीव्रता बढ़ने के बजाय उसमें ढीलापन

आयेगा। अतः परमात्मा का अनुभव न आता हो, तो साधना की तीव्रता बढ़ानी चाहिए। लेकिन परमात्मा के अनुभवरूप अंतिम फल के बारे में भी आसक्ति पैदा हो जाय तो साधना की तीव्रता बढ़ना संभव नहीं। उसमें मन्दता ही आयेगी। इसलिए भगवान् यहाँ आखिर का चौथा सिद्धान्त बतला रहे हैं कि मोक्ष यानी परमात्मा की पहचान-रूप अंतिम फल के बारे में भी मन में पूरी तटस्थता रखे, तभी साधना सुचारु रूप से चलती रहेगी। दिन-प्रतिदिन उसमें तीव्रता बढ़ती रहेगी, शिथिलता आने का कोई प्रसंग नहीं आयेगा।

गीता के इस श्लोक में अंतिम वाक्य है— 'अकर्म में तेरी आसक्ति न हो'। सब टीकाकारों ने 'अकर्म' का अर्थ 'कर्म न करना' यही लिखा है। पू० गांधीजी, जानेश्वर महाराज, शंकराचार्य तीनों ने यही अर्थ किया है। किन्तु विनोबाजी ने अकर्म का अर्थ 'अंतिम अकर्म-दशा' यानी मोक्ष-दशा, अकर्त्तापिन का अनुभव, यह किया है। इसी अर्थ के आधार पर इस श्लोक के इस अंतिम वाक्य का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है।

अगले श्लोक में 'योग' की व्याख्या और योग में स्थित होकर ही कर्म करने के लिए भगवान् कह रहे हैं।

४८

**योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥**

धनजय=हे अर्जुन, संग=आसक्ति, त्यक्त्वा=त्याग-कर, सिद्ध्यसिद्धयोः=सिद्धि और असिद्धि के विषय में यानी स्वधर्माचरणरूप कर्म और मोक्षरूपी साधना की सफलता-निष्फलता के बारे में, सम=अनासक्ति, भूत्वा=होकर, कर्माणि=स्वधर्माचरणरूप बाह्य कर्म, मोक्षरूप साधना के आंतरिक कर्म और जीवन के सब कर्म, कुरु=करता रह। क्योंकि समत्व=अनासक्ति रहने को ही, योग.=योग, उच्यते=कहा है।

इस श्लोक में भगवान् ने चार बातें बतायी हैं
(१) योगस्थः कर्माणि कुरु—योग में स्थित होकर कर्म करो । योग यानी चित्त की समता । यह व्याख्या इस श्लोक के अंतिम चरण में ही कही गयी है । भगवान् कहते हैं कि जीवन की सारी क्रियाएँ योगस्थ होकर यानी चित्त की समता रखकर करो ।

(२) सगं त्यक्त्वा—चित्त की समता कैसे रखी जाय ? भगवान् कहते हैं सग त्यागकर यानी फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करो । इससे कर्म में चित्त की समता कायम रहेगी । फल की आसक्ति ही आदमी के चित्त को डाँवाडोल बनाती है । ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं 'शुरु किया हुआ कर्म यदि सफल रहा तो उससे बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बहुत सतोष नहीं मानना चाहिए । इसी तरह किसी निमित्तवश प्रारंभ किया हुआ वह कर्म असफल रहा तो उससे दुखी या खिन्न भी नहीं होना चाहिए । कर्म का आचरण करते हुए सफलता मिली तो अच्छा ही है । लेकिन किसी कारण सफलता न मिली तो वह अपूर्ण रहा, ऐसा समझे । क्योंकि यदि सबका सब कर्म परमात्मा को अर्पण कर दिया जाता है तो उसे परिपूर्ण ही समझना चाहिए । इस तरह कर्म की सिद्धि और असिद्धि दोनों के प्रति जिसकी चित्तवृत्ति सम रहती है, श्रेष्ठजन उसकी योगस्थिति की सराहना करते रहते हैं ।'

(३) सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा—कर्म सफल हो या निष्फल, दोनों परिणामों के बारे में, जैसा कि ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, वैसी वृत्ति रखनी चाहिए । फल की आसक्ति छोड़ने के लिए यानी अपेक्षित फल मिले या न मिले, उसके बारे में वृत्ति तटस्थ रखने के लिए जब भगवान् कहते हैं तो सवाल उठते हैं कि कर्म सफल हो, इसके लिए कोई योजना बनायी जाय या नहीं ? कर्म अच्छा ही होना चाहिए, इसका आग्रह रखने

की जरूरत है या नहीं अथवा कर्म चाहे जैसा करने से चलेगा ?

आदमी फल की आकांक्षा से ही अच्छा कर्म करने में प्रवृत्त होता है । किसान को पता चले कि इस साल बरसात नहीं होनेवाली है, तो शायद वह खेत जोतने आदि के झगड़ में न पड़ेगा । इसलिए यह अच्छा ही है कि कर्म सफल होगा या नहीं, इसका पता पहले से नहीं चलता । अनुभव यह है कि कर्म-फल की इच्छा में ही आदमी कर्म करने या उसे अच्छा करने में प्रवृत्त होता है । भगवान् सिर्फ फल की आसक्ति छोड़ने के लिए कहते हैं, फल छोड़ने के लिए नहीं । फल की यह आसक्ति दुःखदायी है, इसीलिए उसे छोड़ना है । लेकिन आसक्ति से यदि आनन्द मिलता हो तो उसे रखने में कोई आपत्ति नहीं । मगर आदमी को हमेशा यही अनुभव आता है कि आसक्ति हमेशा दुःख देती है । इसलिए कर्म ढग से करना हो तो उसका अपेक्षित फल अच्छी तरह मिले, इसकी योजना व्यवस्थित रूप से पहले से बना लेनी चाहिए । अपेक्षित फल की प्राप्ति का आग्रह भी बराबर रहना चाहिए । लेकिन इस आग्रह के साथ मन में अनाग्रह भी रखना चाहिए । इसका कम यह है कि पहले आग्रह और बाद में अनाग्रह । दोनों साथ-साथ एक के पीछे एक चलते रहे । आग्रह से योजना बनेगी, कर्म में दक्षता आयेगी, जागृति रहेगी, लापरवाही नहीं होगी तो अनाग्रह से फलप्राप्ति के विषय में तटस्थता रहने से दुःख का अनुभव भी नहीं होगा । कर्म करते हुए अखण्ड गाति रहेगी । इस विषय में पू० विनोबाजी तीन बातें ध्यान में रखने के लिए कहते हैं । वे कहते हैं (१) जो कर्म हम करते हैं, उसका फल मिलना चाहिए, ऐसा मन में आग्रह रखकर बड़ी कुशलता से कर्म करना चाहिए । लेकिन (२) अपेक्षित फल न मिले तो मन की समता ढलने नहीं देनी चाहिए । और (३) अपेक्षित फल मिलने पर उससे अपने को अलग कर लेना चाहिए ।

यानी हम कर्म के कर्ता नहीं, अकर्ता हैं यह समझते हुए कर्म-फल ईश्वर को अर्पण कर अलग हो जाना चाहिए ।

(४) अन्त मे भगवान् सक्षेप मे योग की व्याख्या करते हैं समत्वं योग उच्यते । फल के बारे मे चित्त को सम रखना, अनासक्त रखना, तटस्थ रखना, अहंकाररहित रखना ही योग है । शास्त्र इसी वृत्ति को 'योग' कहता है ।

अगले श्लोक मे भगवान् बतला रहे हैं कि सकामता यानी फलासक्ति की अपेक्षा निष्कामता यानी फल मे अनासक्ति श्रेष्ठ है

: ४९ :

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

धनजय=हे धनजय, बुद्धियोगात्=बुद्धियोग से यानी समत्व-बुद्धियोग से किये हुए कर्मों की अपेक्षा, कर्म=सकाम कर्म, दूरेण हि=अत्यन्त, अवर=निकृष्ट है, अतः=इसलिए, बुद्धौ=निष्कामबुद्धि को, शरणं=शरण, अन्विच्छ=आ, निष्काम बनने की कोशिश कर, फलहेतवः=फलासक्ति रखनेवाले कर्मठ पुरुष, कृपणाः=कृपण हैं, ऐसा समझो ।

उपनिषद् मे कहा है

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥

अर्थात् यह शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, विषय उन इन्द्रियरूपी घोड़ों को चलने के लिए मार्ग हैं । मन घोड़ों के लिए लगाम है, बुद्धि रथ का सारथि है और रथ मे बैठा रथ का स्वामी-मालिक आत्मा, परमात्मा है ।

रथ सुचारु रूप से चलने के लिए रथ का स्वामी जो परमात्मा या हम हैं, बुद्धिरूपी सारथि को उसके अधीन होना चाहिए । यानी भीतर से परमात्मा की जैसी प्रेरणा मिले, उसीके

अनुसार बुद्धिरूपी सारथि चलता रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए । परमात्मा के अधीन बुद्धि, बुद्धि के अधीन मन, मन के अधीन इन्द्रियाँ—इस प्रकार क्रम हो । लेकिन अनुभव यह आता है कि हमारा रथ मन के अधीन ही चलता है । बुद्धि का कार्य सिर्फ निर्णय लेना है । बुद्धि द्वारा लिये निर्णय को अमल मे लाना मन का कार्य है । बुद्धि विचारात्मक है तो मन भावनात्मक और विकारात्मक । बुद्धि यदि आत्मनिष्ठ रहती है तो निर्णय सही रहेगा । लेकिन पहले तो हमारी बुद्धि परमात्मा की प्रेरणा से नहीं चलती, वह आत्मनिष्ठ, परमात्मनिष्ठ नहीं रहती । बुद्धि परमात्मनिष्ठ हो भी जाय तो मन बुद्धि के अधीन रहने के लिए तैयार नहीं । यही सारा मामला रुका-सा रहता है । बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलने का अभ्यास मन को नहीं होता । इसका कारण है मन का इन्द्रियो के अधीन रहना । इसीलिए वह बुद्धि के निर्णय को अमल मे नहीं लाता ।

आज एक दिन का उपवास करना है ऐसा निर्णय बुद्धि ने किया तो वह शाम को टूट जाता है । बुद्धि का यह निश्चय किसने तोड़ा ? बीच मे रुकावट डालनेवाला मन खड़ा हुआ । उसने अपने को मनाया कि शाम को भूख लगी है, अब उपवास की जरूरत नहीं । दरअसल मन मे खाने की जो प्रवृत्ति इच्छा है, उसने जोर किया तो मन उसके अधीन हो गया । इन्द्रियाँ मन को लुभाने की कोशिश करती हैं । मन इन्द्रियो के वश रहकर हमेशा विकार के अधीन होता है, इसलिए बुद्धि का उस पर नियन्त्रण नहीं चलता ।

इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने समत्वबुद्धि की सुन्दर व्याख्या करते हुए बड़ी मार्मिकता से कहा है 'चित्त की समता ही योग का सार है, रहस्य है, जिस योगस्थिति मे मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, यानी मन और बुद्धि का सघर्ष मिट जाता है ।' चित्त की निष्काम-अवस्था मे मन

बुद्धि के अधीन हो जाता है। बुद्धि के अधीन मन रहने लगे तो चित्त को योगस्थिति प्राप्त हो गयी, ऐसा समझना चाहिए। इस निष्कामतारूपी योग-स्थिति में रहकर यदि जीव की सारी क्रियाएँ, जीवन के छोटे-बड़े सभी कार्य चलते रहते हैं तो इस स्थिति के मुकाबले में सकाम कर्म निकृष्ट समझे जायँगे।

भगवान् इस श्लोक में तीन बातें बता रहे हैं (१) निष्काम कर्मरूप योगस्थिति से यानी योगबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्म बहुत ही निकृष्ट है। इसलिए (२) तू इस योगबुद्धि की शरण जा। यानी निष्कामता की पराकाष्ठारूप यह योग-स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर। (३) क्योंकि फल की इच्छा, आसक्ति रखकर कर्म करनेवाले कृपण यानी दीन है, भिखारी है। निष्कामता में जो अखण्ड सुख और परम शांति है, उसका अनुभव न आये तो हम सुख के विषय में भिखारी बन जाते हैं। फिर भिखारी जैसे घर-घर भीख माँगता फिरता है, वैसे ही हम सुख के लिए अनेक कामनाओं के पीछे पड़ते हैं। भिखारी को घर-घर भटकना पड़ता है, क्योंकि एक जगह से उसे पूरा नहीं मिलता। वैसे ही एक कामना से पूरा सुख न मिलने के कारण अनेक कामनाओं से सुख प्राप्त करने की हम कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम कुछ सुख भोजन से लेंगे, कुछ सुख सिनेमा देखकर लेंगे, कुछ ताश खेलकर तो कुछ मित्रों के साथ उधर-इधर की बातें करके लेंगे। ऐसी अनेक कामनाओं के पीछे पड़कर भी हमें पूरा सुख मिलता हो, सो बात नहीं। मगर निष्काम बनने में जो अखण्ड सुख मिलता है, उसका अनुभव न मिलने के कारण दूसरा कोई रास्ता हमारे लिए नहीं रहता। अनेक प्रकार की इच्छाएँ मन में रखकर हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे। भगवान् ऐसे लोगों को 'कृपण' यानी दीन कह रहे हैं।

योगस्थिति में रहकर जो जीवन जीते हैं, उन्हें पाप-पुण्य का बन्धन नहीं लगता, यह बात अगले श्लोक में कहते हैं।

: ५० :

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

बुद्धियुक्तः=मनस्व-बुद्धि में युक्त, निष्कामतारूप योग-स्थिति में स्थित पुष्प, इह=उत्तम लोक में, सुकृत-दुष्कृते=पुण्य और पाप, उभे=दोनों, जहाति=छोड़ देता है, तस्मात्=इसलिए, योगाय=निष्कामतारूप योगस्थिति प्राप्त करने के लिए, युज्यस्व=प्रयत्न कर। योग=यह समतारूप योग ही, कर्मसु=कर्मों में, जीवन में, जीवन की सारी क्रियाओं में यानी जीवन की सारी क्रियाएँ करते हुए, कौशलम्=निष्कामतारूप योग प्राप्त करना ही जीवन का मारा कौशल है यानी इसीमें सारी कुशलता निहित है।

पिछले श्लोक में 'कृपण' शब्द आया है। उपनिषद् में कृपण का बहुत अच्छा अर्थ बताया है यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः—अर्थात् हे गार्गी, जो सचमुच इस अक्षर-अविनाशी ईश्वर को न जानते हुए देह छोड़कर इस लोक से चला जाता है, वह पुरुष कृपण है।

इस श्लोक में भगवान् ने तीन बातें बतायी हैं (१) जिन्होंने निष्कामतारूप योग-स्थिति प्राप्त की, वे पाप-पुण्य के बन्धन से मुक्त रहते हैं। जिन्होंने निष्कामता प्राप्त की, परमात्मा को पहचान लिया, उनसे पाप-कर्म कभी हो ही नहीं सकता। पाप-कर्म करते हुए अलिप्त रहना, ऐसा अर्थ करना अनर्थ है। झूठे साधु-सन्यासियों ने वेदान्त का इसी तरह दुरुपयोग किया है। काम-क्रोधादि प्रबल विकारों से जो मुक्त हो गया, उससे पाप-कर्म, अनाचार कभी नहीं होगा, यह बात सहज ही सबके समझ में आने जैसी है।

ज्ञानी या निष्काम पुरुष से पाप-कर्म कभी होगा नहीं, यह निश्चित है। जिस तरह पाप-

कर्म ज्ञानी कभी नहीं करेगा, वैसे ही पुण्य-कर्म भी वह नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा, ऐसी कई लोगो की कल्पना है। किन्तु यह कल्पना गलत है। पाप-कर्म न करते हुए और पुण्य-कर्म कभी न छोड़ते हुए यानी अखण्ड पुण्य-कर्म करते हुए जिन्होंने निष्काम बनने या ज्ञान प्राप्त करने की साधना की, वे निष्कामता और ज्ञान प्राप्त होने के बाद पुण्य-कर्म कैसे छोड़ेंगे ?

विनोबाजी कहते हैं कि पुण्य-कर्म करते हुए उससे ज्ञान प्राप्त होने का मतलब हुआ कि पुण्य-कर्म ज्ञान के लिए माता के समान है। तब ज्ञान प्राप्त होने के बाद पुण्य-कर्म छोड़ने का मतलब होगा, ज्ञानी पुरुष ने पुण्य-कर्मरूपी माता की हत्या की। इससे तो उसे मातृहत्या का पाप लगेगा। इसलिए निष्कामता प्राप्त होने के बाद पुण्य-कर्म सहज हो जाता है, यही मानना चाहिए। साधका-वस्था में पुण्य-कर्म का थोड़ा बोझ महसूस होने की संभावना रहती है, क्योंकि अभी वह सहज नहीं है। लेकिन पुण्य-कर्म, सात्त्विक कर्म अखण्ड करते-करते जब निष्कामता और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब पुण्य-कर्म का थोड़ा बोझ उतर जाता है और वह वैसे ही सहज बन जाता है जैसे स्वासोच्छ्वास। स्वासोच्छ्वास की क्रिया इतनी स्वाभाविक होनी है कि हमें उसका थोड़ा-सा भी बोझ महसूस नहीं होता। वैसे ही सात्त्विक कर्म, लोकसेवा-कर्म ज्ञानी पुरुष का स्वभाव हो जाता है।”

साराशः, निष्काम पुरुष पाप-कर्म कभी नहीं करेगा और न पुण्य-कर्म ही कभी छोड़ेगा। लेकिन चूंकि वह निष्काम बन गया है, उसे परमात्मा की पहचान हो गयी है, इसलिए पुण्य-कर्म करते हुए भी वह उसके बन्धन में नहीं फँसेगा, पुण्य-कर्म के बन्धन से मुक्त रहेगा। भगवान् ने इस श्लोक में यह एक बात बतायी।

(२) दूसरी बात यह कि यदि पुण्य-कर्म, सात्त्विक कर्म करते हुए उसके बन्धन से छूटना है

तो हमें निष्कामता, निर्विकारता, समतारूप योग-स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए भगवान् कह रहे हैं कि योग के लिए कोशिश करो।

(३) योग की साधना कर्म के लिए करनी चाहिए, यह तीसरी बात है। भगवान् कहते हैं कि जीवन का सारा लक्ष्य योग-प्राप्ति के लिए कोशिश करना, उसीकी साधना करना और स्वधर्म या स्वकर्तव्य का भलीभाँति पालन करते हुए निष्कामतारूप फल के विषय में अनासक्तिरूप योग प्राप्त करना ही होना चाहिए। यदि यह जीवन का लक्ष्य रहा तो जीवन की कुशलता सध गयी, यह समझ ले। योग प्राप्त करना ही जीवन का कौशल है, यही जीवन का सार है।

गांधीजी का कहना है कि यदि भीतर से हम निष्काम हो गये हो, निर्विकारता की, चित्तशुद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँच गये हो, तो हमारा जो भी काया, वाचा, मनसा कार्य होगा—चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल—वह सुन्दर ही होना चाहिए। भीतर योगरूपी कुशलता सध गयी, तो उसका बाह्य परिणाम यही होगा कि सारा स्वधर्मरूपी कार्य उत्कृष्ट होगा। उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। समाज में यह मान्यता जारी है कि ‘सिद्धपुरुष का ध्यान भीतर परमात्मा में लगा रहता है, इसलिए ससार में आसक्त पुरुष जितनी दक्षता-कुशलता से सब कार्य करेंगे, उतनी कुशलता-दक्षता से अनासक्त पुरुष कार्य नहीं करेगा। अतएव उसके कार्य में अव्यवस्थितपन अवश्य दिखाई देगा।’ इतना ही नहीं, बहुत व्यवस्थित कर्म करनेवाले पुरुष को समाज सिद्धपुरुष मानने के लिए भी तैयार नहीं रहता। लेकिन गांधीजीने इस धारणा को बदल दिया है। वे भीतर हरि-स्मरण में रँग गये थे, साथ ही कार्य करने में इतने दक्ष और कुशल भी थे कि उनका मुकाबला गायद ही कोई कर सके। इसलिए गांधीजी योग

की दुहरी व्याख्या करते हैं : १. चित्त की समता और २ उससे उत्पन्न बाह्य कर्म-कुशलता । दोनों मिलकर पूर्णयोग हो जाता है ।

विनोबाजी 'गीता-प्रवचन' के दूसरे अध्याय में यही बात कहते हैं । वे कहते हैं कि सकाम पुरुष की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक उत्कृष्ट और सुन्दर होना चाहिए । फलासक्त पुरुष की थोड़ी-सी शक्ति आसक्ति में खर्च हो जाती है, लेकिन जिसने अनासक्ति साध ली, उस पुरुष की सारी शक्ति कार्य में ही लग जाती है । इसके अलावा सकाम पुरुष कर्म को स्वार्थ की दृष्टि से देखता है । 'मैं कर्म करता हूँ, मुझे उसका फल मिलना चाहिए' इस आसक्ति से किये कर्म का अपेक्षित फल न मिलने पर वह कर्म करने में शिथिल पड़ जाता है । लेकिन अनासक्त पुरुष अपेक्षित फल न मिलने पर शिथिल होने के बजाय अधिक उत्साह से कई गुना अधिक अच्छा कर्म करता है ।

गकराचार्य कुशलता की व्याख्या इस प्रकार करते हैं तद्धि कौशलं यद्वन्धनस्वभावान्यपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावान्निवर्तन्ते—अर्थात् कुशलता उसीको कहेंगे जिनका बन्धन में डालना ही स्वभाव है, ऐसे सासारिक स्वधर्मरूप कर्म भी अनासक्त-बुद्धि से किये जाने पर बन्धन में डालने का अपना स्वभाव खो देते हैं ।

अगले श्लोक में समत्व-बुद्धि का कितना भारी फल मिलता है, यह बतला रहे हैं ।

: ५१ :

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनोषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥

बुद्धियुक्ताः=निष्काम-बुद्धि से युक्त विवेकी पुरुष, कर्मज=कर्म से पैदा होनेवाले, फल=सुख-दुःख-रूपी फल को, त्यक्त्वा=त्याग करके, हि=फलासक्ति के त्याग के कारण, मनोषिणः=मन के स्वामी बनकर, और जन्मबन्ध-विनिर्मुक्ताः=जन्म और बन्धन से छूटकर, अनामयं=

उपद्रव रहित, सुख-दुःख रहित, पदं=परमात्मगन्ध, मोक्षगन्ध स्थान को, गच्छन्ति=प्राप्त कर लेते हैं ।

इस श्लोक में चार बातें बतलायी हैं :

(१) जिन्होंने समत्व-बुद्धि, निष्कामता प्राप्त कर ली है, वे कर्मजन्य सुख-दुःखरूप फलों को सहज ही छोड़ देते हैं । कर्म के दो फल हैं । पहला फल है सफलता या निष्फलता । कर्म सफल हो, इसीकी हर एक आदमी कोशिश करता है । जब हम कर्म की सफलता में आसक्त हो जाते हैं, तो वह सफल न होने पर दुःख होने लगता है और कर्म सफल होने पर हम सुख का अनुभव करने लगते हैं । इस तरह कर्म की सफलता में सुख होना और निष्फलता से दुःख होना कर्म का दूसरा फल हुआ । कर्म का सफल होना या निष्फल होना कई चीजों पर निर्भर होता है । इसलिए कहना पड़ता है कि कर्म का सफल होना या निष्फल होना ईश्वर के अधीन है । हमारे अधीन प्रयत्नमात्र करना है । जो चीज हमारे अधीन नहीं, उसके बारे में हमें तटस्थ, अनासक्त ही रहना चाहिए । इस तरह सफलता और निष्फलता के विषय में जब हम तटस्थ हो जाते हैं, अनासक्त रहते हैं तो कर्म का दूसरा आन्तरिक फल सुख-दुःख सहज ही टल जाता है ।

(२) इस तरह सफलता-निष्फलता के विषय में पूरे तटस्थ रहकर कर्म के सुख-दुःखरूप फल को छोड़ देते हैं तो दूसरी चीज यह सघटी है कि हम मनोषिणः यानी मन के स्वामी, मालिक बन जाते हैं । जब तक सफलता-निष्फलता के बारे में हम पूरे अनासक्त नहीं रहते, तब तक मन के दास रहते हैं । बुद्धि परमात्मा के अधीन, मन बुद्धि के अधीन और इन्द्रियाँ मन के अधीन, इस प्रकार हमारा जीवन चले तो खुद शून्य बनकर परमात्मा के अधीन हो जाते हैं । फिर हमारे चित्त में फलासक्ति रहेगी ही नहीं । इसीसे मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ सब पर हमारा काबू आ जाता है ।

सारी इन्द्रियो पर हमारा काबू आते ही हम मनी-षिणः बन गये ।

(३) मनीषी बनने पर दो प्रकार का फल मिलता है । भगवान् कहते हैं कि जब हम 'मनीषिण' बनते हैं तो जन्म-मरणरूप ससार से छूट जाते हैं, यह एक अर्थ हो गया । लेकिन यदि जन्म मिला तो कर्मरूप बन्धन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है । भगवान् अवतार लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जन्म कोई बन्धन में डालनेवाली चीज नहीं है । किन्तु जन्म मिलने के बाद हम अज्ञान में रहते हैं, हमें भगवान् की पहचान नहीं रहती, इसीसे जन्म बन्धनरूप लगता है । ईश्वर की पहचान हो जाय, तो जन्म आनन्द का साधन बन सकता है । लेकिन जब तक 'परमात्मा' की पहचान नहीं होती, अज्ञान रहता है, तब तक हरएक को दुःख का अनुभव होता है, इसीसे जन्म बन्धनरूप लगता है । इससे यह ध्यान में आयेगा कि जन्म से मुक्ति या बन्धन से मुक्ति दोनों अर्थ हो सकते हैं । जन्म के बन्धन से मुक्ति यह एक फल हुआ ।

(४) मनीषी बनने पर दूसरा फल यह मिलता है कि अनामय यानी जहाँ विलकुल तकलीफ नहीं, जहाँ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का अनुभव आता है, ऐसी सुखमय आनन्दमय अवस्था । जिसे 'मोक्ष' कहते हैं, वह पद या स्थिति जीते जी प्राप्त होती है । आमय यानी रोग, अनामय यानी नीरोग-अवस्था । मोक्ष नीरोग-अवस्था है । हम अपने परमात्मस्वरूप में लगे रहते हैं, तब तक सर्वथा स्वस्थ और नीरोग रहते हैं । लेकिन जब हम परमात्मा को छोड़कर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि को अपना स्वरूप समझकर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि के साथ लगे रहते हैं, तो मन से रोगी बन जाते हैं । सत्संगति से परमात्मा की पहचान हो जाने पर उसकी परम-भक्ति से हम फिर स्वस्थ बन जाते हैं और यही मोक्ष है ।

मोह छोड़ने से कौन-सी स्थिति प्राप्त होगी, यह अगले श्लोक में बताते हैं ।

: ५२ :

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्ताऽसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥

यदा ते बुद्धिः—जब तुम्हारी बुद्धि, मोहकलिल=मोह-रूपी मल को, व्यतितरिष्यति=लाँघ जायगी, पार कर जायगी, तदा श्रोतव्यस्य=तब सुननेयोग्य शास्त्र-वचन, च श्रुतस्य=और सुने हुए शास्त्र-वचन, दोनों के बारे में, निर्वेद=तुम्हें वैराग्य आयेगा, दोनों तुम्हारे लिए निष्फल साबित होंगे ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं ।

(१) मोहरूपी मल को जब हमारी बुद्धि पार कर जायगी यानी मोह से मुक्त हो जायगी तब
(२) इधर-उधर के जो शास्त्रवचन हमने अब तक सुने होंगे और भविष्य में सुनेंगे, उनके बारे में वैराग्य आयेगा यानी उन वचनों से हमारी बुद्धि उलझन में नहीं पड़ेगी ।

हम ससार में रहते हैं । उसमें अनुकूल, प्रति-कूल नाना प्रकार के प्रसंग बनते रहते हैं । हमारी बुद्धि तटस्थ नहीं रह पाती । होनहार लड़का बीमार पड़ गया तो उसके प्रति मोह रहने में हम चिन्ता में पड़ जाते हैं । लड़का परीक्षा में फेल हो जाता है तो दुःख होता है । 'मेरा लड़का' यह ममत्तारूपी मोह आघात, दुःख पैदा करता है । 'मेरा लड़का' इस मोहरूपी कीचड़ में हमारी बुद्धि फँस जाती है । 'कीचड़' शब्द भगवान् ने जान-बूझकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि कीचड़ में फँसने पर उसमें से झट निकलना नहीं जा सकता । उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । लेकिन भगवान् की कृपा से हमें अच्छे सन्त का सत्संग मिल जाय तो मोहरूपी कीचड़ से भी निकल सकते हैं । हमारी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ को, मल को पार कर जाती है—मोह यानी मूढ़ता, मूर्च्छा । हमारे

चित्त में जो ममता रहती है, वही मूढता, मूर्च्छा या वेहोशी पैदा करती है, चित्त को डाँवाडोल कर उलझन, चिन्ता और अस्वस्थता में डाल देती है। लेकिन सत्सगति के कारण मोह से निकलने की युक्ति, चाभी हाथ लग जाती है। अर्थात् जो शास्त्र के अनेक वचन हमने अब तक सुने और आगे भी सुनने में आयेगे, उनमें सत्य क्या है, यह परखने की शक्ति मिलती है। कोई भी शास्त्रवचन हमारे सामने आये, उससे हम उलझन में नहीं पड़ते। शास्त्र-वचन कई तरह के होते हैं, परस्पर विरुद्ध भी होते हैं। शास्त्र-वचनों का सही अर्थ ध्यान में आने में रुकावट है, चित्त में स्थित मोहरूपी मल। दो और दो मिलकर चार होते हैं, यह ध्यान में आना जितना सरल है, उतनी ही सरलता से धर्म के कुछ सिद्धान्त ध्यान में आ सकते हैं। मगर पाया यह जाता है कि जिनका चित्त मोहग्रस्त रहता है, उन्हें सीधी-सरल चीज भी उलटी ही समझ में आती है। कई बुद्धिमान् लोग मोह के अधीन या अहंकार-ग्रस्त होने के कारण सीधे के बदले टेढ़ा रास्ता अपना लेते हैं। जहाँ अहंकार को ठेस लगी, उनका चित्त डाँवाडोल हो जाता है। जहाँ चित्त डाँवाडोल हो गया, सही निर्णय करना असंभव हो जाता है। इसलिए शास्त्र-वचनों का सही अर्थ तभी ध्यान में आता है, जब बुद्धि मोहरहित होकर निर्मल हो जाय। इसलिए शास्त्र को ठीक तरह से समझना हो, तो विशुद्ध-चित्त पुरुष के पास जाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिनके चित्त से अहंकार निकल गया है, जो काम-क्रोधादि विकारों से मुक्त हैं, जिनका जीवन ब्रह्मचर्यमय है, पहले गृहस्थाश्रमी होने पर भी सप्रति जिनका वानप्रस्थ-जीवन चल रहा है, जो सरल-चित्त हैं, ऐसे पुरुषों से शास्त्र समझने पर उसका उपयोग मोह दूर करने में होगा और मोह दूर होने के बाद उनके लिए शास्त्र की जरूरत भी नहीं रहनी।

: ५३ :

श्रुतिविप्रतिपत्ता ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥

श्रुतिविप्रतिपत्ता=शास्त्र की बातें बहुत सुनने में उलझन में पड़ी हुई, ते बुद्धि: यदा=तुम्हारी बुद्धि जब, निश्चला अवचला=निश्चल, स्थिर, सकृत्प-विकृत्प-रहित (होकर), समाधी=समाधि में, स्थास्यति=स्थिर हो जायगी, तदा योगम्=तब योग को, अवाप्स्यसि=तुम प्राप्त करोगे।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी गयी हैं

(१) सामान्य ससारी मनुष्य की स्थिति कभी-कभी बड़ी दयनीय हो जाती है। कुछ लोग ससार में पूरी तरह फँसे रहते हैं। उससे निकलने की इच्छा ही उनमें पैदा नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ससार में रहते हुए भी अलिप्त कैसे रहे, इस चिन्ता में रहते हैं—उनका चित्त व्याकुल रहता है। प्रकट रूप में ससार छोड़ नहीं पाते, लेकिन छूटने की तीव्र लालसा रहती है। चित्त मोहग्रस्त रहता है, अतः स्वतन्त्र रूप से शास्त्र के अध्ययन की योग्यता उनमें नहीं होती। बहुतों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि शास्त्र समझ सके। लेकिन परमात्म-विषयक जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे ससारी जीवों के लिए समस्या कठिन हो जाती है।

साधु-सतोंका समागम भी मुश्किल बात है। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं :

संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही ।

चित्तवर्हि रामकृपा करि जेही ॥

जिन पर राम-कृपा होती है, उन्हींको विशुद्ध सतों का समागम होता है। तुलसीदासजी को मत के पीछे भी 'विशुद्ध' शब्द लगाना पड़ा, हालाँकि सत का अर्थ ही विशुद्ध-चित्त होता है। सत के वेश में झूठे सत भी फिरते हैं, इसीलिए उन्हें 'विशुद्ध' विशेषण लगाना पड़ा। प्यासा आदमी शुद्ध जल न मिलने पर अशुद्ध जल भी पी लेता है। ऐसी

ही स्थिति ससारी जिज्ञासु की हो जाती है। अर्जुन की स्थिति भी ऐसी ही थी। उसने शास्त्र की बातें काफी सुनी थी। उसीसे कुछ गलत कल्पनाएँ उसके मन में बैठ गयी थी। जब मोह ने उसे घेर लिया और अपना स्वकर्तव्य, स्वधर्म छोड़ने के लिए वह तैयार हो गया, तब श्रीकृष्ण के सामने अपनी बात दृढ़ता से पेश करने के लिए उसने सुने सुनाये शास्त्र-वचनों का आधार लिया।

अर्जुन के जमाने में कर्मकाण्ड की काफी प्रबलता थी। इसी अध्याय के ४२, ४३, ४४, इन तीन श्लोकों में इन कर्मकाण्डियों का वर्णन है। गीता के पहले अध्याय के ४० से ४४ तक के श्लोकों में अर्जुन ने कर्मकाण्डियों की ही दलीले दी थी। शास्त्र का अध्ययन तो उसका था नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण उसके पास थे, इसलिए आखिर में वह उन्हींकी शरण गया। अर्जुन ने शास्त्र की बहुत-सी बातें सुनी थी, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रमित हो गयी थी और वह सही निर्णय नहीं कर पा रहा था। इसीको ध्यान में रखकर भगवान् ने इस श्लोक में पहले कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत सुनने से भ्रमित हो गयी है। उससे मुक्त होकर जब वह स्थिर हो जायगी, विक्षेपरहित हो जायगी निश्चययुक्त हो जायगी, तभी वह परमात्मा की तरफ मुड़ेगी।

एक प्रोफेसर कहने लगे “जो भी धार्मिक किताब पढ़ता हूँ, वही सही लगने लगती है। गांधीजी की, विनोबाजी की किताबें पढ़ता हूँ, तब उनका लिखा सब सत्य लगता है और श्री अरविंद की, श्री रामण महर्षि की या श्री कृष्ण-मूर्तिजी की किताबें पढ़ता हूँ तो वे भी सत्य लगने लगती हैं।” जब तक बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, तब तक उन प्रोफेसर की या अर्जुन की जो स्थिति हुई, वही सबकी स्थिति रहती है। इसलिए भगवान् का उलहना उचित ही है कि जब तक बुद्धि में विचारों की स्थिरता नहीं आती, बुद्धि निश्चक

नहीं हो जाती, तब तक वह कभी ईश्वर में लीन नहीं हो सकती।

(२) दूसरी बात यह है कि बुद्धि का भ्रम दूर हो जाने पर वह परमेश्वर में स्थिर होगी, तल्लीन हो जायगी।

(३) तीसरी बात यह कि जब बुद्धि परमात्मा में डूब जायगी, तब साम्यावस्था या निष्कामता की अन्तिम अवस्था प्राप्त होगी। ‘समाधि’ शब्द का उल्लेख भगवान् द्वारा होने से अर्जुन को प्रश्न पूछने की इच्छा हुई।

अगले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न आ रहा है। यहाँ से अध्याय के आखिर तक स्थितप्रज्ञ-प्रकरण है।

: ५४ :

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥

केशव=हे केशव !, समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य=समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुष के, का भाषा ?=क्या लक्षण है ? स्थितधी=स्थित-धी यानी स्थितप्रज्ञ पुरुष, किं प्रभाषेत=कैसे बोलता है ? किं आसीत=कैसे रहता है, किं ब्रजेत=कैसे चलता है ?

‘स्थितप्रज्ञ’ गीता का अपना शब्द है। गीता से पहले उपनिषद् या वैदिक ग्रन्थों में या अन्य धार्मिक साहित्य में यह शब्द कहीं नहीं मिलता। स्थितप्रज्ञ वह है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। लेकिन बुद्धि तो किसी भी विषय में स्थिर हो सकती है। इसलिए हर कोई स्थितप्रज्ञ नहीं बन जाता। इस श्लोक में अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के पीछे ‘समाधिस्थ’ विशेषण लगाया है। समाधि में जो स्थिर है, वही स्थितप्रज्ञ है। समाधि दो प्रकार की होती है। एक है पातजल-समाधि। महर्षि पतंजलि ने योग-सूत्रों की रचना की है। उनमें उन्होंने

‘ध्यानजन्य समाधि’ भी बतायी है। एक आसन पर स्थिर बैठकर आँखें बन्द करके परमात्मा का एकाग्रतापूर्वक ध्यान करने की कोशिश करते-करते चित्त परमात्मा में इतना तल्लीन हो जाता है कि देह और इन्द्रियो का भान नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में उसकी देह को काटने पर भी उसे पता नहीं चलता। यह अवस्था कुछ समय तक रहती है। इस अवस्था को विनोवाजी ‘लय’ कहते हैं। यह लयावस्था है। इसलिए विनोवाजी इसे ‘वृत्ति’ भी कहते हैं, जैसे कि ‘निद्रा’ एक वृत्ति है। निद्रा भी लय ही है। निद्रा अपने-आप आती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। निद्रावस्था में जो लय हो जाता है, उसे सबोज लय कहते हैं। इस लय में अज्ञान का बीज रहता है। जो-जो संस्कार लेकर हम निद्रा लेते हैं, जग जाने पर भी उसमें कुछ फरक नहीं पड़ता। अज्ञानरूपी बीज केवल परमात्मरूपी ज्ञानाग्नि से ही जल सकता है। समाधि में भी अज्ञान नष्ट नहीं होता, क्योंकि समाधि भी एक लय ही है और गहरा लय है।

समाधि प्राप्त करने से काम, क्रोध आदि विकार नष्ट हो जायेंगे, ऐसी बात भी नहीं। इन विकारों का बीज समाधि में ज्यों-का-त्यों रहता है। जिन्होंने समाधि प्राप्त की है उन पुरुषों में भी क्रोध होता है और कीर्ति की लालसा होती है। समाधि से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें वे फँस जाते हैं। पर स्थितप्रज्ञ की समाधि ऐसी नहीं है। विनोवाजी का कहना है कि स्थितप्रज्ञ पुरुष की समाधि एक ‘स्थिति’ है, ‘लय’ नहीं। लय मन की एक वृत्ति है। वृत्ति में सदैव परिवर्तन होता रहता है। वृत्ति सदा बनी रहनेवाली ‘स्थिति’ नहीं है। स्थिति यानी स्थिर रहनेवाली अवस्था। आसन लगाकर लगायी गयी ध्यानजन्य समाधि की स्थिति स्थिर न होने के कारण उसके बारे में अर्जुन प्रश्न नहीं पूछ रहा है। बल्कि जाग्रत्-अवस्था में परमात्मा के साथ अखण्ड सम्बन्ध रखनेवाली, सब क्रिया करते

हुए अकर्तापन का अनुभव करानेवाली और जिसमें काम, क्रोध आदि का बीज जल जाता है, उस सहजावस्था के बारे में अर्जुन पूछ रहा है। इसे प्राप्त करनेवालों को गीता ‘स्थितप्रज्ञ’ कहती है। यह जाग्रत्कालीन समाधि है। ध्यानजन्य समाधि तो इस समाधि का एक उपाय है।

गीता के इस दूसरे अध्याय में पहले माध्य-बुद्धि यानी जीवन के तीन सिद्धान्त बताये गये हैं १ आत्मा की अमरता, २ देह की नश्वरता और ३ स्वधर्म की अवाध्यता। इन सिद्धान्तों को आचरण में लाने के लिए जो योग-बुद्धि चाहिए, जो समता चाहिए, निष्कामता चाहिए, उसका स्पष्टीकरण, विवेचन किया। अब वह जिसके आचरण में आ गया है, ऐसे पूर्णपुरुष के लक्षण बता रहे हैं। पूर्णपुरुष के लक्षण सामान्य आदमी के लिए मार्गदर्शक होते हैं, वैसे ही साधक और मुमुक्षु के लिए सिद्ध-पुरुष के बारे में लक्षण भी प्राप्तव्य हैं। साधक और सिद्धपुरुष में इतना ही भेद होता है कि सिद्ध पुरुष मुकाम पर पहुँचा रहता है, तो साधक मार्ग में रहता है।

शंकराचार्य अपने गीता-भाष्य में कहते हैं सर्वत्रैव ह्यध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तान्येव साधनान्युपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वात्। यानि यत्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। अर्थात् सभी जगह अध्यात्मशास्त्र में सिद्धपुरुष के जो लक्षण होते हैं, वे ही साधनरूप से साधक के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि साधक के लिए वे लक्षण यत्नसाध्य रहते हैं, प्रयत्न से प्राप्त करने होते हैं, और साधक के लिए प्रयत्न से साध्य जो साधन रहते हैं, वे ही सिद्ध-दशा प्राप्त होने पर सिद्ध-पुरुष के लक्षण बन जाते हैं।

‘स्थितप्रज्ञ’ शब्द में जो ‘प्रज्ञा’ शब्द है, वह सामान्य-बुद्धि के लिए प्रयुक्त नहीं है। जो बुद्धि शुद्ध हो गयी है, विकाररहित हो गयी है, उस बुद्धि को ‘प्रज्ञा’ कहते हैं। ऐसी शुद्धबुद्धि समाधि में यानी

परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यह बुद्धि दिन-रात परमात्मा के अनुसंधान में रहती है। परमात्मा में बुद्धि स्थिर रहती है और उनकी क्रियाएँ परमात्मा की भक्ति में अखंड चलती रहती हैं। अर्जुन के प्रश्न का भावार्थ यह है कि ऐसे आदर्श पुरुष के लक्षण क्या हैं यानी वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है और कैसे चलता है ?

: ५५ :

श्रीभगवान् उवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

पार्थ यदा=हे पार्थ । जब, मनोगतान्=मन में रही हुई, सर्वान् कामान्=सब कामनाओं को, प्रजहाति=त्याग देता है, (और) आत्मनि=परमात्मा में, आत्मना एव=स्वयं ही, तुष्टः=सन्तुष्ट रहता है, (तदा) स्थितप्रज्ञ = (उस समय वह पुरुष) स्थितप्रज्ञ, उच्यते=कहा जाता है ।

इस श्लोक में भगवान् ने स्थितप्रज्ञ के दो लक्षण बताये हैं ।

(१) वह मन में रही हुई सब कामनाओं और वासनाओं को, सब प्रकार से छोड़ देता है ।

(२) दूसरा लक्षण यह कि वह परमात्मा में ही सन्तुष्ट रहता है ।

ससार में प्रत्येक मनुष्य अपने को किसी-न-किसी इच्छा से युक्त पाता है । इच्छा और वासना के दो वर्ग हैं । एक शुद्ध वर्ग और दूसरा अशुद्ध वर्ग । इन दो वर्गों में तीन प्रकार हैं सत्त्व, रज और तम । शुद्ध वर्ग में सत्त्व की गणना होती है और अशुद्ध वर्ग में रज और तम की । रजोगुणी और तमोगुणी वासनाएँ, इच्छाएँ छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि उनसे अवनति होती है । रजोगुणात्मक और तमोगुणात्मक वासनाओं को छोड़ने के लिए शुरु में सात्त्विक वासना, इच्छा रखनी होती है । चाय

की आदत छुड़वाने के लिए चाय के बदले में गेहूँ की काँफी या तुलसी का काढ़ा पिलाना होगा । सब चीजे क्रमानुसार करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है । मनुष्य में तरह-तरह की जो कामनाएँ रहती हैं, उनमें शुद्ध और अशुद्ध दो वर्ग करके अशुद्ध वासनाओं के राजसिक और तामसिक स्वरूपों को ठीक-ठीक समझकर तथा शुद्ध यानी सात्त्विक वासनाओं को रखकर राजसिक, तामसिक वासनाओं का त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए ।

गीता के १४वें अध्याय में सात्त्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का अच्छा विश्लेषण है । इसी तरह १७वें और १८वें अध्याय में भी आहार, यज्ञ, दान, तप, कर्म, बुद्धि, धृति, सुख, ज्ञान और कर्ता के सात्त्विक, राजसिक, तामसिक लक्षण बताये गये हैं, ताकि किन्हे ग्रहण करना और किन्हे छोड़ना चाहिए, इसका ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय । इस तरह शुद्ध यानी सात्त्विक वासना, इच्छा मन में रखकर जब राजसिक, तामसिक वासनाओं का पूरा त्याग कर दे, तब धीरे-धीरे सात्त्विक वासनाओं को भी छोड़ने का अभ्यास करना होगा । लेकिन जब तक मन में ईश्वरार्पण-बुद्धि पैदा न हुई हो, ईश्वरभक्ति परिपुष्ट न हुई हो, तब तक सात्त्विक इच्छाओं का त्याग असंभव है । इसलिए ईश-भक्ति की आवश्यकता 'स्थितप्रज्ञ' के इस प्रकरण के ६१वें श्लोक में भगवान् बतायेगे । स्थितप्रज्ञ पुरुष परमात्मा में डूब जाता है, इसलिए उसके मन में कामनाएँ नहीं रहती । कामनाओं का त्याग सहज ही हो जाता है । उसकी सब क्रियाएँ ईश्वर की प्रेरणा से ही होती रहती हैं । वह अपने को शून्य बनाकर ईश्वर में विलीन कर देता है । यही बात इस श्लोक के उत्तरार्ध में बतायी जा रही है । कामना-त्याग यह स्थितप्रज्ञ का एक लक्षण हुआ ।

(२) परमात्मा आनन्दमय है, सत्-चित्-आनन्दरूप है । परमात्मा का पहला स्वरूप सत्

है, दूसरा स्वरूप है चित् यानी चैतन्य और तीसरा स्वरूप है आनन्द । इस आनन्द में स्थित-प्रज्ञ का चित्त डूब जाता है । इसलिए अब उसे कामनाओं से आनन्द नहीं मिलता । परमात्मा में डूब जाने के पहले उसे वासनाओं से आनन्द मिलता था । प्रत्येक मनुष्य वासनाओं में ही आनन्द प्राप्त करता है । तरह-तरह की इच्छाएँ पैदा होती हैं । उनको तृप्त करने में थोड़ा सुख मिलता रहता है । पूरा सुख वासनाओं से नहीं मिल सकता, क्योंकि वासना कभी तृप्त नहीं होती । वासनाओं की तृप्ति न होने के कारण दुःख का अनुभव भी होता है । सच्चा और अखण्ड आनन्द तो वासनाओं के त्याग से ही मिलता है । वासनाओं का यह त्याग परमात्म-भक्ति से ही हो सकता है ।

गकराचार्य लिखते हैं सर्वकामपरित्यागे तुष्टिकारणाभावात् शरीरधारण-निमित्तशेषे च सत्युन्मत्तप्रमत्तस्येव प्रवृत्तिः प्राप्ता इत्यत उच्यते—आत्मन्येव । प्रत्यगात्मस्वरूपे एव । आत्मना स्वेनैव बाह्यलाभनिरपेक्षस्तुष्टः परमार्थ-दर्शनामृत-रसलाभेनान्यस्माद् अलप्रत्ययवान् स्थितप्रज्ञः ।

गकराचार्य उपर्युक्त वचनों में कहते हैं कि भगवान् ने स्थितप्रज्ञ का पहला लक्षण यह बतलाया कि वह सब कामनाओं को, सब इच्छाओं को छोड़ देता है । चूँकि कामनाओं से ही सबको सन्तोष मिलता है, इसलिए स्थितप्रज्ञ पुरुष कामनाओं को छोड़ देता है, तो उसको सन्तोष या आनन्द किससे मिलेगा, यह सवाल खड़ा होता है । कामना छूटने से देह तो छूटती नहीं, क्योंकि देह प्रारब्धकर्म के अधीन है । फिर ज्ञान प्राप्त होने पर स्थितप्रज्ञ पुरुष की देह तुरत छूट जाती है, ऐसी बात नहीं । ज्ञान प्राप्त होने पर भी देह छूटने तक राह देखनी पड़ती है, यानी जिस प्रारब्धकर्म से देह मिली है, वह जब तक क्षीण नहीं होता, तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है । जब देह धारण करनी पड़ती

है, तो कामना छूटने पर सन्तोष का अभाव हो जायगा । यानी स्थितप्रज्ञ को देह के रहते किसी भी तरह सन्तोष, आनन्द नहीं मिलेगा । आनन्द के अभाव में स्थितप्रज्ञ की पागल या मदोन्मत्त जैसी स्थिति हो जायगी ? इसपर भगवान् कहते हैं कि कामना छूटने पर स्थितप्रज्ञ में आनन्द का या सन्तोष का अभाव नहीं होता । वह तो कामना छूटने पर बहुत ज्यादा आनन्द का अनुभव करता है । वह आनन्द कहाँ से प्राप्त करता है ? भगवान् कहते हैं कि वह स्वयं परमात्मा में डूब गया है, और परमात्मा आनन्दमय है, इसलिए परमात्मा में डूब जाने से, परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखने से, परमात्मा का अखण्ड स्मरण करने से उसे इतना आनन्द मिलता है कि उसके सामने और सब पदार्थ, सब विषय तुच्छ लगते हैं, उसकी वृत्ति विषयों की तरफ दौड़ती ही नहीं ।

इस श्लोक के भाष्य में जानेवर महाराज कहते हैं कि प्रत्येक के मन में विषयों अथवा पदार्थों के प्रति निरन्तर जो प्रबल अभिलाषा, वासना, इच्छा रहती है, वही आत्मसुख, परमात्म-सुख प्राप्त करने में बाधक अथवा रुकावट डालनेवाली है । लेकिन विषय में फँसानेवाली यह प्रबल कामना जिनके मन से निकल गयी और जिनका मन परमात्मा में सन्नुष्ट रहने लगा, उन्हें स्थितप्रज्ञ समझो ।

: ५६ :

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

दुःखेषु=दुःख प्राप्त होने पर, अनुद्विग्नमना=जिसका मन दुःखी, उद्विग्न नहीं होता, सुखेषु=(और) सुख प्राप्त होने पर (जिसे), विगतस्पृह=सुख की चाह नहीं रहती, वीतरागभयक्रोधः=(और) जिसकी तृष्णा, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, स्थितधीः=(वह) स्थितप्रज्ञ, मुनि. उच्यते=मुनि कहा जाता है ।

इस श्लोक में स्थितप्रज्ञ पुरुष के दो लक्षण ओर बताये हैं

(१) अनेक प्रकार के दुःख प्राप्त होने पर वह उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, उदासीन नहीं होता, दुःख की परिस्थिति में हार नहीं जाता । और सुख प्राप्त होने पर वह सुख हमेंगा बना रहे, उसमें वृद्धि हो, सदैव सुख की परिस्थिति बनी रहे, इस प्रकार की लालसा उसके मन में नहीं रहती ।

(२) उसके मन से राग, भय, क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं ।

प्रत्येक मनुष्य दुःख टालकर सुख चाहता है । स्पेन देश में अष्टुरहमान नामक एक न्यायी और पराक्रमी राजा हो गये । उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि उनकी ५० वर्ष की आयु में पूर्ण सुख के केवल १४ दिन बीते । अनुभव यही है कि ससार में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक है । दुःख का मुख्य कारण अहंकार है । अहंकार जितना अधिक, दुःख भी उतना ही अधिक ।

एक धनी आदमी कहा करते थे “मेरे पास धन है, लेकिन सुख नहीं ।” उनसे पूछा गया “धन तो सुख का साधन माना गया है और धन होते हुए भी आपको सुख नहीं मिलता, इसका क्या कारण है ?” उन्होंने जवाब दिया “मेरी पत्नी मेरे लड़के कहे अनुसार नहीं चलते । मेरा बड़ा आग्रह रहता है कि घर में या दूकान में मेरी ही चले । लड़के छोटे थे, तब तो मेरा कुछ मानते भी थे । अब वे बड़े हो गये हैं । मेरी सुनते ही नहीं । यह दुःख कैसे मिटे, यह बताइये ।”

विचार करने पर मालूम होगा कि उनका आग्रही स्वभाव ही इस दुःख का कारण था । सिद्धान्त-विषयक आग्रह तो समझ में आने जैसी बात है । लेकिन प्रत्येक बात में जिसका आग्रही स्वभाव रहता है, उसे दुःख के सिवा और किस चीज का

अनुभव आयेगा ? ऐसे आग्रह के मूल में अहंकार की प्रवृत्ति ही होती है ।

दुःख नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके तीन मोटे विभाग हो सकते हैं १ आधिभौतिक, २ आधिदैविक और ३ आध्यात्मिक । इनमें आधिभौतिक दुःख यानी सृष्टि में दिखाई देनेवाले शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मक पाँच महाभौतिक पदार्थों के साथ हमारा जो नित्य सम्बन्ध आता रहता है उनमेंसे पैदा होनेवाला दुःख । भूकंप, अनावृष्टि आदि कारणों से पैदा होनेवाले दुःख को आधिदैविक कहते हैं । आधिभौतिक और आधिदैविक दुःखों के अलावा अनुभव में आनेवाले दुःखों को आध्यात्मिक दुःख कहते हैं ।

वाह्य रीति से दुःख टालने का सुगम उपाय यही है कि अपनी जरूरतें यानी परिग्रह कम किया जाय । वाह्य सुख प्राप्त करने की दृष्टि से हम वैभवशाली साधन बढ़ाते जाते हैं । लेकिन यह आदत अन्त में दुःखदायी साबित होती है ।

एक धनी मनुष्य ने कहा “हम सब परिवार के लोग कश्मीर की सैर के लिए गये और वहाँ पर कई कीमती चीजें खरीदते रहे । कश्मीर में कुल मिलाकर बीस दिन सफर किया । इन बीस दिनों में हमने बीस हजार रुपये खर्च कर दिये ।” अब उन्होंने कीमती चीजें खरीदकर क्या साधा ? समाज का धन तो बरबाद हुआ ही, उनका व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ । आदत एक बड़े महत्त्व की वस्तु है । हमें ऐसी वस्तुओं की आदत डालनी चाहिए, जिनसे हम हमेशा सुखी रह सकें । साधन ऐसा हो, जो बहुत कीमती न हो, सर्वसुलभ हो । इसी तरह हम दुःख के प्रसंग टाल सकते हैं । दुःख बाहर की चीज नहीं है, वह मानसिक ही है । इसलिए भीतर से अलिप्तता सध जाय तो वैभवशाली साधन होते हुए भी दुःख को टाला जा सकता है । लेकिन ऐसी अलिप्तता दुर्लभ है । इसलिए जो दुःख टालना चाहते हैं, उनके समक्ष

दुख के निमित्त कम-से-कम रहे, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। इस दृष्टि से बाह्य साधन जितने कम रखेंगे और सादगी रखेंगे, संग्रह जितना कम करेंगे, उतना दुख के निमित्तों को टाल सकेंगे।

अधिकतर दुख आधिभौतिक ही होते हैं। आधिदैविक दुख आकस्मिक होते हैं। भूकंप या अकाल हमेशा नहीं होते। इसलिए मनुष्य आधिदैविक दुख सहन कर लेता है। आध्यात्मिक दुख का अनुभव मुख्यतः आध्यात्मिक साधना-काल में विशेष रूप से होता है। आध्यात्मिक साधना करते समय ज्ञान के अभाव में साधना बराबर हो नहीं पाती। उसमें अधूरापन रह जाता है। एक साधक ने तो आत्मदर्शन न होने से कुँ में गिरकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने साधना की बहुत कोशिश की थी। गांधीजी के आश्रम में भी वे रहे थे। मगर उनके मन में आत्मदर्शन की विचित्र कल्पना घुस गयी थी और अपनी कल्पना का आत्मदर्शन न होता देखकर वे बहुत निराश हो गये और आखिर में आत्महत्या कर ली।

सुख भी आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक होते हैं। जैसे मनुष्य दुख बचाने की कोशिश करता है, वैसे ही वह सुख प्राप्त करने की भी कोशिश करता है। अन्तिम सुख तो आत्मानुभव, भक्ति, वैराग्य से मिलेगा। लेकिन ये जब तक हासिल न हों, तब तक सात्त्विक सुख प्राप्त करते रहना चाहिए। सुख के सात्त्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे तीन प्रकार गीता के १८वें अध्याय में बताये गये हैं। उसको लक्ष्य में रखते हुए अपने जीवन में सात्त्विकता बढ़ाते जाना चाहिए। सत तुलसीदासजी कहते हैं

राम कथा के तेइ अधिकारी।

जिन्ह के सत-संगति अति प्यारी॥

जिनको सत्संग अति प्यारा है, वे ही राम-कथा के यानी राम-भक्ति के अधिकारी हैं।

सत्संगति में ही उन्हें भक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरी जगह तुलसीदासजी कहते हैं

संत चरन पंकज अति प्रेमा।

—जिन्हें सत-चरण में अति प्रेम है वे ही अन्त में शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगति के साथ सद्ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए। सत्कर्म करते रहना चाहिए। सात्त्विक तप, सात्त्विक दान करना चाहिए। सात्त्विक आहार लेना चाहिए। वातचीत में सात्त्विकता रखनी चाहिए। इस तरह प्रत्येक क्रिया में सात्त्विकता बढ़ती जाय तो जो सुख मिलता रहेगा, वह अन्त में आत्मिक सुख की ओर ले जायगा, उसका अनुभव करायेगा।

इस श्लोक के पूर्वार्ध में सुख-दुख के बारे में स्थितप्रज्ञ की क्या स्थिति या भूमिका रहती है, यह बताया है। परमात्म-सुख का अनुभव होने से स्थितप्रज्ञ पुरुष बाह्य सुख-दुख में तटस्थ रहता है, यानी दुख प्राप्त होने पर, दुख की परिस्थिति प्राप्त होने पर वह उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, दुखी नहीं होता, और सुख प्राप्त होने पर वह उसे बरदाश्त कर लेता है, यानी उसकी चाह उसके मन में पैदा नहीं होती। सामान्य मनुष्य को सुख की परिस्थिति प्राप्त होने पर यह सुख की स्थिति अखण्ड रहे, ऐसी स्पृहा, चाह, कामना रहती है। इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि होती रहे, ऐसी इच्छा भी रहती है। स्थितप्रज्ञ पुरुष कामनारहित हो जाता है, अतः उसमें सुख की लालसा नहीं रहती। इसलिए सुख या दुख की परिस्थिति प्राप्त होने पर वह अपने को उससे अलग रख सकता है। इस तरह सुख-दुख-समता का लक्षण पूर्वार्ध में बताया गया।

(२) उत्तरार्ध में दूसरा लक्षण बताया है।

उसके मन से राग, भय, क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। विनोबाजी कहते हैं कि जैसे कामना के शुभ-अशुभ या शुद्ध-अशुद्ध ऐसे दो विभाग हैं, वैसे ही

उसके तीन परिणाम हैं १ राग यानी तृष्णा या आसक्ति, २ क्रोध, और ३ भय । ये तीनों परिणाम दो प्रकार की कामनाओं से पैदा होते हैं । अनुकूल वेदना यानी अनुकूल परिस्थिति से तृष्णा पैदा होती है और प्रतिकूल वेदना यानी प्रतिकूल परिस्थिति से क्रोध पैदा होता है । भय प्रतिकूल वेदना का ही स्वरूप है । जैसे प्रतिकूल परिस्थिति से क्रोध पैदा होता है, वैसे ही भय भी प्रतिकूल परिस्थिति से पैदा होता है । कामना, इच्छा शुभ हो या अशुभ, शुद्ध हो या अशुद्ध, उसमें से तीन परिणाम निकल सकते हैं । जैसे शुभ या शुद्ध कामनाओं की आसक्ति, तृष्णा पैदा हो सकती है, वैसे ही अशुभ, अशुद्ध कामनाओं की भी आसक्ति, तृष्णा पैदा हो सकती है । शुद्ध या अशुद्ध कामना तृप्त होते ही उसमें से तृष्णा पैदा होती है, उसकी आसक्ति पैदा होती है । उसके तृप्त न होने पर उसमें से क्रोध पैदा होता है । तृप्त वासनाओं से तृष्णा पैदा होगी और अतृप्त वासनाओं से क्रोध पैदा होगा या डर । व्यापार में घाटा आते ही डर पैदा होगा कि अब कैसे क्या होगा ? स्वास्थ्य विगड़ने पर डर पैदा होता है कि अब शरीर का क्या होगा ? लची बीमारी में मृत्यु का भय पैदा हो जाता है ।

जीने की तीव्र इच्छा हर एक के खून में स्वभाव से ही घुल-मिल गयी है । इस जीवन-तृष्णा से ही मृत्यु का डर पैदा होता है । ऐसे कई उदाहरण हैं कि मृत्यु के समय सिद्ध पुरुष भी मूर्च्छित हो गये हैं । स्थितप्रज्ञ पुरुष में कामना-त्याग होने से कामना से निकलनेवाले ये तीन परिणाम भी नहीं मिलेंगे । वह तृष्णा, क्रोध और भय से मुक्त होता है ।

ये उपर्युक्त लक्षण जिस पुरुष में दिखाई दें, उस पुरुष को स्थितप्रज्ञ मुनि कह सकते हैं । यहाँ पर स्थितप्रज्ञ पुरुष के लिए 'मुनि' शब्द का प्रयोग हुआ है । सामान्य जन बाह्य वेश पर मुग्ध हो जाते

हैं । बाहर में किसीने दाढ़ी, बाल रखा हो, लँगोटा या छोटी धोती पहनी हो, हाथ में दण्ड-कमण्डल हो, तो तुरत उसे साधु या मुनि मान लेते हैं । गीता ने इस ब्लोक में स्पष्ट कहा है कि मुनि का बाह्य वेश से कोई सम्बन्ध नहीं है । स्थितप्रज्ञ के लक्षण जिनमें पाये जाते हैं, वे पुरुष 'मुनि' कहलाने योग्य हैं ।

: ५७ .

य. सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

य सर्वत्र=जो पुरुष सभी जगह, अनभिस्नेह=विशेष-स्नेहरहित है, (और) तत् तत् शुभ-अशुभम्=उन-उन शुभ और अशुभ को, प्राप्य न अभिनन्दति=प्राप्त होने पर न हर्षित होता है, न द्वेष्टि=(और) न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा=उसकी प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता=परमात्मा में स्थिर हो गयी है ।

इस ब्लोक में स्थितप्रज्ञ के और दो लक्षण हैं (१) सर्वत्र यानी सब प्रसंगों में, सब क्रियाओं में, सभीके साथ वह अनासक्त रहता है और (२) शुभ-अशुभ, प्रिय-अप्रिय प्राप्त होने पर स्थितप्रज्ञ सहज तटस्थ रहता है ।

(१) वैसे देखा जाय तो आसक्ति मन का गुण है । आसक्ति का विवेक न रहने से जहाँ आसक्ति रखनी चाहिए, वहाँ हम आसक्त नहीं रहते हैं, और जहाँ आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वहाँ आसक्त रहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं । रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ नित्य सम्बन्ध आता है । सम्बन्ध आने से उनमें हम आसक्त होते हैं । यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मन में जहाँ स्वाभाविक आसक्ति है, उसे कहीं तो बिठाना ही है । जो मित्र में, रिश्तेदारों में आसक्त नहीं होते, वे सार्वजनिक सेवा-क्षेत्रों में आसक्त होते हैं । कहीं शिष्य गुरु में, तो कहीं गुरु शिष्य में आसक्त होते हैं । जहाँ आसक्ति पैदा हुई वहाँ उसका परिणाम 'दुख' अनुभव में आयेगा ही । इस दुख के परिणाम को

टालने का एक ही उपाय है कि भगवान् मे आसक्ति रखी जाय। गीता के सातवे अध्याय के पहले श्लोक में कहा है भग्यासक्तमनाः अर्थात् हमारे मन में जो जगत् की आसक्ति है, उसे छोड़कर भगवान् मे आसक्ति रखना। जब तक भगवान् मे आसक्ति पैदा नहीं होती, तब तक जगत् के पदार्थ की आसक्ति छूट नहीं सकती, यह अटल सिद्धान्त है।

यहाँ प्रश्न उठेगा कि जगत् की आसक्ति रखने से दुःख पैदा होता है तो भगवान् की आसक्ति रखने से दुःख क्यों नहीं पैदा होगा? आसक्ति दुःखदायी है तो वह भगवान् मे रखने से भी दुःख पैदा करेगी। जगत् की आसक्ति रखने से दुःख पैदा होता है और भगवान् की आसक्ति रखने से दुःख पैदा न होकर आनन्द, सुख होता है, यह कैसी बात है? इसका कारण यही है कि जगत् के पदार्थ सत्य नहीं हैं। थोड़ा विचार करने पर मालूम हो जायगा कि माता, पिता, भाई, स्त्री, पुरुष आदि सब पदार्थ क्षणिक हैं, सब नाशवान् हैं, इसलिए उनसे हमें अखण्ड आनन्द नहीं मिलेगा। उनकी आसक्ति दुःखदायी ही साबित होगी। परमात्मा क्षणिक, अनित्य नहीं है। उसका स्वरूप सत्-चित्-आनन्द है। इसलिए परमात्मा में यदि मन आसक्त होता है तो परमात्मा स्वयं आनन्दरूप होने से हमें भी आनन्द का ही अनुभव होगा। जगत् के समस्त पदार्थों के प्रति अनासक्त रहने का उसे अभ्यास या प्रयास नहीं करना पड़ता। परमात्मा की आसक्ति पैदा करनी हो तो पहले बुद्धि से परमात्मा को ग्रहण करना होगा। जितनी भी गकाएँ हो, उनका समाधान किसी अधिकारी पुरुष से कर लेना चाहिए। सारा जगत् परमात्मा का भास है, जैसे घड़ा मिट्टी का भास है। परमात्मा सत्य है और यह सारा जगत् उसका आभास है और इसलिए मिथ्या है। मिथ्या वस्तु में आसक्ति रखने से क्षणिक आनन्द या सुख मिलने पर भी अखण्ड आनन्द या सुख नहीं मिल सकता। स्थितप्रज्ञ पुरुष ने

भगवान् को पहचान लिया है। इसलिए वह भगवान् में आसक्त रहता है, लेकिन जगत् के किमी पदार्थ में आसक्त नहीं रहता।

(२) वह समजता है कि जगत् की सच्ची सत्ता परमात्मा के हाथ में है। जीव के हाथ में बहुत थोड़ी सत्ता है। इसलिए परमात्मा के अनुकूल रहना ही सही कर्तव्य है। जगत् में अनेक प्राणी रहते हैं। शुभ-अशुभ, प्रिय-अप्रिय, अनुकूलता-प्रतिकूलता का प्राप्त होना हमारे अकेले के अधीन नहीं है। न चाहते हुए भी और अनुकूल न पड़ने बहुत-सी घटनाएँ दुनिया में होती रहती हैं। उन घटनाओं का परिणाम भी हमें सहन करना पड़ता है। इसलिए स्थितप्रज्ञ पुरुष शुभ या प्रिय प्राप्त होने पर बहुत हर्षित नहीं होता, नाचने नहीं लगता, उसका अभिनन्दन नहीं करता और अशुभ, अप्रिय प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता। खूबी से उसका हल निकालता है और उसको वरदास्त करते हुए अपनी चित्त-वृत्ति प्रक्षुब्ध और डाँवाडोल नहीं होने देता। महाभारत (शान्ति० २५।२६) में एक श्लोक है -

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम् ।
प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥
अर्थात् सुख हो अथवा दुःख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, जो जिस समय प्राप्त हो जाय, उस समय उससे पराभूत न होते हुए हृदय से उसका सेवन करना चाहिए।

सुख-दुःख, या प्रिय-अप्रिय, कुछ भी प्राप्त हो, अपने चित्त पर उसका सुख-दुःखात्मक परिणाम न हो, यही हमेशा खयाल रखना चाहिए। हम चेतनस्वरूप हैं और सृष्टि के सब पदार्थ जडस्वरूप हैं। वास्तव में चेतन का जड पर स्वामित्व होना चाहिए। इसलिए जड पदार्थों की अनुकूलता-प्रतिकूलता का हमारे चित्त पर कुछ भी परिणाम न हो, यही वास्तव में हमारी स्थिति होनी चाहिए। स्थितप्रज्ञ पुरुष ने यह स्थिति प्राप्त कर ली है।

: ५८ :

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

च=और, अयं यदा=यह पुरुष जब, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः=अन्तर्-बाह्य सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से, कूर्म. अंगानि इव=कछुआ जैसे अपने अंगों को, सर्वशः. सहरते=(बँसे ही) सब ओर से खींच लेता है, (तब) तस्य प्रज्ञा=उस पुरुष की बुद्धि, प्रतिष्ठिता=परमात्मा में स्थिर हो गयी ।

इस श्लोक में भगवान् ने स्थितप्रज्ञ का एक ही लक्षण बताया है कि सब इन्द्रियों का, सब ओर से, सब विषयों से, निग्रह करना—संयम करना ।

हमारे शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर दस बाह्य इन्द्रियाँ हैं । मन और बुद्धि ये दो आन्तरिक इन्द्रियाँ हैं । बुद्धि मन का ही अंग होने से भीतर एक ही इन्द्रिय है, ऐसा मानना अधिक शास्त्रीय है । मन का निश्चय करनेवाले भाग को 'बुद्धि' कहते हैं । गीता के १३वें अध्याय के ५वें श्लोक में इन्द्रियाणि दशैकं च कहा है । ज्ञान-कर्मेन्द्रियाँ दस और एक मन मिलकर ग्यारह इन्द्रियों पर पूरी तरह स्थितप्रज्ञ पुरुष को काबू मिल जाता है । बाह्य दस इन्द्रियों में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ अधिक बलवान् हैं और ज्ञानेन्द्रियों से मन अति बलवान् है । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये हैं आँख कान, नाक, जिह्वा और त्वचा । अनुक्रम से इनके रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, ऐसे पाँच विषय हैं । इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों को पाँच विषयों का ही ज्ञान होता है । यदि मन नहीं है, तो ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ वेकार हो जायँगी ।

इसलिए तीसरे अध्याय के ४२वें श्लोक में कहा है कि विषयों से इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं । इन्द्रियाँ यानी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । वे इन पाँच विषयों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियाँ न हो तो विषयों का ज्ञान नहीं होगा । पाँच ज्ञानेन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है । मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करनेवाली

इन्द्रिय है, जब कि मन अमल में लानेवाली इन्द्रिय है । पहले बुद्धि को पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर वह सारासार विवेक कर लेती है और किसी निर्णय पर पहुँचती है । बुद्धि के निर्णय को अमल में लाना मन का काम है । अमल में लाने में मन बुद्धि को सहयोग नहीं देता । इस तरह मन और बुद्धि के सघर्ष में मनुष्य का जीवन चलता है । यह सघर्ष स्थितप्रज्ञ पुरुष में नहीं रहता, क्योंकि उसने सब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है ।

पाँच ज्ञानेन्द्रियों में आँख प्रबल इन्द्रिय है । उसके साथ बड़ी सावधानी से सम्बन्ध रखना चाहिए । आँख का विषय रूप है । रूप दो प्रकार का होता है—एक सुरूप, दूसरा कुरूप । सुन्दर रूप का आकर्षण होता है । कुरूप वस्तु देखकर घृणा होती है । सुन्दर रूप देखने से आकर्षण होता है, बाढ़ में आसक्ति होती है । किसी सुन्दर बालक को देखते ही आकर्षण हो जाता है और इच्छा होते ही उसे हाथ से उठा लेते हैं तथा प्रेम से चूम लेते हैं । किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर वैसा आकर्षण नहीं होता और सहवास की इच्छा भी नहीं होती ।

कान का विषय शब्द है और यह इन्द्रिय भी प्रबल है । क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, इसका विवेक रहना चाहिए । वेकार की बातें सुनने में, निन्दा-स्तुति की बातें सुनने में एक प्रकार का मजा आता है । इसलिए सजगता जरूरी है ।

नाक का विषय गंध है । सुगन्धित इत्र, तेल आदि वालों में तथा कपड़ों में लगाना, फूल रखना आदि की चटक कड़ियों को लग जाती है । कई लोग सुवह का आधा या पौन घंटे का अमूल्य समय वालों को सँवारने और सुगन्धित इत्र, तेल आदि लगाने में बिता देते हैं ।

जीभ का विषय है रस । इसलिए इसे रसनेन्द्रिय या स्वादेन्द्रिय भी कहते हैं । यह भी बहुत प्रबल इन्द्रिय है । भोजन में संयम जैसी चीज बहुत कम देखने में आती है । रसोई बनाने का सारा कार्य-

क्रम स्वाद को लेकर चलता है। रसोई आरोग्य के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जाती। मसालेदार, तेज, चटपटी चीजे खाये बिना हमें सन्तोष नहीं होता। चटपटी चीजे परिमाण से अधिक भी खायी जाती हैं। इससे आवश्यकता से ज्यादा खाने का अभ्यास हो जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शरीर का स्वाभाविक धर्म स्वास्थ्य है। किन्तु रसनेन्द्रिय के अधीन रहकर स्वास्थ्य को हम दुर्लभ बना देते हैं। शास्त्रकारों ने १५ दिन में एक दिन उपवास बताया है। एकादशी ऐसा ही दिन है। मगर हमने इस एकादशी को भी स्वाद के वश होकर बिगाड़ दिया। एकादशी के दिन हम मूँग-फली, कन्द आदि गरिष्ठ चीजे, जो दुष्पाच्य होती हैं, खाने लगे और मानने लगे कि एकादशी के दिन हमने उपवास कर लिया। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन सदा की अपेक्षा ज्यादा खा लेते हैं। इन सबका विपरीत परिणाम अनेक रोगों के रूप में भुगतना पड़ता है।

त्वचा का विषय स्पर्श है। स्पर्श का इतना आकर्षण हो जाता है कि वच्चों को आलिंगन की आदत पड़ जाती है। एक-दूसरे के गले में हाथ डालने आदि का अभ्यास हो जाने से कुछ खराब आदतों में भी वच्चे पड़ जाते हैं।

कान का विषय शब्द है, लेकिन वह वाणी द्वारा प्रकट होता है। वाणी पर भी हमारा काबू नहीं रहता। एक मर्यादा से ज्यादा हम बोल जाते हैं।

इस तरह हमारा मन इन्द्रियों के अधीन रहता है। इन्द्रियों के अधीन रहने से मन बुद्धि के अधीन नहीं रह पाता। वह विकार के अधीन रहता है। यदि मन विचार या विवेक के अधीन हो जाय तो इन्द्रियों पर पूरा काबू प्राप्त किया जा सकता है। स्थितप्रज्ञ इन्द्रियों पर काबू पा चुका होता है, इसलिए उसका मन सदैव विवेक के अधीन रहता है।

५५ से ५८ तक चार ग्लोकों में भगवान् ने स्थितप्रज्ञ के कुल मिलाकर सात लक्षण बताये हैं

१ सब कामनाओं का त्याग, २ परमात्मा में सन्तुष्टि, ३ सुख-दुःख में समता, ४ तृष्णा-क्रोध-भय से मुक्ति, ५ सर्वत्र अनासक्ति, ६ शुभा-शुभ में समदृष्टि, और ७ संपूर्ण इन्द्रिय-निग्रह।

५९ से ६८वें ग्लोक तक स्थितप्रज्ञ के और लक्षण न बताकर यह बताया है कि साधक को स्थितप्रज्ञ के लक्षण अपने आचरण में किस तरह उतारने चाहिए, उसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, और वे कैसे दूर की जा सकती हैं।

: ५९ :

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥

निराहारस्य=निराहारी, उपवासी, देहिन=देहधारी के, विषया=पाँच विषय, विनिवर्तन्ते=(बाहर से) अवश्य छूट जाने हैं, रसवर्जम्=लेकिन विषयों की वासना नहीं छूटती, (मगर), अस्य रस अपि=इस पुरुष का रस भी, पर दृष्ट्वा=परमात्मा के दर्शन में, निवर्तते=निवृत्त हो जाता है।

इस ग्लोक में तीन बातें बतायी हैं

(१) निराहारी बनने से यानी बाह्य विषयों का त्याग करने से विषय छूट सकते हैं, लेकिन (२) मन में उन-उन विषयों को भोगने की जो वासना रहती है, वह नहीं छूटती, (३) वह परमात्म-दर्शन से छूटती है।

पिछले ग्लोक में इन्द्रियों के ऊपर विजय पाने का जिक्र किया गया। वह स्थितप्रज्ञ का अन्तिम लक्षण बताया। उस पर से साधक के मन में यह विचार आ सकता है कि स्थितप्रज्ञ की तरह इन्द्रियों पर विजय पानी है, तो विषयों का त्याग करके, इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध ही न आये, ऐसा हम करे, ताकि अपने आप ही इन्द्रियों पर विजय

प्राप्त हो जाय । उपवास करने से इन्द्रियाँ दुर्बल हो जायँगी और अपने-आप ही विषयो को छोड़ देगी, यह एक तरीका साधक के ध्यान में आता है और वह उसकी परीक्षा करता है । दूसरा तरीका साधक के ध्यान में यह आता है कि हर एक इन्द्रिय का जो विषय है, उसे छोड़ दिया तो विषय छोड़ने का अभ्यास इन्द्रियो को अपने-आप हो जाता है और इस तरह इन्द्रियाँ आसानी से कावू में आ जाती हैं । आँख का विषय रूप है, तो देखना ही छोड़ दे । कान का विषय शब्द है, तो सुनना ही छोड़ दे, पढ़ना ही छोड़ दे । नाक का विषय गंध है, तो गंध लेना ही छोड़ दे । जीभ का विषय रस है, तो खाना ही छोड़ दे । त्वचा का विषय स्पर्श है, तो स्पर्श करना ही छोड़ दे । वाणी का विषय बोलना है, तो बोलना ही छोड़ दे । इसी प्रकार के इन्द्रिय-निग्रह के लिए अनेक साधक सब काम छोड़कर और समाज में रहना छोड़कर साधना के लिए एकान्त में जाते हैं । समाज में रहने से समाज के साथ सम्बन्ध आता है । समाज का कुछ काम भी करना पड़ता है, अनेक लोगों के साथ सम्बन्ध आता है । इससे क्रोध, अहंकार आदि विकार उठते रहते हैं । स्त्री-पुरुष के अन्योन्य सम्बन्ध से विकार जाग्रत होता है । इन विकारों पर विजय कैसे पायी जाय, यह उन्हें सूझता नहीं, इसलिए सब छोड़-छाड़कर एकान्त में जाने के लिए वे प्रवृत्त हो जाते हैं । अर्जुन की भी यही स्थिति थी । मन में शोक-मोहादि विकार पैदा हो गये और इन विकारों को कैसे निकाला जाय, यह उसे सूझता नहीं था । इसलिए सब छोड़कर सन्यासी बनने की भाषा वह बोलने लगा ।

समाज में रहने से काम-क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं, ऐसा समझकर यदि हम कर्तव्य त्यागकर जंगल में चले जाते हैं तो यह नहीं माना जायगा कि क्रोध आदि विकार नष्ट हो गये । एकान्त में जाने से काम, क्रोध आदि विकारों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे प्रकट नहीं होंगे ।

मान लीजिये, एकान्त में हम पाँच साल रह जायँ और वहाँ काम, क्रोध, अभिमान आदि विकारों का अनुभव न हो और इससे हम मान ले कि वे विकार मन से निकल गये और हम निर्विकार बन गये हैं, तो ऐसा मानना भ्रम या अज्ञान ही समझा जायगा । क्योंकि जब एकान्त त्यागकर समाज में रहने के लिए आयेगे, तब मन में छिपे हुए विकार सहज ही प्रकट होंगे । तब विकार नष्ट होने की मान्यता गलत साबित होगी ।

वास्तव में तो वह युक्ति ही हमारे हाथ नहीं लगी होती है, जिससे हम विकारों के वश न हो सके । इस तरह मालूम होगा कि एकान्त में बिताये हुए पाँच-दस साल व्यर्थ ही गये । भगवान् कहते हैं कि मान लीजिये, आपने देखना छोड़ दिया, लेकिन देखने की इच्छा कैसे छूट जायगी ? देखने की क्रिया छोड़ने मात्र से देखने की इच्छा तो नहीं छूट सकती । खाना छोड़ देने पर भी खाने का चिन्तन चलता रहता है । बुद्ध भगवान् ने आहार त्यागकर साधना की, तब उनके ध्यान में आया कि, इन्द्रियो पर कावू पाने के लिए या आत्मज्ञान के लिए आहार छोड़ना गलत है । कई साधक अति-उपवास करके अपने चित्त का कावू खो बैठते हैं और उनकी स्थिति पागल-जैसी हो जाती है । इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि बाहर से विषयों का पूरा त्याग करने मात्र से भीतर से विषयों का त्याग नहीं हो जाता । इतना ही नहीं, यह भी अनुभव में आयेगा कि जैसे बाहर से विषयों को हम छोड़ते जाते हैं, वैसे ही विषय बड़े जोर से भीतर प्रविष्ट होते जाते हैं । अगर हम चाहते हैं कि मन से विषय छूटे, यानी विषयों के प्रति मन में जो लालसा, इच्छा, वासना रहती है वह छूट जाय, तो बाहर से विषयों का पूरा त्याग न करते हुए समय से यथावश्यक पाँच विषयों का सेवन करते हुए आत्मदर्शन, परमात्म-दर्शन, करने की कोशिश करनी चाहिए । जब परमात्मा

की पहचान हो जाय, तब ही भीतर की वासना छूटकर इन्द्रियो पर पूरी तरह विजय प्राप्त हो सकती है। परमात्मा की पहचान का सुलभ और श्रेष्ठ उपाय भक्ति है। इस द्वारे में ६१वें श्लोक में भगवान् बतलायेंगे।

: ६० :

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥

हि कौन्तेय=क्योंकि, हे कुन्तीपुत्र, यततः=प्रयत्न करनेवाले, विपश्चितः पुरुषस्य अपि=विचारवान् पुरुष को भी, प्रमाथीनि इन्द्रियाणि=व्याकुल करनेवाली, बलवान् इन्द्रियाँ, मन. प्रसभ हरन्ति=चिन्ता को बलात् हरण कर लेती है।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं

(१) प्रयत्न करने पर भी, (२) विचारवान् पुरुष होने पर भी, (३) इन्द्रियाँ इतनी बलवान् हैं कि वे मन को विषयो में खींच ले जाती हैं।

जब हम मन से कहते हैं कि 'धर देखो मत' तो वह अवश्य देखेगा। 'मनो मत' कहने पर अवश्य सुनेगा। मन का धर्म ही यह है कि वह उल्टा चलने की ही कोशिश करता है। उसके इस स्वभाव को बदलना है। यह आसान नहीं है। मन पर जबरदस्ती या बलात्कार नहीं कर सकते। मन छोटे बच्चे जैसा हठीला होता है। कुशलता से समझाने पर ही वह समझता है। आध्यात्मिक साधना में भी यह देखना होता है कि मन पर बलात्कार न हो। साधना भले ही मन्द गति से चले, मगर तेजी से साधना करने के खयाल से मन पर जब बलात्कार होता है, तब कई लोग मन का कावू खो बैठते हैं। सावरमती-आश्रम में एक भाई जाड़े के मौसम में भी खुले वदन रहा करते थे। ठंड बरदाश्त होती थी, सो बात नहीं। लेकिन मन में हठ था। आखिर नतीजा यह निकला

कि वे ठंड बरदाश्त करने के लिए कोठार में से, बिना कुछ बताये ही, मेर-मेर गुट खा जाते थे। मनु ने कहा है कि बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति (मनुस्मृति, २.२१५)। अर्थात् यह इन्द्रियो का समुदाय बड़ा बलवान् है, जो विद्वान् को, विवेकी पुरुष को भी विषयो में फँसा देता है।

संत तुलसीदासजी ने बड़ी रोचक कथा कही है कि नारदजी को काम-मोह ने कैसे पछाड़ा ?

नारदजी तो भगवान् के भक्त थे। कामदेव उनको हराने आया, तब नारदजी उसके बज में नहीं हुए। कामदेव हार गये और वापस चले गये। तो नारदजी के मन में अहंकार पैदा हुआ 'जिता काम अहमिति मन माहीं'—'मैंने कामदेव को कंसे जीत लिया' ऐसा उन्हें लगने लगा। भगवान् की कृपा से काम को जीता—यह बात वे भूल गये। भगवान् ने देखा, नारद के मन में बिजाल गर्वहृषी पेट का बीज अंकुरित हो गया है : उर अंकुरेड गरद-तरु भारी। भक्त का अभिमान भगवान् रहने नहीं देते। इसलिए भगवान् ने ऐसी रचना की कि नारदजी सारी साधना भूल गये, मन का कावू खो बैठे। जिस 'काम' को उन्होंने हरया था और विजय पा ली थी उसी 'काम' के जाल में फँस गये और कहने लगे 'जप तप कछु न होइ तेहि काल। हे विधि मिलइ कवन विधि वाला ॥ अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अक्ष को जग जाया ॥ रघुपति की माया अतिप्रचंड है, उस माया ने जिसको मोहित नहीं किया, जिसको नहीं पछाड़ा, ऐसा जगत् में कौन जनमा है ? तो, इस तरह भगवान् कहते हैं कि यह इन्द्रिय-समुदाय इतना बलवान् है कि विवेकी पुरुष हो, विद्वान् हो, अतिबुद्धिमान् हो और इन्द्रियो के अधीन न होकर उन पर विजय पाने का, कावू पाने का सतत प्रयत्न करता हो, तो भी इन्द्रियाँ उसके मन को पछाड़ देती हैं, हरा देती हैं।

: ६१ :

तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

तानि सर्वाणि सयम्य=उन सब इन्द्रियों को सयम में रखकर, युक्त=युक्त होकर, मत्पर. आसीत=(और) मुझमें परायण होकर रहना चाहिए, हि यस्य इन्द्रियाणि वशे=और इस तरह जिनकी इन्द्रियाँ वश में आ गयीं, तस्य प्रज्ञा=उनकी प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता=स्थिर हो गयी ।

इस श्लोक में चार बातें बतायी हैं

(१) इन्द्रिय-सयम, (२) चित्त को विवेकयुक्त, अनासक्त रखना, (३) भगवान् में परायण होना, भगवान् की भक्ति करना और (४) इन तीन साधनों से इन्द्रियों को वश में करके बुद्धि को अपने स्वरूप में स्थिर करना ।

५९वें श्लोक में भगवान् ने बताया कि इन्द्रियों को वश में करना ही तो संपूर्ण विषयो का त्याग करने मात्र से वह सधेगा नहीं । बाह्य विषयो के त्याग से विषयों के प्रति भीतर-भीतर जो रस रहता है, वह नष्ट नहीं होगा । वह परमात्म-दर्शन से यानी परमात्मा के अनुभव से ही नष्ट हो सकता है । ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं “बाह्य विषयो का तो आपने त्याग कर दिया, मगर मन से विषयो का त्याग न हुआ तो सारा ससार ज्यो का त्यो रहा । जैसे कि विष की एक बूँद भी पीने में आ जाय तो भी वह परिणाम की दृष्टि से बहुत हो जाता है । है तो वह एक ही बूँद, किन्तु सम्पूर्ण प्राणों का वह घात कर देती है । वैसे ही मन में विषयो के बारे में थोड़ी-सी भी यदि शका रही यानी थोड़ी-सी भी आसक्ति रही तो वह विवेक का नाश कर डालती है ।”

इस तरह इन दो श्लोकों में भगवान् ने यह कह दिया कि विषयो के सिर्फ बाह्य त्याग से इन्द्रियाँ काबू में नहीं आ सकेंगी । फिर इन्द्रियों को वश में करने के लिए कोई उपाय है या नहीं ? श्री भगवान् इस श्लोक में इन्द्रियों पर विजय के उपाय बता

रहे हैं । संपूर्ण विषयो का बाहर से त्याग या संपूर्ण विषयो का बाहर से उपभोग करते हैं, तो दोनों स्थितियों में खतरा है । जैसे उपवास करने से भूख बढ़ती है, वैसे ही विषयो के बाह्य त्याग से भीतरी इच्छा, वासना ज्यादा तीव्रता से खड़ी होगी । यदि विषयो का बाह्य त्याग न करते हुए इन्द्रियों को बाहर से विषयो के उपभोग में ही रखे, तो विषयो के प्रति जो इच्छा, वासना मन में रहती है, वह ज्यादा परिपुष्ट होगी । विषयो के संपूर्ण त्याग से वासना बढ़ती है और विषयो के संपूर्ण भोग से भी वासना बढ़ती है । भीतरी वासना ही आदमी के लिए बन्धनकारी है, वही दुःख का कारण है । इसलिए भगवान् ने ५५वें श्लोक में स्थित-प्रज्ञ का पहला लक्षण कामना-त्याग, वासना-त्याग बतलाया है । जब तक विषयो के प्रति भीतर कामना है, तब तक इन्द्रियाँ काबू में नहीं आ सकेंगी । संपूर्ण त्याग और संपूर्ण भोग, दोनों के बीच की चीज संयम है । विषयो का पूरा त्याग भी नहीं करना है और विषयो का पूरा उपभोग भी नहीं करना है । कोई आदमी रोज उपवास करने लग जाय तो शरीर स्वस्थ, बलवान् नहीं रह सकेगा और रोज हृद से ज्यादा खाने लगे तो भी स्वस्थ, नीरोग नहीं रह सकेगा । शरीर के लिए आवश्यक खुराक रोजाना लेता रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । कोई आदमी एक दिन बहुत खा ले और दूसरे दिन तुरत उपवास करे तो भी सेहत नहीं सँभलेगी । बीच का मध्यम मार्ग यानी सयम मार्ग ही स्वीकार करना होगा । अच्छा देखने की कोशिश करे, अच्छा सुनने की कोशिश करे, मर्यादित नैसर्गिक सुवास लेने की कोशिश करे, सयम से बोलने की कोशिश करे । इस तरह इन्द्रियों के विषय-सेवन में हर तरह से अच्छापन यानी सात्त्विकता और सयम दाखिल करने की कोशिश करनी होगी ।

दूसरी बात यह कि काम, क्रोध आदि विकारों को क्षीण करने की कोशिश की जाय । थोड़े में

युक्त होने की यानी चित्त को सम रखने की— अलिप्त रखने की, कोशिश की जाय । भीतर में अनासक्ति प्राप्त करने की कोशिश की जाय । इस तरह बाहर से इन्द्रिय-संयम और भीतर से युक्त यानी अलिप्त, निर्विकार बनने की पूरी कोशिश करने पर भी इन्द्रियो पर पूरी विजय पाना संभव नहीं होता । बहुत कोशिश करने पर भी, प्रयत्न की पराकाष्ठा पर पहुँचने पर भी पूरी सफलता नहीं मिलती, ऐसा जब आदमी को अनुभव होता है, तब वह परमेश्वर के सामने झुक जाता है, परमेश्वर की शरण जाता है । अति प्रयत्न करने के बावजूद जब इच्छित फल नहीं मिलता, तब भक्ति की आवश्यकता खड़ी हो जाती है । यही है तीसरी बात भगवत्-परायणता ।

दूसरे अध्याय के इसी श्लोक में पहले-पहल भक्ति का उल्लेख भगवान् ने यहाँ पर किया है । प्रत्येक अध्याय में भगवान् ने भक्ति का अनुसन्धान रखा है, क्योंकि भक्ति सुलभ साधन है । सुलभता ही उसकी श्रेष्ठता है । तुलसीदासजी कहते हैं

खल कामादि निकट नहिं जाही ।
वसइ भगति जाके उर माहीं ॥
गरल सुधासम अरि हित होई ।
तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई ॥

जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है, उनके समीप काम, क्रोध आदि दुष्ट नहीं जाते । उनके लिए तो विष अमृत के समान और शत्रु भी मित्र के समान हो जाते हैं । इस भक्तिरूपी मणि के बिना किसीको सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता । भगवान् ने यह तीसरी बात भक्ति की बतायी ।

भक्ति के आधार के बिना इन्द्रियो का पूरी तरह वश में आना संभव नहीं, यह जानकर और भीतर से चित्त को योगयुक्त करके जब साधना की जाती है, तब चौथी बात यह बता रहे हैं कि

इन तीन साधनों से इन्द्रियाँ काबू में आ जायँगी और प्रज्ञा परमात्मा में स्थिर हो जायगी ।

: ६२-६३ :

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ।
संगात्संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

विषयान्=विषयों का, ध्यायतः=ध्यान करनेवाले, पुंस तेषु=पुरुष को उनमें, संगः=आमिश्रित, उपजायते=पैदा होती है, संगात्=आमिश्रित में, कामः संजायते=इच्छा पैदा होती है, कामात्=इच्छा में, क्रोध=क्रोध या धोम, अभिजायते=पैदा होता है, क्रोधाद् समोहः भवति=क्रोध में मूढ़ता पैदा होती है, समोहात्=मूढ़ता या अविवेक में, स्मृतिविभ्रमः=आत्मस्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृतिभ्रंशाद्=आत्मस्मृति नष्ट हो जाने में, बुद्धिनाशः=बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाशात्=बुद्धि नष्ट हो जाने में, प्रणश्यति=मनुष्यत्व का नाश हो जाता है ।

नीचे गिरने की आठ सीढ़ियाँ इन दो श्लोकों में बतलायी हैं । ये आठ सीढ़ियाँ इस प्रकार हैं
१ विषयो का ध्यान । २ विषयो के ध्यान से विषयो के प्रति प्रीति, आसक्ति । ३ इससे विषयो की इच्छा यानी काम । ४. काम से क्रोध । ५ क्रोध से मूढ़ता या अविवेक । ६ अविवेक में आत्म-विस्मृति यानी 'मैं कौन हूँ' इसका भान न रहना । ७ 'मैं कौन हूँ' इसका भान नष्ट हो जाने से विवेक का नष्ट होना, यानी बुद्धिनाश—कार्य और अकार्य के बारे में निर्णय करनेवाली बुद्धि की जो विवेक नामक शक्ति है, उसे खो देना । ८ और बुद्धिनाश से यानी विवेक-शक्ति खो देने से मनुष्यत्व का नाश यानी आत्मनाश हो जाता है ।

विनोबाजी ने आठ को छह सीढ़ियों में बाँटा है । काम से जो क्रोध पैदा होता है, उसे अलग नहीं गिना है । काम में ही क्रोध का समावेश किया है । अन्त में बुद्धिनाश यानी मनुष्यत्व का नाश, आत्म-

नाश । इस प्रकार बुद्धिनाश और आत्मनाश को स्वतन्त्र न मानकर बुद्धिनाश में ही आत्मनाश का समावेश कर दिया है । अगले दो श्लोको में यह बतलाया है कि इस पतन से किस तरह उठना, सँभलना चाहिए । वहाँ पतन से निकलने की छह सीढ़ियाँ बतायी हैं । इसके साथ मेल रखते हुए विनोवाजी ने छह सीढ़ियाँ इन दो श्लोको में बतायी हैं, वे अधिक समुचित हैं । पहले यहाँ आठ सीढ़ियों का विचार करे ।

(१) मनुष्य के पतन का प्रारम्भ पहले विषयो के ध्यान से होता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध—इन पाँच विषयो के साथ हमारा नित्य सम्बन्ध आता है । इनमें अच्छा और बुरा, ऐसे दो भेद हैं और सत्त्व, रज और तम इस तरह तीन प्रकार हैं । अच्छे में सिर्फ सत्त्वगुण ही समाविष्ट है, बुरे में रज और तम की गणना होती है । मन में पूर्व-जन्मों के जो संस्कार रहते हैं, उनके मुताबिक अच्छे या बुरे विषयो का या सात्त्विक अथवा राजसिक, तामसिक विषयो का आकर्षण होता है । अतः भगवान् कहते हैं कि हमारे मन में पहले विषयो का ध्यान गुरु हो जाता है । विषय बुरा हो, फिर भी हमें यदि वह अच्छा लग जाय तो उसका मन में ध्यान, चिन्तन शुरू होगा । ध्यान करना, मन का स्वभाव है । मन के इस स्वभाव को जो पहचानता है, वह बुरे विषयों का यानी अपने को गिरानेवाले विषयो का ध्यान या चिन्तन नहीं करेगा । वह अच्छे का ही ध्यान करेगा । विषयो के साथ सम्बन्ध आने पर जिस विषय का हमें आकर्षण होगा, उसका ध्यान या चिन्तन शुरू होता है । यह पहली क्रिया है ।

(२) जिस विषय का मन में ध्यान या चिन्तन चलता है, उसके प्रति प्रीति, आसक्ति, अनुराग पैदा होने लगता है । यह दूसरी क्रिया है ।

(३) जिस विषय के प्रति प्रीति, अनुराग पैदा हुआ हो, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है ।

फिर प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं । यह तीसरी क्रिया है ।

(४) वह चीज प्राप्त न हुई या प्राप्त होने में कुछ बाधा आ गयी तो क्रोध पैदा होता है । यह चौथी क्रिया है ।

(५) वस्तु प्राप्त होने पर या उसकी प्राप्ति में कुछ भी बाधा न आने से उस वस्तु के प्रति लोभ होता है । अतृप्ति से क्रोध और तृप्ति से लोभ, ये दो वृत्तियाँ सहज ही काम से पैदा होती हैं । इच्छा कभी तृप्त होती ही नहीं । वह हमेशा अतृप्त ही रहती है । इसलिए इच्छा से क्रोध और तृष्णा ये दो परिणाम सहज ही निकलते हैं । ये दो परिणाम सबके अनुभव में आते भी हैं । क्रोध या लोभ पैदा होने से चित्त डँवाडोल हो जाता है, चंचल हो जाता है । चित्त में मूढता यानी मोह पैदा होता है । चित्त की स्वस्थता और शांति नष्ट हो जाती है । चित्त में छटपटाहट, खलवली शुरू हो जाती है । यह पाँचवी क्रिया है ।

(६) फिर इस मूढ स्थिति से इस बात की विस्मृति हो जाती है कि 'मैं कौन हूँ' । इस स्थिति में मानव न करने योग्य कार्य कर डालता है । न कहने योग्य वचन कह डालता है । क्रिया करने में, बोलने में जो भान रहना चाहिए, जो सावधानी रहनी चाहिए, वह भान या सावधानी रह नहीं पाती । यह छठी क्रिया है ।

(७) दीर्घकाल तक ऐसी स्थिति बनी रहने से बुद्धिनाश होता है—बुद्धि की शक्ति यानी योग्य-अयोग्य, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप को परखने की शक्ति नष्ट हो जाती है । कार्य-अकार्य का वह समुचित निर्णय नहीं कर पाती । यह सातवी क्रिया है ।

(८) जहाँ कार्य-अकार्य आदि को परखने की बुद्धि की विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती है, वहाँ मनुष्य मनुष्य नहीं रहता—पशु के समान हो जाता है । आहार-निद्रा-भय-मैथुन च सामान्यमेतत्

पशुभिर्नराणां—ऐसा शास्त्र का वचन है। अर्थात् आहार, निद्रा, भय और सभोग ये मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से पाये जाते हैं। मनुष्य और पशु में एक ही महान् अन्तर है कि मनुष्य में बुद्धिशक्ति यानी विवेक-शक्ति है। इससे वह धर्म का पालन करते हुए काम, क्रोध आदि विकारों को क्षीण अथवा नष्ट करके परमात्मा को जान सकता है। यह विवेक-शक्ति पशु-पक्षियों में नहीं होती। भोग भोगने की प्रवृत्ति पशु-पक्षी और मनुष्य में समान होने से मनुष्य की विशेषता भोग भोगने में हरगिज नहीं। जहाँ विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी, वहाँ मनुष्यत्व नष्ट हो गया। विषयों के ध्यान से गिरने की शुरुआत हुई और आठ या छह सीढ़ी में मनुष्यत्व के नाश तक नीचे जा पहुँचते हैं।

एक उदाहरण लीजिये। २०-२५ साल की एक लड़की को २५-३० साल का एक लड़का देखता है। उस लड़की के प्रति उस लड़के का आकर्षण हो जाता है (१) आकर्षण होने से मन में उस लड़की का ध्यान, चिन्तन या स्मरण शुरू हो जाता है। (२) उसके प्रति मन में प्रेम, वासना, आसक्ति पैदा होती है। (३) आसक्ति से सहवास की इच्छा पैदा होती है। सहवास के लिए उस लड़की की सम्मति न हो या उसके माता-पिता की सम्मति न हो तो उस जवान के मन में (४) क्रोध होता है। जब इच्छा पूर्ण होने में रुकावट पैदा हो जाती है, तो गुस्सा, क्रोध पैदा होता है। श्री शंकराचार्य कहते हैं **क्रुद्धो हि संमूढः सन् गुरु-मप्याक्रोशति**—अर्थात् क्रोधी पुरुष मूढ़ बनकर, विवेक-शून्य बनकर अपने गुरु को भी गाली देता है। (५) क्रोध से वह अविवेकी मूढ़ बन जाता है। फिर वह लड़का उस लड़की को या उसके माता-पिता को चाहे जैसी बातें सुनाने में प्रवृत्त होता है, क्योंकि चित्त में ऐसे मौके पर विवेक रह ही नहीं सकता। जब चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है, तब उसे (६) 'रवय कौन है' इसका भान नहीं

रह पाता, आत्मविस्मृति हो जाती है। श्री शंकराचार्य कहते हैं **शास्त्राचार्योपदेशाहितसंस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद्विभ्रमो भ्रंशः स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्ता-वनुत्पत्तिः**। अर्थात् शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मन में पड़े हुए संस्कार और उन संस्कारों से पैदा हुई स्मृति का नष्ट होना, इसीका नाम स्मृति-विभ्रम, स्मृति का नष्ट होना है। इस तरह आत्मज्ञान खोने से (७) बुद्धिनाश यानी कार्य-अकार्य, उचित अनुचित, धर्म-अधर्म आदि के भेद को परखने की बुद्धि-शक्ति का नष्ट होती है। वह न करने योग्य अन्तिम क्रिया कर डालता है यानी उस लड़की की या उसके माता-पिता की हत्या तक करने में प्रवृत्त होता है। जिस पर वह मोहित हुआ था, जिसके बारे में उसके मन में अत्यन्त प्रेम पैदा हुआ था, उसीका खून करने में वह प्रवृत्त होता है। श्री शंकराचार्य 'बुद्धिनाश' का अर्थ बताते हुए कहते हैं **कार्याकार्यविषयविवेकायोग्यताऽन्तःकरणस्य बुद्धेरनाश उच्यते**। अर्थात्, अन्तःकरण की कार्य और अकार्य के बारे में यानी उसकी पहचान के बारे में विवेक की अयोग्यता यानी विवेक की कमी, अपात्रता ही बुद्धिनाश है। बुद्धि के नाश के बाद (८) मनुष्यत्व का नाश हो जाता है। श्री शंकराचार्य कहते हैं **तावदेव हि पुरुषो यावदन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषयविवेक-योग्यं, तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति**। —अर्थात् जब तक मनुष्य का अन्तःकरण कार्य और अकार्य का विवेक करने, उन्हें परखने योग्य रहता है, तभी तक वह मनुष्य है यानी मनुष्य कहलाने योग्य है। लेकिन कार्य-अकार्य परखने की, पहचानने की यह शक्ति जब नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य नष्ट हो ही जाता है, मनुष्यत्व का नाश होता है।

अब एक और उदाहरण लें। मान लीजिये, किसी एक सात्त्विक वहन की किन्हीं एक सत् पुरुष से भेट होती है और उसके मन में सत् पुरुष के

प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण होने से सत पुरुष का (१) हमेशा ध्यान-स्मरण होने लगता है। (२) अनुराग, प्रेम, भवित पैदा होने लगती है। उनके साथ पत्र-व्यवहार शुरू होता है। फिर उस वहन के मन में उनके सत्संग में (३) रहने की कामना जाग्रत होती है। वह वहन गृहस्थाश्रमी होने से उसके पति, माता-पिता आदि को यह बात अच्छी नहीं लगती। अब उस वहन के चित्त में अपनी कामना के लिए रुकावट आने से (४) क्षोभ या गुस्सा पैदा होता है। चित्त क्षुब्ध होने से वह किसी काम में लग नहीं पाती। (५) उसके मन में मूढता छा जाती है। वह उलझन में पड़ जाती है। क्या करना चाहिए, यह उसे नहीं सूझता। मूढता के कारण (६) वह अपना भान भूल जाती है। उसे आत्म-स्मृति नहीं रहती। उस सत के साथ पत्र-व्यवहार करने से उसे जो थोड़ा-बहुत ज्ञान मिला था, उसे भी वह भूल जाती है। उसका उससे कोई उपयोग नहीं हो पाता। उसके साथ पत्र-व्यवहार कायम रखने का भान भी उसे नहीं रह पाता। चित्त की वेसुध अवस्था का ही उसे अनुभव होता है। इसके बाद (७) उसकी बुद्धि में कार्य-अकार्य पहचानने की जो शक्ति थी, वह भी नष्ट हो जाती है और वह उस अविवेक-दशा में कुँए में गिरने का निश्चय कर लेती है। और (८) वह कुँए में गिरकर आत्महत्या कर लेती है।

‘काम से क्रोध पैदा होता है’ इस वचन का अर्थ जिस प्रकार सब भाष्यकार करते हैं, वैसा ही अर्थ ऊपर किया गया है। किन्तु विनोवाजी का अर्थ विचारणीय है। वे कहते हैं कि काम से क्रोध पैदा होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि काम पैदा होने के पहले मन की जो स्वस्थ-शांत स्थिति थी, वह उसके पैदा होते ही समाप्त हो जाती है। कामना चित्त में छटपटाहट पैदा करती है। यही क्रोध है। क्रोध का गतलव गुस्सा नहीं। काम के पैदा होते ही जो अज्ञाति या अप्रसन्नता का अनुभव होता है,

उसे क्रोध शब्द से सूचित किया गया है। इसलिए क्रोध काम से भिन्न नहीं है। तीसरे अध्याय के ३७वे श्लोक में भगवान् कह रहे हैं काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः—यह काम रजोगुण से उत्पन्न है और यही क्रोध है।

यह काम ही क्रोध है। विनोवाजी इसीको ध्यान में रखते हुए ‘गीताई’ में लिखते हैं क्रोध कामांत ठेविला—क्रोध काम में समाविष्ट ही है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जेथ कामु उपजला, तेथ क्रोधु आधीच आला।—जहाँ काम पैदा हुआ, वहाँ क्रोध पहले से ही हाजिर रहता है। इसलिए स्थितप्रज्ञ का पहला लक्षण ५५वे श्लोक में कामना का संपूर्ण त्याग बतलाया है।

विनोवाजी कहते हैं कि ‘काम से क्रोध पैदा होता है’ ऐसा माने तो यह कठिनाई आती है कि जब कामना अतृप्त रहती है, इच्छा के अनुसार जब काम बनता नहीं, तो क्रोध पैदा होता है, यह ठीक है। लेकिन कामना तृप्त हो जाय, इच्छा के अनुसार सब कुछ हो जाय, तो क्रोध पैदा नहीं होगा। फिर भगवान् ने जो कहा कि काम से क्रोध पैदा होता है, वह मिथ्या साबित होगा। क्रोध से मूढता, मूढता से आत्मविस्मृति, आत्मविस्मृति से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से आत्मनाश, यह जो अनर्थपरपरा बतायी गयी, वह सही साबित नहीं होगी, क्योंकि क्रोध रोक देने से मूढता, आत्म-विस्मृति आदि परिणाम पैदा नहीं हो सकेंगे। फिर विनोवाजी यह कहते हैं कि इससे निकलने के लिए टीकाकार यह युक्ति बताते हैं कि काम से क्रोध अपने-आप पैदा नहीं होता। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध पैदा होता है। किन्तु इच्छा पूरी होने पर उसमें से क्रोध के वजाय लोभ पैदा होता है और लोभ से मूढता आदि आगे के परिणाम पैदा हो सकते हैं। सारांश, ‘क्रोध पैदा होता है’, इसका अर्थ यह हुआ कि काम से ‘क्रोध’ और ‘लोभ’ पैदा होते हैं। विनोवाजी फिर पूछते हैं कि काम तृप्त होने से यदि लोभ

पैदा न हुआ तो मूढता, आत्म-विस्मृति आदि दुष्परिणाम तो टल ही जायेंगे ? इस कठिनाई से निकलने के लिए यह रास्ता निकाला जाता है कि काम कभी तृप्त होता ही नहीं, वह हमेशा अतृप्त ही रहता है। इसलिए काम जैसे क्रोध को पैदा करेगा, वैसे लोभ को भी पैदा कर सकेगा।

विनोबाजी का कहना है कि 'काम मे क्रोध समाविष्ट है,' ऐसा अर्थ लेने से गीता के तीसरे अध्याय के ३७वे श्लोक में जो कहा है कि 'काम ही क्रोध है' उसके साथ उपर्युक्त अर्थ का मेल बैठ जाता है। वहाँ क्रोध को काम से अलग गिना ही नहीं है। इसलिए 'काम से क्रोध पैदा होता है और इसी तरह लोभ भी काम से पैदा होता है' यह अर्थ लेने के बजाय 'काम पैदा होने में ही उसमें जो अप्रसन्नता रहती है, उसका अनुभव मनुष्य को आने लगता है' यह अर्थ लेना चाहिए। अतएव काम से क्रोध को अलग न गिनना ही उचित है।

फिर अन्त में बुद्धिनाश यानी मनुष्यता का नाश अर्थ लेना भी ज्यादा समुचित है। बुद्धिनाश और मनुष्यत्व के नाश को भिन्न-भिन्न समझने के बजाय बुद्धिनाश यानी मनुष्यत्व का नाश या आत्मनाश, ऐसा अर्थ लेना ही ठीक है। क्योंकि बुद्धिनाश अर्थात् विवेक-शक्ति नष्ट होने पर पशु तथा मनुष्य में कोई अन्तर नहीं रहता, इसलिए विवेक-शक्ति से मनुष्यता भिन्न नहीं है, यह सहज ही ध्यान में आनेवाली बात है। इसलिए विनोबाजी ने आठ की जगह छह सीढ़ियाँ बना दी हैं।

ये हुई नीचे गिरने की सीढ़ियाँ। ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ अगले दो श्लोको में बतलायी हैं।

: ६४-६५ :

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥

तु=लेकिन, रागद्वेषवियुक्तैः=राग-द्वेष-रहित, आत्म-वश्यैः=(और) वश में की हुई, इन्द्रियैः=इन्द्रियो से, विषयान् चरन्=विषयो का अनुभव करनेवाला, विधेयात्मा=इन्द्रियो का स्वामी, पुरुष, प्रसादं अधिगच्छति=प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसादे=प्रसन्नता प्राप्त होने से, अस्य=इस पुरुष के, सर्वदुःखानां हानिः=सब प्रकार के दुखों का नाश, उपजायते, हि=हो ही जाता है, (और) इसीसे, प्रसन्न-चेतसः=जिसका चित्त प्रसन्नता को प्राप्त हुआ है, उसकी, बुद्धिः=बुद्धि, आशु=शीघ्र ही, पर्यवतिष्ठते=परमात्मा में स्थिर हो जाती है।

इन दो श्लोको में उन्नति या ऊँचे चढ़ने की छह सीढ़ियाँ बतायी गयी हैं

(१) विषयो के ध्यान के बदले, वशीभूत इन्द्रियो से विषयो का बाह्य-सेवन।

(२-३) आसक्ति और काम-क्रोध के बदले राग-द्वेष-रहितता यानी काम-क्रोध-रहितता।

(४) मूढता के बदले मन पर पूरा काबू, पूरी स्वाधीनता।

(५) आत्म-विस्मृति के बदले, आत्म-स्मृति यानी प्रसन्नता और सब दुखों का नाश।

(६) बुद्धिनाश यानी मनुष्यता के नाश के बदले परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता यानी मनुष्यता का रक्षण।

विनोबाजी ने इन चार श्लोको का सार थोड़े में इस तरह बताया है १. विषय-चिन्तन पतन का बीज है। २. उससे काम यानी इच्छा का पैदा होना यानी अप्रसन्नता, चित्त की चंचलता पैदा होना शक्ति है। ३. उस शक्ति से निकलनेवाला बुद्धिनाश फल है। यह पतन का मार्ग हुआ।

ऊपर चढ़ने का रास्ता १. विषयो का सेवन करते हुए राग-द्वेष पैदा न होने देना बीज है। २. उसमें से निकलनेवाली प्रसन्नता शक्ति है। ३. और उसमें से पैदा होनेवाली बुद्धि की स्थिरता फल है। यह मोक्ष का रास्ता है।

विषयो के ध्यान और चिन्तन से बुद्धिनाश तक जो पतन होता है, उसके लिए दो उदाहरण दिये गये हैं। बुद्धिनाश के बदले बुद्धि परमात्मा में किस तरह स्थिर हो सकती है, यह बात वे ही दो उदाहरण लेकर यहाँ बताया जा रही है।

१ किसी लड़की को देखकर एक तरुण को आकर्षण हुआ। २-३ आकर्षण होने के बाद उसके मन में उस लड़की के प्रति मोह या आसक्ति के स्थान पर पवित्र भाव उठता है। ४ उसके परिचय में उसके मन में राग-द्वेष खड़े नहीं होते। उसके सहवास में रहने की कामना ही न होने से, कामना में रुकावट आने से क्रोध पैदा होकर जो मूढ़ता पैदा होती है, वह नहीं होगी। यानी उस वहन के सम्पर्क में आने पर भी तरुण का अपनी इन्द्रियो पर सब तरह से पूरा काबू रहता है। ५ पूरा काबू होने से उसके परिचय में या उसके स्मरण में चित्त की प्रसन्नता का ही अनुभव होगा। वह लड़की आत्म-स्वरूप है, ऐसी अति पवित्र भावना मन में पैदा होने से प्रसन्नता का अनुभव होकर सब प्रकार के दुख दूर हो जायेंगे। ६ अन्तिम परिणाम यह होगा कि बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो सकेगी।

अब दूसरा उदाहरण लीजिये, १ किसी सात्त्विक वहन को एक सत पुरुष के प्रति आकर्षण हो गया और उनका ध्यान उस वहन को रहने लगा। २ सत के स्मरण से उनके प्रति आसक्ति होने के वजाय सत के प्रति भक्ति पैदा हुई। ३ भक्ति में वह वह नहीं जाती। भक्ति उसके काबू में रहने से उसका चित्त उस सत के प्रति राग-द्वेष-रहित रहता है। ४ सत के स्मरण मात्र से मन में भक्ति पैदा होने से उस सत के सहवास में रहने की आसक्ति, तीव्र कामना पैदा नहीं होती। कामना न होने से अन्तरायरूपी क्रोध आदि नहीं आते। क्रोध से जो मूढ़ता पैदा होती है, वह मूढ़ता पैदा न होकर इन्द्रियो पर, मन पर उस वहन का काबू रहता है। ५ अपने मन पर पूरा

काबू रहने से उस सत के साथ पत्र-व्यवहार करने से या उसके स्मरण से उसे प्रसन्नता का ही अनुभव मिलेगा। वह सत परमेश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास हो जाने से मन प्रसन्न होकर उसके सब प्रकार के सासारिक दुख दूर हो जायेंगे। आखिर में ६ उसकी बुद्धि सत के प्रति भक्ति के कारण परमात्मा में स्थिर हो सकेगी।

: ६६ :

नास्तिबुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत सुखम् ॥

अयुक्तस्य=जिसका चित्त अस्थिर है, चंचल है, उसमें, बुद्धि न अस्ति=बुद्धि नहीं रहती, च=और, अयुक्तस्य=ऐसे चंचल पुरुष को, भावना=भावना, न अस्ति=प्राप्त नहीं होती, च=और, अभावयतः=जिसमें भक्ति नहीं, उसे, शान्तिः न अस्ति=शान्ति नहीं प्राप्त होती, अशान्तस्य=(और) जो अशांत है, उसे, सुख कुत=सुख कहाँ में मिलेगा ?

इस श्लोक में चार बातें बतायी गयी हैं

१ जिसका चित्त चंचल है, इन्द्रियाँ वग में नहीं हुई हैं, उसे स्थिर बुद्धि प्राप्त नहीं होती।

२ जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हुई, उसे भक्ति प्राप्त नहीं होती।

३ जिसे परमात्मभक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसे शान्ति नहीं मिल सकती। और

४ जहाँ शान्ति नहीं है, वहाँ सुख कैसे मिल सकता है ?

(१) प्रत्येक मनुष्य मुख-प्राप्ति की कोशिश करता है। एक मनुष्य मोटरकार रखता है, सुख के लिए और दूसरा मोटरकार का त्याग करता है, सुख के लिए। एक आदमी वैभव में सुख का अनुभव करना चाहता है, तो दूसरा वैभव के त्याग में सुख देखता है। त्यागी को त्याग में आनन्द आता है तो भोगी को भोग में। बाह्य वस्तुओं के त्याग या बाह्य वस्तुओं के उपभोग से जो सुख मिलता है, वह स्थायी या अखण्ड नहीं रहता। यह बात जब अनुभव में

आती है, तब मनुष्य अखण्ड सुख की खोज में लगता है। जब तक उसे अखण्ड सुख नहीं मिलता, तब तक खोज जारी रहती है। त्यागी हो या भोगी, जब मन में काम, क्रोध, अहंकार आदि विकार अपना बल दिखाते हैं, तब बाह्य त्याग का या बाह्य भोग का आनन्द, सुख टिक नहीं पाता।

ये विकार मनुष्य को व्याकुल कर देते हैं। इससे आदमी के ध्यान में यह बात भलीभाँति जँच जाती है कि ये जब तक मन से दूर नहीं होंगे, तब तक सच्ची और अखण्ड शांति नहीं मिलेगी। फिर जब वह सत्संग करने लगता है और सत से उसे यह ज्ञान हो जाता है कि जो अखण्ड सुख और अखण्ड आनन्द हम चाहते हैं, वह अपने स्वरूप के ज्ञान में है। अपना स्वरूप है परमात्मा। वह अखण्ड है, शांत और आनन्दस्वरूप है। लेकिन हमें उसकी पहचान क्यों नहीं होती? कारण यह है कि हमारा मन पर, बुद्धि पर और इन्द्रियो पर काबू नहीं रहता। जो अयुक्त है यानी जिसका चित्त और इन्द्रियाँ अधीन नहीं हैं, इसलिए जो काम, क्रोध, अहंकार आदि विकारों के अधीन हैं, वह परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि परमात्मा के साथ एकरूप नहीं हो सकती।

(२) भगवान् दूसरी बात यह बताते हैं कि जो परमात्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता, उसे भावना यानी भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। इन्द्रियो पर पूरी विजय प्राप्त करना हो तो वह विना भक्ति के प्राप्त नहीं होती। ६१वें श्लोक में यही बात बतायी है। यही बात भगवान् पुनः कह रहे हैं कि भगवान् में बुद्धि स्थिर नहीं की जायगी तो परमात्म-भक्ति प्राप्त नहीं होगी।

(३) जब तक परमात्म-भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक सच्ची और अखण्ड शांति नहीं मिल सकेगी। हमारा स्वरूप ही जब परमात्मा है, तब उसका स्मरण हमेशा करते रहना, हमेशा उसका ही सहारा लेते रहना, उसीकी आसक्ति

मन में रखना स्वाभाविक होना चाहिए। तभी शांति मिल सकेगी।

(४) चौथी बात यह कि शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। जब चित्त अशांत हो जाता है, तब हम बेचैन हो उठते हैं। कोई बात नहीं सूझती। मतलब यह कि शांति के साथ सुख चिपका रहता है। किसी भी स्थिति में सुख को शांति से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो कोई अखण्ड सुख, अखण्ड आनन्द चाहता है, उसे अखण्ड शांति वनी रहे, ऐसा जीवन-क्रम बनाना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भुने बीज जैसे अकुरित नहीं होते, वैसे ही अशांत पुरुष को कभी सुख नहीं मिलता। शंकराचार्य कहते हैं इन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातो निवृत्तिर्या तत् सुखं, न विषयविषया तृष्णा, दुःखमेव हि सा, न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रमप्युपपद्यते इत्यर्थः। अर्थात् इन्द्रियो की विषयों का उपभोग करने की मन में जो वासना रहती है, उससे निवृत्ति का नाम ही सुख है। विषयों के बारे में जो तृष्णा, आसक्ति है, वह सुख नहीं है। वह तो दुःख ही है, उसे दुःख ही कहते हैं, क्योंकि जब तक वासना, तृष्णा विद्यमान है, तब तक थोड़ा-सा भी सुख नहीं मिल सकता।

: ६७ :

इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोज्ञुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥

हि=क्योंकि, चरताम्=अपने-अपने विषयों में, प्रवृत्त होनेवाली, इन्द्रियाणाम्=इन्द्रियों के, यत् मनः अनुविधीयते=पीछे जो मन दौड़ता रहता है, तत्=वह, अस्य प्रज्ञाम्=इस पुरुष की प्रज्ञा को, अम्भसि वायुर् नाव इव=पानी में वायु नौका को जिस तरह खींचकर ले जाती है, वैसे ही, हरति=खींचकर ले जाता है।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी गयी हैं
१ इन्द्रियाँ विषय-सेवन करती हैं।

(२) तब उनके पीछे मन दौड़ता रहता है, और
(३) मन के पीछे बुद्धि दौड़ती है। जैसे जल में नाव को वायु खींचकर ले जाती है, वैसे ही मन बुद्धि को अपने साथ खींच ले जाता है।

विषय-सेवन इन्द्रियो का स्वभाव है। जाने-ध्वर महाराज लिखते हैं “इन्द्रियो का स्वभाव है कि उन्हें विषयो के सिवा दुनिया में और कोई चीज सुन्दर लगती ही नहीं। और वे विषय कैसे हैं? मानो मृगजल ही है। मृगजल की तरह ही ये विषय मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ हाथी मिथ्या ही रहता है, वैसे ही ये विषय मृगजल की तरह मिथ्या ही हैं।” विषयो के दो प्रकार हैं—अच्छे और बुरे और सत्त्व, रज, तम, इस तरह तीन प्रकार भी हैं। सत्त्व अच्छे पक्ष में रहता है, और रज और तम बुरे पक्ष में रहते हैं। यह बात ५५वें श्लोक में आयी है। विषय इन्द्रियो को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वाद में इन्द्रियाँ मन को खींचती हैं। मन इन्द्रियो के साथ ही लगा रहता है।

विषयो की तरफ मन का यह जो खिंचाव है, उसे यदि परमात्मा की तरफ मोड़ना है तो वह क्रिया एकदम नहीं होगी। इसके लिए सर्वप्रथम मन को अच्छे की तरफ मोड़ना होगा। आँख देखने का कार्य तो कभी छोड़ नहीं सकती। लेकिन आँख जैसे अच्छे को देखेगी, वैसे बुरे को भी देखेगी। मन को दोनों में आनन्द मिलता है। लेकिन बुरे का आनन्द टिकता नहीं और उसका फल आखिर में दुःख ही होता है। अच्छे का आनन्द टिकता है, उससे दुःख का फल पैदा नहीं होगा। अच्छे की ओर सदा मन का आकर्षण रहा तो वह आकर्षण परमात्मा की ओर ले जायगा, क्योंकि परमात्मा सत्स्वरूप है। परमात्मा की माया असत् होने में असत् का आकर्षण माया की ओर ले जाता है। सोने का गहना सोने का भास है। लोग गहनो पर मोहित रहते हैं। लेकिन गहना सोने से पृथक्

नहीं है। लोग गहनो पर जितना मोहित रहते हैं, उतना सोने पर मोहित नहीं होते। सोने के दो गहने बनाये—एक खूबसूरत और दूसरा बद-सूरत। दोनों में सोना एक होते हुए भी दोनों गहनो की कीमत में बहुत अन्तर होता है। कारण यही है कि दोनों के आकार में फर्क है। आकार वस्तु नहीं है। गहने का आकार सोने से भिन्न नहीं है। इतना होते हुए भी एक आकार को हम सुन्दर कहते हैं और दूसरे को कुरूप। सुन्दर पर हम मोहित होते हैं और कुरूप से नफरत करते हैं। यही माया हैं। मन को विषयो का आकर्षण इसी माया के कारण होता है। इसकी तह में अज्ञान होता है। जब वस्तु-स्वरूप का ज्ञान हो जाता है यानी ‘जिस मूल आधार पर विषयो का आकार दिखाई देता है, वह मूलवस्तु सत्य है; इसे परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं और इस मूल कारण के आधार से ही सृष्टि के सब विषय, सब पदार्थ दिखाई देते हैं’—यदि मन को इस तरह का ज्ञान हो जाय, तो विषयो का आकर्षण होने के बजाय विषयो के प्रति वैराग्य पैदा होगा और मन विषयो के पीछे नहीं दौड़ेगा। यह ज्ञान पैदा होने के लिए ही विषयो के ग्रहण में सात्त्विकता लानी चाहिए। सत तुलसीदासजी कहते हैं

झूठे सत्य जाहि विनु जाने ।

जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें ॥

जेहि जानें जग जाइ हेराई ।

जागे जथा सपन भ्रम जाई ॥

अर्थात् जिस तरह डोरी की पहचान न होने से वह सर्प-जैसी भासमान होती है, वैसे ही परमात्मा की पहचान के बिना यह असत्य जगत् भी सत्य भासित होता है। जैसे जागने पर स्वप्न-भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही परमात्मा की पहचान होने पर जगत् का स्वरूप ध्यान में आ जाता है।

जब तक विषय हमें सत्य लगते हैं, तब तक विषयो की तरफ हमारा चित्त दौड़ेगा ही। ओर

मन जब इन्द्रियों के पक्ष में आ जाता है, तब अकेली बुद्धि का कोई बस नहीं चलता। विषयों की निस्सारता को बुद्धि भले ही ठीक-ठीक जान ले, जैच भी जाय, किन्तु मन के आगे उसका बस नहीं चलता। वह हत-बल हो जाती है। जैसे नौका को जोर की हवा जबरन खींच ले जाती है, वैसे ही जहाँ मन है, वहाँ उसके पीछे बुद्धि को विवश होकर जाना पड़ता है। आत्मा के अधीन बुद्धि, बुद्धि के अधीन मन, मन के अधीन इन्द्रियाँ, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति इससे उलटी रहती है—इन्द्रियों के अधीन मन, मन के अधीन बुद्धि और बुद्धि के अधीन आत्मा। इन्द्रियों के अधीन रहते हैं तो पतन होता है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के अधीन हम चलते हैं, तो उन्नति होती है।

: ६८ :

तस्माद्यस्य महाबाहो निगूहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

तस्मात्=इस कारण, महाबाहो=हे अर्जुन, यस्य इन्द्रियाणि=जिसकी इन्द्रियाँ, इन्द्रियार्थेभ्यः=इन्द्रियों के विषयों से, सर्वशः निगूहीतानि=सब प्रकार से, बग में की गयी है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता=उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गयी।

५९वें श्लोक में जो प्रकरण शुरू हुआ, उसकी समाप्ति इस श्लोक में की गयी है। इस श्लोक में ५८वें श्लोक में बताया हुआ लक्षण दुहराया है। लक्षण समान होते हुए भी ५८वें श्लोक में स्थित-प्रज्ञ के प्रकरण में और इस श्लोक में साधक के प्रकरण में आया है। अन्तर्बाह्य सब इन्द्रियों पर स्वामित्व प्राप्त करना, यही स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का सार है। इन्द्रियों का विषयों के अधीन हो जाना ही परमात्मा की पहचान में बड़ी रुकावट है। कठोपनिषद् (२११) का एक मन्त्र है पराचि खानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् पराङ्

पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्ष-
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

अर्थात् 'स्वयम्भू परमात्मा ने छिड़ यानी इन्द्रियाँ बहिर्मुख बनायी है, इसलिए वे बाह्य विषयों का ग्रहण करती हैं। भीतर के परमात्मा को नहीं देखती। लेकिन इन्द्रिय-मयमी, इन्द्रिय-निग्रही धीर पुरुष मोक्ष की उच्छा रखकर आँख आदि सब इन्द्रियों को, सब विषयों में हटाकर वेदस्थित परमात्मा को देख लेता है।' स्वयम्भू परमात्मा ने सब इन्द्रियों को अन्तर्मुख न बनाकर बहिर्मुख ही बनाया है। इसी कारण यह नमार क्षणिक और विनाशी होते हुए भी लोग उसके बन्धन में फँसे रहते हैं। इतने पर भी आदमी को मुक्त नहीं मिलता। थोड़ा मुक्त मिलता है, तो काफी दुःख भी साथ-साथ लगा रहता है। मसार में कोई विरल, विरक्त पुरुष मोक्ष की जिज्ञासा होने से इन्द्रियों को अपने विषयों से हटाकर भीतर स्थित परमात्मा का दर्शन करता है। अतः श्री भगवान् इस श्लोक में बतला रहे हैं कि उस तरह जो साधक या मुमुक्षु इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी बुद्धि और उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है।

[यहाँ साधक या मुमुक्षु का १० श्लोकों का प्रकरण समाप्त हुआ। अगले चार श्लोकों में स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण फिर से बताये जा रहे हैं।]

: ६९ :

या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति सयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

सर्वभूतानाम्=सब भूतों के लिए, या निशा=जो रात है, तस्याम्=उसमें, सयमी=मयमी, जागर्ति=जाग्रत रहता है, यस्यां भूतानि जाग्रति=(और) जिसमें सब लोग जागते हैं, सा=वह, पश्यत मुनेः=जानी, मुनि की निशा=रात है।

इस श्लोक में स्थितप्रज्ञ के दो लक्षण बताये हैं (१) सब भूत जिसमें सोये रहते हैं, उसमें सयमी, जानी पुरुष जाग्रत रहता है, (२) और जिसमें सब भूत जाग्रत रहते हैं, उसमें जानी, मुनि सोया रहता है ।

इस श्लोक का अक्षरार्थ लिया जाय, तब तो रात को जागनेवाले स्टेशन मास्टर, पहरेदार, रात-पाली के मजदूर आदि सब जानी हो जायेंगे । गांधीजी ने अक्षरार्थ करके भी खूबी से अर्थ बताया है । वे कहते हैं कि भोगी जन रात को बारह बजे तक नाच-गाना, खान-पाना, सिनेमा आदि में अपना समय बिताते हैं और सुबह सात-आठ बजे तक सोये रहते हैं । सयमी रात के सात-आठ बजे सोकर, फिर दो बजे उठकर ईश्वर का ध्यान करता रहता है । सूक्ष्म अर्थ बताते हुए वे कहते हैं कि भोगी पुरुष ससार का प्रपञ्च बढ़ाता रहता है और ईश्वर को भूल जाता है, जब कि सयमी ससार के प्रपञ्च से अलिप्त रहता है और ईश्वर का साक्षात्कार करता है ।

(१) पहली बात यह बतायी कि जिस विषय में लोग सोये रहते हैं यानी जिस परमात्मा के बारे में, निष्कामता के बारे में, फलासक्ति-त्याग के बारे में, अनासक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में, सात्त्विकता का उत्कर्ष करने के बारे में वेफिक्र, गाफिल, लापरवाह रहते हैं, उस विषय में स्थित-प्रज्ञ जानी पुरुष जाग्रत, दक्ष रहता है । सब लोग परमात्मा का ध्यान, स्मरण, भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन सयमी, स्थितप्रज्ञ परमात्मा के स्मरण में, स्वरूप में, भक्ति में तल्लीन रहता है । लोग निष्काम बनने का अभ्यास कभी नहीं करते, पर स्थितप्रज्ञ पूर्ण निष्काम रहता है । लोग फल के विषय में अनासक्त नहीं रह पाते, लेकिन स्थितप्रज्ञ कर्म-फल के विषय में पूर्ण अनासक्त रहता है । लोग जगत् के बारे में अनासक्त नहीं रह पाते, स्थितप्रज्ञ जगत् के विषय में, जगत् के सारे व्यव-

हार में अनासक्त रहता है । लोग सात्त्विकता को बढ़ाने में शिथिल रहते हैं, स्थितप्रज्ञ हर कार्य में सात्त्विकता बनाये रखने में दक्ष रहता है ।

(२) दूसरा लक्षण यह है कि जिस विषय में सब लोग बहुत जाग्रत रहते हैं यानी जिस ससार के प्रपञ्च में बहुत सचेत रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उस बारे में स्थितप्रज्ञ सोया रहता है । यानी जब कि लोग ससार की खटपट में बहुत जाग्रत रहते हैं, तब स्थितप्रज्ञ प्रपञ्च से अलिप्त रहता है । लोग अनेक प्रकार की कामनाएँ रखते हैं, स्थितप्रज्ञ के मन में जगत् के किसी भी विषय के बारे में कामना नहीं रहती । उसके मन में एक ही कामना रहती है कि परमात्मा से किसी भी स्थिति में मैं अलग न रहूँ । सब लोग कर्म-फल की तरफ लक्ष्य रखते हुए यानी आसक्त होकर कर्म करते हैं ।—‘यदि मुझे कर्म करना है, तो उसके फल की आसक्ति, तृष्णा रखूँगा ही, वह मैं छोड़ नहीं सकता । यदि फलासक्ति छोड़नी है, तो कर्म क्यों करूँ ? फिर तो मैं कर्म करना ही छोड़ दूँगा ।’ साधारण लोगो की, कर्म करने की दृष्टि विशुद्ध कर्तव्य की नहीं रहती । स्थितप्रज्ञ की दृष्टि विशुद्ध कर्तव्य की ही रहती है । वह कर्तव्य समझकर कर्म करता है । ईश्वरीय प्रेरणा से कर्म करेगा और उसका इष्ट परिणाम न आये, तो भी वह तटस्थ रहेगा । कर्तव्य-कर्म, स्वधर्म को वह किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा ।

स्थितप्रज्ञ के लिए—

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः ।
विपद्विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण-स्मृतिः ॥
विपत्तियाँ या सकट विपत्तियाँ और सकट नहीं है । लोगो की दृष्टि में जो सम्पत्तियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वे उसके लिए सम्पत्तियाँ नहीं हैं । विष्णु का यानी सर्वव्यापी परमात्मा का विस्मरण ही विपत्ति है, सकट है और परमात्मा का अखण्ड स्मरण ही सम्पत्ति या अनुकूलता है ।

: ७० :

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति, सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

यद्वत्=जिस प्रकार, आपूर्यमाणम्=चारो ओर से, आकर भरनेवाले पानी से, अचलप्रतिष्ठम्=जिसकी मर्यादा जरा भी कम-ज्यादा नहीं होती, समुद्र आपः=समुद्र में, पानी यानी नदियाँ (जैसे), प्रविशन्ति=प्रवेश करती हैं, तद्वत्=उसी प्रकार, सर्वे कामाः=सब प्रकार के काम, यम्=जिस-में, प्रविशन्ति=निर्विकारता को कायम रखते हुए प्रवेश करते हैं, सः=वह स्थितप्रज्ञ पुरुष, शान्तिं आप्नोति=परम शान्ति को प्राप्त करता है, कामकामी न=लेकिन विषयो में आसक्त पुरुष शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता ।

इस श्लोक में चार बातें हैं . (१) बड़ी-छोटी सब नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करता है, फिर भी समुद्र न तो बढता है, न सूखता है । (२) इसी तरह स्थितप्रज्ञ पुरुष में चारो ओर से विषयोपभोग प्रविष्ट होते ही अपना स्वरूप खो देते हैं, वे स्थितप्रज्ञ की परमात्म-समाधि को विचलित नहीं कर पाते । (३) जिनकी ऐसी स्थिति है, वे ही परम शान्ति को प्राप्त करते हैं, (४) लेकिन भोगों में आसक्त परम-शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते ।

(१) स्थितप्रज्ञ की भीतरी स्थिति कितनी ऊँची रहती है, यह बतलाने के लिए समुद्र का उदा-हरण दिया गया है । समुद्र में कितना भी जल नदियों से या बरसात से प्रविष्ट होता रहे, उसमें कोई अन्तर नहीं पडता—न वह बढता है, न घटता है ।

(२) इसी तरह स्थितप्रज्ञ पुरुष का विषयो के साथ सम्बन्ध तो आता ही है, लेकिन उसके मन में विकार नहीं उठते । स्थितप्रज्ञ पुरुष विषयो को विषय के रूप में न देखकर परमात्मा के रूप में ही देखता है । गकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं विषयसन्निधावपि, सर्वत्र इच्छाविशेषा यं

पुरुषं समुद्रमिवापः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मन्येव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति । अर्थात् विषय सामने आने पर भी सब प्रकार से विशेष इच्छाएँ, कामनाएँ जिस स्थितप्रज्ञ में, उसी तरह विकार पैदा न करते हुए, प्रवेश करती हैं, जिस प्रकार पानी समुद्र में प्रवेश करता है । और सब कामनाएँ परमात्मा में ही विलीन होती हैं । वे काम नाएँ, इच्छाएँ उस पुरुष को अपने वश में नहीं करती, नहीं कर सकती ।

विषयो के साथ सम्बन्ध आते ही मनुष्य के चित्त पर राग-द्वेषात्मक, काम-क्रोधात्मक परिणाम होता है । उसे कैसे टाला जाय ? जब तक मन से आसक्तिमूलक आग्रह जाता नहीं, तब तक मन में राग-द्वेष उठते रहेंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता । जब तक राग-द्वेष क्षीण नहीं होते, तब तक शान्ति नहीं मिल सकती । लेकिन स्थितप्रज्ञ की स्थिति समुद्र जैसी होती है । समुद्र में चाहे जितना पानी भर जाय, उसमें कोई अन्तर नहीं पडता । इतना ही नहीं, ज्ञानी होने से उसे अपने लिए कुछ करना शेष न रहने से वह समाज-सेवा के लिए ही जीवित रहता है । समाज-सेवा में अनुकूलता-प्रतिकूलता तो रहेगी ही । चूँकि इस पुरुष ने परमात्मा का यानी निज-स्वरूप का अनुभव लिया है, इसलिए चाहे जैसे निराशा के या जटिल प्रसंग हो, वह समुद्र की तरह या हिमालय की तरह अविचल रहता है । राग-द्वेषात्मक या काम-क्रोधात्मक परिणाम चित्त पर न होने देकर उसमें से कुशलतापूर्वक वह मार्ग निकालता है । किसी भी परिस्थिति से वह दब नहीं जाता । वह परिस्थिति पर हमेशा विजय पा लेता है । श्री गौडापादाचार्य माण्डूक्योपनिषद् की अपनी कारिका में लिखते हैं अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुद्धयते । अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुद्धयते तदा । अर्थात् अनादि माया से सुप्त जीव जब जाग्रत हो जाता है, तब जिसे जन्म कभी नहीं, जो कभी सोया

हुआ नहीं है, जहाँ पर कोई स्वप्न नहीं है, ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है, उसको जान लेता है।

स्थितप्रज्ञ पुरुष पूरा जाग गया है, उसे परमात्मा की पहचान हो गयी है, सृष्टि की पहचान भी ठीक-ठीक है। दोनों की पहचान होने से वह कभी विषम प्रसंग में गड़बड़ाता नहीं, क्योंकि उसके मन में अद्वैत का अनुभव होता रहता है। तकलीफ हमेशा द्वैतभाव से होती है। जब तक सृष्टि में दीखनेवाला भेद सत्य लगता है, तब तक मन से भेद या द्वैत की भावना का निकालना असंभव है। लेकिन जब मालूम हो जाता है कि भेद सत्य नहीं है, अभेद यानी अद्वैत ही सत्य है, तब भेदभाव से जो तकलीफ होती है, वह अनुभव में नहीं आती। मत तुलसीदासजी लिखते हैं

काल सुभाउ करम बरिआई ।
भलेउ प्रकृतिवस चुकइ भलाई ॥
सो सुधारि हरिजन जिमि लेही ।
बलि दुख दोष विमल जसु देही ॥

काल यानी परिस्थिति, स्वभाव यानी हरएक की प्रकृति और कर्म यानी हम जो शुभ-अशुभ कर्म करते हैं उनके सस्कार, इन तीन कारणों की प्रवृत्तता से भले लोग भी अपनी सज्जनता कभी-कभी छोड़ देते हैं। मगर हरिभवत इतने सावधान, इतने जाग्रत रहते हैं और इतनी कुशलता से बरताव करते हैं कि दुख और दोषों को दूरकर, जगत् में शुद्ध यश ही फैलाते हैं।

(३) परमात्मा की पहचान से और सृष्टि का मिथ्यात्व, क्षणिकत्व ध्यान में आने से स्थित-प्रज्ञ के चित्त पर जब कोई परिणाम नहीं होता, तब सहज ही उसे शांति मिलती है। शांति सबका निज-स्वरूप है। अपने परमात्म-स्वरूप को पहचानने के कारण स्थितप्रज्ञ की शांति समुद्र की तरह अखण्ड रहती है और कोई भी विकार उसकी शांति को विचलित नहीं कर सकता।

(४) चौथी बात यह है कि विषयों के पीछे पड़े हुए मनुष्य को, विषयासक्त पुरुष को ऐसी शांति नहीं मिलती। मृगजल से प्यास नहीं बुझती। विषय सही नहीं है। विषय सही हो तो उन विषयों से अवश्य शांति मिलती। परमात्मा सत्य वस्तु है और उससे भासित सारा जगत् और सारे विषय असत् हैं। इसलिए असत् विषयों में आसक्त होने से शांति कभी मिल नहीं सकती।

अगले श्लोक में बताया है कि कामना-त्याग और निर्मम, निरहकार, निस्पृह बनकर रहने से शांति मिलती है।

: ७१ :

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

यः पुमान् सर्वान् कामान्=जो पुरुष सब कामनाओं को, विहाय=त्यागकर, नि स्पृहः=स्पृहारहित, निर्ममः=ममता-रहित, निरहकार=अहकाररहित होकर, चरति=विचरता है, स=वह, शान्तिं अधिगच्छति=शान्ति प्राप्त करता है।

इस श्लोक में तीन बातें बतलायी गयी हैं (१) कामना-वासना का त्याग, (२) नि स्पृह, निर्मम, निरहकार बनकर रहना और (३) इससे शांति प्राप्त करना।

५५वे श्लोक में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बतलाना शुरू करके उसके पूर्वार्ध में सब कामनाओं और वासनाओं के त्याग को पहला लक्षण बताया गया था, वही लक्षण इस श्लोक में दुहराया गया है।

(१) वासनाओं का त्याग एकदम नहीं हो सकता, क्रम से ही हो सकता है। पहले मन में जितनी भी बुरी वासनाएँ हैं, जो कि हमें नीचे गिराती हैं, उन्हें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी वासनाएँ रखकर ही बुरी वासनाएँ छोड़ी जा सकती हैं। जिनके मन में उपन्यास, कथा-कहानी पढ़ने की वासना रहती है, उनसे गीता या ब्रह्मसूत्र पढ़ने की अपेक्षा रखना संभव नहीं।

उनसे पहले सत्पुरुषों का पुण्य-चरित्र पढ़ने के लिए कहना चाहिए। उसकी आदत लग जाने पर उपन्यास, कथा-कहानियाँ पढ़ने की आदत छूट जायगी। इससे तत्सम्बन्धी वासना भी क्षीण हो जायगी। वासना छोड़ने का मतलब है बुरी वासना को छोड़कर अच्छी वासना रखना। दीर्घ काल तक अच्छी वासनाओं का अभ्यास हो जाने पर अच्छी वासनाएँ भी छोड़ने का अभ्यास हो जायगा। हर एक क्रिया केवल कर्तव्य समझकर करने की दृष्टि आ जाने पर ही वासना पर काबू आ सकेगा। कठोपनिषद् का एक मन्त्र है

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

अर्थात् मनुष्य के हृदय में जो काम हैं, जो वासनाएँ हैं, वे सब जब छूट जाती हैं, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है और इसी जन्म में ब्रह्म को यानी परम शान्ति को प्राप्त करता है।

(२) निस्पृहता यह दूसरा लक्षण बतलाया है। विनोबाजी ने स्पृहा का अर्थ जीने की इच्छा किया है। मनुष्य में जीने की प्रबल इच्छा होती है। शरीर के अणु-अणु में व्याप्त जो अहता है, उसीसे जीने की इच्छा होती है। जीना और मरना, दोनों का समान होना बहुत कठिन है। लेकिन परमात्म-भक्ति से जो जीते हैं, उन्होंने मरण को जीत लिया, ऐसा समझना चाहिए। मरण को जीतना परमात्म-भक्ति से ही सम्भव है। परमात्म-भक्ति से जीना यानी अहकार को खतम करना। अहकार खतम करना यानी मृत्यु को जीतना। यही चीज उत्तरार्ध में बतला रहे हैं। निस्पृहता के साथ निर्मम और निरहकार ये दो बातें स्थितप्रज्ञ में पायी जाती हैं। 'मैं' और 'मेरा' यही बन्धन हैं। विनोबाजी कहते हैं कि वकरी जब जीवित रहती है, तब वह 'मैं मैं' करती है। जब मर जाती है और उसके चमड़े की तौत बनायी

जाती है और उससे रुई धुनी जाती है, तब 'तु ही' 'तु ही' आवाज निकलती है। आदमी की हालत वैसी ही है—जब वह परमात्म-भक्ति नहीं करता, उसका सारा जीवन 'मैं' 'मेरे' में रहता है, जब उसमें परमात्म-भक्ति पैदा हो जाती है, तब 'मैं' 'मेरा' निकल जाता है और 'तू ही' 'तू ही' की अवस्था प्राप्त होती है। इस तरह की शून्यावस्था स्थितप्रज्ञ ने प्राप्त कर ली है और

(३) इसीसे उसने परमात्मा को पा लिया है यानी परम शान्ति प्राप्त कर ली है, यह तीसरी बात बतायी है।]

[अगले श्लोक में इस स्थिति को 'ब्राह्मी-स्थिति' कहा है। और इस स्थिति के बाद स्थितप्रज्ञ 'ब्रह्म-निर्वाण' को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बतला रहे हैं।]

: ७२ :

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

पार्थ एषा=हे अर्जुन, यह, ब्राह्मी स्थिति=ब्राह्मी स्थिति है, एनाम् प्राप्य=इसे प्राप्त करके, न विमुह्यति=कभी मोहित नहीं होता, अस्याम्=इस ब्राह्मी स्थिति में, अन्तकाले अपि स्थित्वा=मृत्यु के समय पर भी स्थित रहकर, ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति=ब्रह्म-निर्वाण को पा लेता है।

इसमें चार बातें बतलायी हैं (१) स्थित-प्रज्ञ की स्थिति 'ब्राह्मी स्थिति' है। (२) यह स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कभी भी मोह में नहीं फँसता। (३) यह स्थिति अन्तकाल तक रहती है। (४) इसके बाद ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त होता है।

स्थितप्रज्ञ के ५४ से ७२ तक इन १९ श्लोकों में पहला श्लोक अर्जुन के प्रश्न का है। ५५ से ५८ ये चार श्लोक स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। आगे ६८ तक १० श्लोक मुमुक्षु या साधक के लिए हैं। अंतिम यानी ६९ से ७२ तक के ४ श्लोकों में पुनः स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताये गये हैं। इस

अंतिम श्लोक में बतलाया है कि स्थितप्रज्ञ को कौन-फल प्राप्त होता है ।

(१) स्थितप्रज्ञ की जो स्थिति लक्षणों के वर्णन के बाद बतलायी है, उसे 'ब्राह्मी स्थिति' कहते हैं । ब्राह्मी स्थिति यानी वह स्थिति, जिसमें मनुष्य दिन-रात ब्रह्म में यानी परमात्मा में ही लीन रहे । उस स्थिति को प्राप्त मनुष्य इन्द्रियो के विषयों में परमात्मा को ही देखता है । यहाँ पर जगत् और जगत् के सारे पदार्थ हमें प्रत्यक्ष हैं । उनका ज्ञान हमें होता रहता है । लेकिन जगत् के पदार्थ जिससे पैदा होते हैं, वह मूल कारणरूप पदार्थ, जिसे परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, पदार्थों के दर्शन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं है । इसलिए पदार्थों का ज्ञान होते ही उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता और यह प्रतीति न आने से ही हम विषयों में आसक्त रहते हैं । स्थित-प्रज्ञ ने परमात्मा को पहचान लिया है । इसलिए उसकी दृष्टि में परमात्मा बैठ गया है । वह विषयों में परमात्मा ही को देखता है । इस स्थिति का वर्णन भगवान् ने ७वें अध्याय के १९ वें श्लोक में इस प्रकार किया वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः । यानी जिसके लिए सब-कुछ वासुदेव ही बन गये हैं, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं ।

(२) दूसरी बात है, उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने पर स्थितप्रज्ञ कभी मोह में नहीं फँसता, कभी मूर्च्छित नहीं होता । ईशावास्योपनिषद् का ७वाँ मन्त्र इस प्रकार है

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

अर्थात् जिस स्थिति में, जिस ज्ञानावस्था में ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत परमात्मा ही हो गये, उस परमात्म-स्थिति में, ज्ञानावस्था में एक परमात्मा को ही देखनेवाले उस ज्ञानी पुरुष के लिए मोह कैसा और शोक कैसा ?

'ब्राह्मी स्थिति' प्राप्त होने पर उसमें मनुष्य कभी डिगता नहीं, मोहित नहीं होता । मोह अज्ञाना-वस्था का कार्य है । उसका अनुभव देहावस्था में होता है । देह से जो अलग हो गया और जिसका आसन परमात्मा में लग गया, वह कभी मूर्च्छित नहीं होता । जिस अवस्था से कभी पतन नहीं होता, कभी स्खलन नहीं होता, वही 'ब्राह्मी स्थिति' है ।

(३) तीसरी बात है—'ब्राह्मी स्थिति' की महिमा ऐसी है कि वह अतकाल तक टिकती है । मृत्यु के समय भी यह स्थिति बनी रहती है । मृत्यु का समय महत्त्वपूर्ण है । परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी सालभर बराबर अभ्यास करता रहता है, वैसे ही हम भी जीवन जीते हैं । हमारी तैयारी इस हद तक होनी चाहिए कि हम मृत्यु को जीत सके, मृत्यु के समय हमें हरि-स्मरण होना चाहिए । अन्यथा मृत्यु के समय की वेदना हमें मूर्च्छित करेगी । हम मृत्यु की वेदना को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । आठवें अध्याय के पाँचवें से दसवें श्लोक तक मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण रहना चाहिए और परमात्मा का अखण्ड स्मरण सारे जीवन में रहे, तो ही अन्त समय परमात्मा का स्मरण करके उसे क्या फल मिलता है, यह बतलाया है । अन्तकाल का महत्त्व इसलिए भी है कि हमारी भावना के अनुसार आगे कौन-सा जन्म मिलेगा, यह भी उसी समय निश्चित हो जाता है । फिर अन्तकाल में उसीका स्मरण या उसीकी भावना पैदा होगी, जिसका स्मरण या जिसकी भावना सारे जीवन में हमने रखी होती है । जीवनभर जिन्होंने पाप-कर्म किया हो, उन्हें अन्त-काल में ईश्वर का स्मरण होगा, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि पापकर्म से सचित्त सस्कार उनके अनुकूल भावना को ही अतकाल में पैदा करते हैं । लेकिन यह हो सकता है कि पूर्वजन्म के पाप-कर्मों का फल भुगतना खतम होने पर पूर्वजन्म के पुण्य का फल भुगतना शुरू हुआ हो और सत्संग में

उसकी साधना गुरु हो गयी हो और उसकी साधना परिपूर्ण होने के समय ही अन्तकाल आ गया हो तो उस समय, अन्तकाल में भगवत्-स्मरण अवश्य होगा। यह भी हो सकता है कि साधना में मन्दता रही हो और इतने में उसे 'कैंसर' जैसी तीव्र बीमारी हो जाय, और उसके ध्यान में आ जाय कि बीमारी से हम अच्छे तो होंगे नहीं। मृत्यु अब नजदीक आ रही है और उसे यह भी पता है कि 'कैंसर' की बीमारी लबी चलती रहती है और शारीरिक दर्द भी बहुत तीव्र रहता है। ऐसे समय उसके मन में अति-जाग्रति पैदा होकर साधना में बहुत तीव्रता आ सकती है और अन्तकाल में उसकी आन्तरिक स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है। मृत्यु के समय शारीरिक वेदना बहुत बढ़ जाने पर भी परमात्मा की ही स्मृति के साथ उसकी देह छूट सकती है। अतः यहाँ यह अर्थ भी ले सकते हैं कि अन्तकाल में भी किसीको 'ब्राह्मी स्थिति' प्राप्त हो जाय, सारे जीवन में या मृत्यु के पहले तक उसे ब्राह्मी स्थिति का अनुभव न आया हो, लेकिन पूर्वजन्म के पुण्य का, पुण्य-कर्म का फल भुगतना उस समय यानी अन्तकाल में गुरु हुआ हो या साधना की तीव्रता बढ़ जाने से मृत्यु के समय ही ब्राह्मी स्थिति का अनुभव आये, तो भी वह मुक्त हो सकता है। परन्तु इस प्रकार ब्राह्मी स्थिति का अनुभव मृत्यु के समय ही आना यानी सारे जीवन में उसका अनुभव कभी न आकर मृत्यु के समय ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होना असम्भव-सा है, यही समझना चाहिए। फिर भी किसी विरल पुरुष को सारे जीवन में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव न आने पर भी मृत्यु के समय ही ब्राह्मी स्थिति का अनुभव आ सकता है। लेकिन सामान्य नियम तो यही रहेगा कि सारे जीवन में साधना करके ब्राह्मी स्थिति का अनुभव किया हो, तभी वह स्थिति अन्तकाल में टिक सकती है।

(४) चौथी बात है—ब्राह्मी-स्थिति के अनुभव के बाद शरीर छूट जाने पर तुरत ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त होगा। दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो सकता है कि शरीर रहते हुए मोक्ष का अनुभव नहीं हो सकता है क्या? इसका जवाब यह है कि शरीर रहते हुए ब्राह्मी-स्थिति के अनुभव में वह मुक्ति यानी मोक्ष का ही अनुभव ले रहा है, लेकिन मुक्ति का अनुभव लेते हुए भी देह की उपाधि प्रारब्ध-कर्म क्षीण होने तक चालू रहेगी। क्योंकि ब्राह्मी-स्थिति प्राप्त होते ही देह छूटती नहीं है। देह छूटना तो प्रारब्ध-कर्म के अधीन है। जब तक प्रारब्ध-कर्म क्षीण नहीं होता, तब तक ब्राह्मी स्थिति का यानी मुक्ति का अनुभव आने पर भी देह नहीं छूटती। जब तक देह की उपाधि है, तब तक अन्तिम मुकाम पर हम पहुँच गये, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए विनोबाजी ने ब्राह्मी-स्थिति और ब्रह्म-निर्वाण, इन दोनों में जो थोड़ा अन्तर है, वह बड़े मार्मिक ढंग से बताया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मी-स्थिति का अर्थ जहाँ से नीचे गिरना नहीं और ब्रह्मनिर्वाण यानी जहाँ से आगे जाना नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक देह की उपाधि है, तब तक ब्राह्मी-स्थिति के अनुभव के बाद भी ब्रह्म-निर्वाण तक साधना चालू रहेगी यानी ब्राह्मी-स्थिति का भी उत्कर्ष होता रहेगा। ब्राह्मी-स्थिति में अधिक सूक्ष्मता आयेगी। लेकिन जब तक देह रहती है तब तक विकास का क्रम जारी रहता है, विकास का अन्त नहीं आता। जैसे सूर्योदय के पहले प्रकाश काफी रहता है, मगर सूर्य का उदय होते ही प्रकाश की पूर्णता प्रकट हो जाती है यानी पूर्ण प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही ब्राह्मी-स्थिति के बाद मृत्यु तक ब्राह्मी-स्थिति के अनुभव में वृद्धि होती जायगी और देह छूटते ही मोक्षरूपी पूर्ण सूर्योदय हो जायगा।

तीसरा अध्याय

पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि यदि कर्म से निष्काम-बुद्धि श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं ?

: १ :

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥

जनार्दन=हे जनार्दन, चेत् कर्मण=यदि बाह्य कर्म से, बुद्धिः ज्यायसी=निष्काम-बुद्धि श्रेष्ठ है, (ऐसा) ते मता=तुम्हारा मत है, तत् केशव=तो हे केशव, घोरे कर्मणि=घोर कर्म में, मां=मुझे, किं नियोजयसि=क्यों फँसा रहे हो ?

इस श्लोक में अर्जुन ने दो बातें भगवान् के सामने रखी (१) यदि कर्म यानी बाह्य कर्म से आन्तरिक समत्व-बुद्धि श्रेष्ठ हो (२) तो मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हो ?

(१) भगवान् ने दूसरे अध्याय के ४९वें श्लोक में कहा कि भीतरी निष्कामता, निर्विकारता, समत्व-बुद्धि बाह्य-कर्म से श्रेष्ठ है। निष्कामता या समत्व-बुद्धि से बाह्य-कर्म निकृष्ट है। इसलिए तू निष्काम-बुद्धि, समत्व-बुद्धि की शरण जा। जो पुरुष काम करते हुए फल की आसक्ति रखते हैं, वे दीन हैं। इसीको ध्यान में रखकर अर्जुन भगवान् से कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बाह्य कर्म से भीतरी निष्कामता श्रेष्ठ है, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि (२) 'तुम युद्ध करो।' युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों फँसा रहे हैं ?

मारुति लका में अशोक-वन में पहुँच गया

जहाँ सीता को रावण ने रखा था। अशोक-वन में सफेद फूल थे। मगर मारुति को सफेद फूल क्रोध के कारण लाल दीख रहे थे। अर्जुन की भी मारुति जैसी ही स्थिति हो गयी थी। मारुति को क्रोध आया था तो अर्जुन को मोह पैदा हुआ। रिग्वेद-दार सामने खड़े हुए हैं, उनके अन्याय का प्रतीकार करने का विषम प्रसंग उस पर गुजर रहा था। इससे उसके मन में मोह पैदा हो गया। सत तुलसीदासजी के शब्दों में नारदमुनि भी

माया विबस भये मुनि मूढ़ा ।
समुद्धी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥

भगवान् ने नारद से कहा था कि जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा, वही मैं करूँगा। लेकिन मुनि अति विकल मोह मति नांठी—नारद की मति मोह से नष्ट हो गयी थी और इससे वे बहुत व्याकुल हो उठे थे। अर्जुन की भी ऐसी ही स्थिति हो गयी थी। इसलिए आज स्वकर्तव्य या स्वधर्म भी उसे घोर कर्म लग रहा है। भगवान् ने ११वें श्लोक से उसे समझाना शुरू किया, तब वह भगवान् की वाणी एकाग्रता से सुनता गया। ४९ वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्म से निष्काम-बुद्धि श्रेष्ठ है। इसी निष्काम-बुद्धि का, समत्व-बुद्धि का स्पष्टीकरण अगले श्लोकों में भगवान् करते गये और अन्त में स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण भी बताये। स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में भगवान् ने कही भी उल्लेख नहीं किया कि वह जनसेवा करते हुए जीवन विताता है। उसके सभी लक्षण आन्तरिक ही बताये। इन सब श्लोकों के विवेचन से अर्जुन के मन में शका हो गयी कि दूसरे अध्याय

के उत्तरार्थ में जब कही भी कर्म करने के लिए भगवान् ने नहीं कहा, तो फिर मुझे वे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं ? भगवान् को तो कहना चाहिए था कि तुम स्थितप्रज्ञ के लक्षणों को जीवन में उतारो—निष्कामता, समता, निर्विकारता प्राप्त कर लो । इसीलिए उसने भगवान् से यह प्रश्न पूछा । उसने भगवान् से पूछा तो सही, मगर फिर उसे शका हुई कि भगवान् की बात मेरे ध्यान में ठीक-ठीक न आयी हो, शायद समझने में गलती हुई हो, इसलिए वह अगले श्लोक में पूछ रहा है कि आपके वचन परस्पर मिश्रित-से प्रतीत होने के कारण मेरी बुद्धि को मोहित-से कर रहे हैं यानी दुविधा में डाल रहे हैं । इसलिए कृपा करके जिसमें मेरा कल्याण हो, ऐसी एक ही बात कहिये ।

: २ :

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥

व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धि=मानो उलझन में डालनेवाले वचन से मेरी बुद्धि को, मोहयसि इव=मानो उलझन में ही डाल रहे हो, तत् येन अह=इसलिए जिस प्रकार मैं, श्रेयः आप्नुयाम्=कल्याण प्राप्त करूँ, तत् एक निश्चित्य वद=वह एक निश्चित बात कहो ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

- (१) भगवान् के वचन दुविधा में डालने जैसे हैं और
- (२) इसलिए जिसमें मेरा कल्याण हो, ऐसी एक ही निश्चित बात बताइये ।

अर्जुन को शोक-मोह से निवृत्त करने के लिए भगवान् ने दूसरे अध्याय के ११वें श्लोक से दर्शन समझाना शुरू किया और अध्याय के अंत तक दर्शन की स्थूल-सूक्ष्म बातें समझाते गये । दर्शन की गूढ़ बातें समझ लेना आसान नहीं । उसमें शकाएँ पैदा होती हैं । उन शकाओं का निवारण

होने पर ही सही ज्ञान प्राप्त होता है । एक शका में से दूसरी शका, दूसरी शका में से तीसरी, इस तरह शकाओं का चक्र चलता रहता है ।

मैं अपनी ही बात लूँ । सन् १९२४ में पहले-पहल मैंने गीता पढ़ी । उस पर मेरी श्रद्धा भी बैठ गयी । ज्ञानेश्वर महाराज की व्याख्या और शाकरभाष्य भी पढ़ा । उपनिषदें पढ़ी । लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि परमात्मा जगत् में किस प्रकार रहता है, उसका और मेरा क्या संबंध है, मैं परमात्मा से अलग हूँ या एक, एक हूँ तो कैसे और अलग हूँ तो कैसे ? ये शकाएँ बनी ही रहती थी । माया, प्रकृति क्या है, उसका ईश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है ? मोक्ष क्या चीज है ? सृष्टि मिथ्या है, इसके माने क्या ? फिर सगुण, निर्गुण, इस तरह अनेक प्रश्न खड़े होते थे । इन प्रश्नों का निराकरण ठीक रीति से उपर्युक्त ग्रंथ पढ़ने पर भी नहीं हो सका था । फिर ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य हाथ में लिया । उसका अध्ययन करते समय भी बड़ी कठिनाई आती थी । मूल ग्रंथ संस्कृत में है । फिर शंकराचार्य की पद्धति थोड़े में समझाने की है । इन कारणों से अनेक वर्ष उस ग्रंथ को समझने में बीत गये । आखिर सफलता मिली । इस ग्रंथ की विशेषता या अपूर्वता यह है कि प्रथम पूर्वपक्ष यानी शका उठायी है और बाद में उत्तरपक्ष यानी शकाओं का निराकरण किया गया है । मगर सत्यास और कर्मयोग, निर्गुण और सगुण के बारे में ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य पढ़ने से उतना समाधान नहीं होता, जितना विनोवाजी का इस विषय का स्पष्टीकरण पढ़ने से होता है ।

अर्जुन को जो शका इस श्लोक में पैदा हुई हैं, वह हरएक के मन में उठती हैं । अर्जुन के प्रश्न का जवाब भगवान् ने इस अध्याय में देने की कोशिश की है और चौथे अध्याय में भी यह बात समझायी

है। फिर भी यही शका अर्जुन ने पाँचवे अध्याय में भी उठायी है।

(१) अर्जुन भगवान् से कह रहा है कि आपके वचन मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। यानी आपने तो अपनी बात समझ में आने जैसी ठीक टग में रखी होगी। मगर संभव है, मेरी ही समझ में आपकी बात बराबर नहीं आ रही हो। इसलिए वह कह रहा है कि आपके वचन मिले हुए-से लगते और मुझे दुविधा में डाल रहे हैं।

(२) अतएव वह अत में कहता है कि मेरा जिसमें कल्याण हो, वह एक निश्चित बात मुझसे कहो। सभी अध्यायो में अर्जुन ने कोई-न-कोई प्रश्न पूछा है। १८वे अध्याय में भी प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने से अर्जुन की जिज्ञासा की तीव्रता दिखाई देती है। अर्जुन पर मोहग्रस्त होने का यह विषम प्रसंग न आता तो उसके मन में यह आध्यात्मिक जिज्ञासा कभी पैदा नहीं होती। पाया जाता है कि जब जीवन में अतिदुःख के प्रसंग आते हैं और बाह्य साधनों से वह (दुःख) दूर नहीं होता, तब आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा होती है और फिर वह जिज्ञासा तृप्त करने की कोशिश करता है।

अगले श्लोक से भगवान् ने यह समझाना शुरू किया है।

: ३ :

भगवान् उवाच

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ ।
ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

अनघ=हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके मया=इस लोक में मेरे द्वारा, पुरा=प्राचीन काल में, द्विविधा निष्ठा=दो मार्ग से निष्ठा यानी मोक्ष, प्रोक्ता=प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है, साख्यानाम्=साख्य यानी ज्ञान की इच्छा रखनेवाले, ज्ञानयोगेन=ज्ञानमार्ग से मोक्ष पाते हैं,

योगिनाम्=(और) योगी यानी मोक्ष की इच्छा रखनेवाले, कर्मयोगेन=कर्मयोग-मार्ग से मोक्ष प्राप्त करते हैं।

भगवान् कह रहे हैं कि मैंने पहले यानी प्राचीन-काल में मोक्ष प्राप्त करने के दो मार्ग बतलाये हैं। 'निष्ठा' का अर्थ है मोक्ष, और 'पुरा' का अर्थ है प्राचीनकाल। लोकमान्य तिलक ने 'पुरा' का अर्थ किया है 'पहले जो दूसरा अध्याय कहा गया है उसमें।' शंकराचार्य ने 'प्राचीन काल में' अर्थ लिया है। गांधीजी ने 'पुरा' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। विनोबाजी ने भी 'पुरा' का अर्थ कहीं स्पष्ट नहीं किया है। मुझे शंकराचार्य का अर्थ ही जँचता है। इसलिए मैंने 'प्राचीन काल में' लिखा। प्राचीन काल से आज तक मोक्ष-प्राप्ति के दो मार्ग चले आये हैं एक ज्ञानमार्ग और दूसरा कर्मयोग-मार्ग। साख्यो का यानी जानियो का जो मार्ग है—जिस मार्ग से साधना करके ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे भगवान् ने इस लोक में कहा है। योगियो का जो मार्ग है यानी जिस मार्ग से साधना करके योगी पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे कर्मयोग कहा है।

सत तुलसीदासजी कहते हैं
ग्यानपंथ कृपान कै धारा ।
परत खगेस होइ नहि वारा ॥
जो निरविघ्न पंथ निरबहई ।
सो कैवल्य परम पद लहई ॥

अर्थात् ज्ञानमार्ग तलवार की धार है। उस पर चलने से पाँव फिसलने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन निर्विघ्नता से इस मार्ग से पार हो गये तो कैवल्यपद यानी मोक्ष प्राप्त हो सकता है।

ज्ञानमार्ग कठिन मार्ग है। इसमें फिसलने का बहुत डर है, क्योंकि इस मार्ग की साधना बहुत कठिन है। इसमें ध्यान, धारणा, समाधि, अध्ययन, मौन, तप आदि कर्मविहीन साधना का समावेश है। ध्यान में भक्त निर्गुण ध्यान करता रहता है।

इसके अतिरिक्त शारीरिक तप भी इसमें मुख्य बात मानी गयी है। परिग्रह इसमें रख नहीं सकते। एकांत में, जंगल में रहना होता है और भिक्षा पर निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए इस मार्ग से जाने के लिए बल चाहिए। पाँचवे अध्याय में इसे 'न्यास-मार्ग' कहा है। ब्रह्मचर्य-पालन इसका मुख्य अंग है। इसमें हमेशा जन-सपर्क टालना होता है।

ज्ञानेश्वर महाराज ने इसे 'विहगम-मार्ग' कहा है। ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक के भाष्य में कहते हैं पक्षी उड़कर तुरन्त फल के पास पहुँच जाता है, लेकिन क्या मनुष्य उसी प्रकार उड़कर फल तक पहुँच सकता है? मनुष्य तो धीरे-धीरे एक-एक डाल के सहारे जाकर ही कुछ समय में फल के पास पहुँच पाता है।

ज्ञानमार्ग जंगल का मार्ग है। जंगल में बना-बनाया मार्ग नहीं रहता। साथ ही जंगल के हिसक पशुओं के साथ भेट होने की भी पूरी सभावना रहती है। शंकराचार्य इस मार्ग का बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं साध्यानाम् आत्मानात्मविषयक-विवेकज्ञानवतां ब्रह्मचर्याश्रमादेव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थानां परमहंसपरिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता। अर्थात् "साध्या यानी जानियो-आत्मा और अनात्मा, चेतन और जड यानी सत्य, असत्य, इस विषय में विवेकी पुरुषों की और ब्रह्मचर्याश्रम से ही जिन्होंने सन्यास लेकर वेदान्त-ज्ञान द्वारा परमात्म-तत्त्व को निश्चित रूप से जान लिया है और जो परमहंस सन्यासी बनकर ब्रह्म में ही स्थित हो गये हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों की निष्ठा (स्थिति) यानी वे किस प्रकार ज्ञानमार्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वह मैंने बतलाया।"

शंकराचार्य स्वयं ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य से ही वचपन में सन्यास ले लिया और असाधारण योग्यता के कारण वे इस सन्यास यानी ज्ञानमार्ग से ही मोक्ष तक पहुँचे। लेकिन सबकी योग्यता इस

ज्ञानमार्ग से साधना करने की नहीं रहती। विरल, एकआध साधक ही इस ज्ञानमार्ग से साधना करके पार होते हैं। योग्यता न होते हुए भी लोग ज्ञानमार्ग से साधना करने की कोशिश करते हैं, वे गिरते हैं। इनका वर्णन आगे आये साधारण व्यक्तियों के लिए जंगल का विकट, पथ नहीं है। उनके लिए सीधा-सरल रास्ता ही ठीक है। जिस रास्ते से आँखें बन्द निर्विघ्न जा सके, वही मार्ग साधारण व्यक्तियों के लिए उचित है। भगवान् कहते हैं कि योग का जो कर्मयोग-मार्ग है, वह भी ज्ञानमार्ग के ही एक ही भाग है। मोक्ष-प्राप्ति का एक ही मार्ग दो मार्ग है। एक कठिन है जो चन्द लोगों के लिए है। दूसरा सरल-सीधा है जो सबके लिए है। श्लोक में भगवान् ने सिर्फ दो मार्गों का ही किया है—एक सरल है और दूसरा कठिन। यह यही नहीं बताया है। अर्जुन पाँचवे अध्याय में प्रश्न फिर से पूछता है और वहाँ भगवान् उत्तर दिया है, उसमें दोनों मार्ग, मोक्ष-प्राप्ति के दृष्टि से यानी मुकाम पर पहुँचने की दृष्टि से समान होते हुए भी, कर्मयोग मार्ग को ज्ञानमार्ग से सरल बताया है।

कर्मयोग-मार्ग में भवित ही मुख्य साधन गीता ने यही मुख्य साधन के तौर पर बतलाया है। सत तुलसीदासजी कहते हैं

राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईं ।

अनइच्छित आवइ वरिआई ॥

'राम-भक्ति से वही मोक्ष इच्छा न रखते भी अपने-आप, सहज ही प्राप्त हो जाता है।' भगवान् के साथ स्वधर्मरूप, स्वकर्तव्यरूप सेवा का भी करना होता है। इसलिए इन्द्रिय-निग्रह अभ्यास भी सहज ही हो जाता है। सबके हमेशा सम्बन्ध आने से काम, क्रोध, अहंकार और विकारों को क्षीण करने का मौका मिल जाता है क्योंकि विकारों को हटाये बिना आपसी व्यवहार

जातिपूर्वक चल ही नहीं सकता । यह कर्मयोग का सरल मार्ग है ।

अगले श्लोक में भगवान् बतला रहे हैं कि कर्म प्रारम्भ न करने से निष्कामता प्राप्त नहीं होगी । प्रारम्भ किये हुए कर्मों का त्याग करने से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता ।

: ४ :

न कर्मणामनारम्भान्नैकैर्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

कर्मणा अनारम्भात्=चित्तशुद्धि करनेवाले कर्मों का आरम्भ किये बिना, पुरुषः नैकैर्कर्म्यं न अश्नुते=मनुष्य निष्कामता को, प्राप्त नहीं होता, सन्यसनात् एव=वैभे ही चालू कर्मों को छोड़ने से ही, सिद्धिं न समधिगच्छति=मोक्ष को (दुःख-मुक्ति को) प्राप्त नहीं होता ।

इस श्लोक में भगवान् ने दो बातें बतायी हैं (१) हम कर्म गुह्य ही न करें तो भीतर की निष्कामता, निरहंकारिता, अकर्तापन का अनुभव हमें प्राप्त नहीं होगा । (२) जो कर्म हम कर रहे हैं उन्हें छोड़ दे, तो भी हम सिद्धि या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ।

अगले श्लोक में भगवान् बतलायेंगे कि कर्म किये बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । जब हम कर्म किये बिना रह ही नहीं सकते, तो कर्म न करने का आग्रह व्यर्थ है । हम कर्म न करने का आग्रह रखें तो आगे के छठे श्लोक के अनुसार हम मिथ्याचारी, दभी बनेंगे । हमारी उन्नति के वजाय अवनति ही होगी । दूसरे अध्याय के ५९वें श्लोक में भगवान् ने बतलाया कि हम पंच ज्ञानेन्द्रियों के पंच विषयों का त्याग नहीं कर सकते । वह प्रयत्न व्यर्थ जायगा, क्योंकि विषयों के वारे में जो आकर्षित हैं, उनके वारे में जो रस हैं, वह नहीं छूटता । इतना ही नहीं, हम बाहर से विषयों का त्याग करने जायेंगे तो भीतर विषयों के प्रति वासना बढ़ जायगी । इसलिए वहाँ बतलाया

कि मध्यम मार्ग से चलने पर ही यानी समयपूर्वक मर्यादित, आवश्यक विषयों का सेवन करते हुए परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भीतर की विषय-वासना छूट जायगी । यहाँ भी भगवान् वही बात कह रहे हैं । ५९वें श्लोक में मुख्यतः पंच ज्ञानेन्द्रियों के विषयों को छोड़ने की बात थी । यहाँ कर्मेन्द्रियों में कर्म छोड़ने की बात है, यही दोनों में फर्क है ।

(१) भगवान् कह रहे हैं कि कर्म की शुरुआत ही हम न करें तो मन में स्थित विषय-वासनाएँ, अनेक प्रकार की इच्छाएँ, महत्वाकांक्षाएँ कभी छूट न सकेंगी । इन्हें छोड़ना है तो हमें दिन-रात कर्म में लगे ही रहना होगा । कर्म तीन प्रकार के होते हैं सात्त्विक, राजस और तामस । इनका स्पष्टीकरण १८वें अध्याय के २३-२५ श्लोकों में है । राजस-तामस कर्मों का त्याग करना होता है, क्योंकि वे कर्म भीतर की निष्कामता या अकर्तापन बढ़ाने में सहायक नहीं होते । वे कर्म आदमी की सकामता और अहंकार को ही बढ़ावा देते हैं । काया, वाचा, मन से किये जानेवाले सिर्फ सात्त्विक कर्म ही अकर्तापन और निष्कामता का अनुभव करा देने में समर्थ होते हैं । वे ही कर्म आत्मज्ञान प्राप्त करा देने में सहायक होते हैं ।

यहाँ प्रश्न उठता है कि मन में उठनेवाली कर्मों के न करने या छोड़ने की इस बातपना की जड़ कहाँ है, उसका मूल कारण क्या है ? छानबीन करने पर मालूम होगा कि हम देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि के सघात नहीं यानी हमारा अपना स्वरूप देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि नहीं, फिर भी हम इनके सघात को अपना स्वरूप मान रहे हैं । कारण हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं है । जिसे हम अपना स्वरूप मानकर सारा व्यवहार करते हैं, वह सघात बदलनेवाली चीज है, नित्य पदार्थ नहीं है । अनजान में ही उमर में निकलने के लिए हमारी कोशिश चलती है । लेकिन देह आदि में कैसे निकलें, यह मालूम नहीं होता । शस्त्र में कहा

है कि हम देहस्वरूप नहीं, ज्ञानस्वरूप और ज्ञाता, अकर्ता हैं। अकर्ता कैसे बने, यह ठीक से ध्यान में नहीं आता। अतः बाहर में ही कर्म छोड़ने के लिए प्रवृत्त हो जाने हैं। लेकिन इससे भीतर की वासना क्षीण होने के बजाय ज्यादा प्रबल होती है, यह ध्यान में न आने से नायक मुमुक्षु गलत रास्ते पर चलने लगते हैं।

शंकराचार्य एक स्तोत्र में ऐसे गलत रास्ते से जानेवाले मन्यामी लोगों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं :

अग्रे वर्द्धिः पृष्ठे भानू

रात्रौ चुबकसमर्पितजानु।

करतल-भिक्षा तल्ल-वास-

स्तदपि न मुञ्चति आशापाशः ॥

अर्थात् मामने आग जल रही है पीठ पर सूर्य तप रहा है। ठंड में ठुड्डी घुटने से मटाकर गत बिताने है। हथेली पर भिक्षा लेकर खाते हैं। वृक्ष के नीचे निवास करने हैं, फिर भी मन में आशा का बन्धन छूटना नहीं।

(२) जैसे कर्म का प्रारंभ न करना एक ध्यान है, वैसे ही चालू कर्म या स्वकर्तव्य छोड़ देना दूसरी बात है। दोनों में भीतर की निष्कामता नहीं प्राप्त हो सकेगी, चित्तशुद्धि न होगी। इतना ही नहीं, चित्त का पतन होगा। चित्त ऊर्ध्वगामी होने के बजाय अधोगामी होगा। इसलिए बाहर में कर्मरत रहना चित्त-विक्रम की दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक है।

ज्ञानदेव महाराज पूछते हैं "नदी के उस पार जाने की इच्छा हो तो नाव छोड़ देने में कैसे चलेगा ? अथवा भूख लगी हो और उसे खाना करना है तो रमोई न पकाने से या पका कर भी वह खायी न जाय तो नृप्ति कैसे होगी ?" फिर कहते हैं इसका मतलब यही है कि जब तक भीतर निष्कामता प्राप्त नहीं होती, तब तक निष्कामता की प्राप्ति के लिए भी स्वधर्मरूप कर्म

करते रहना चाहिए।" बाहर में कर्म छोड़ा जाय तो भीतर विकारों का बल बढ़ेगा। जिस निष्कामता को पाने के लिए हम कर्म छोड़ बैठते हैं, वह कर्म छोड़ने से कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। सारांग, स्वधर्मरूप कर्म करते-करते निष्कामता प्राप्त होगी और निष्कामता प्राप्त होने पर चित्त शुद्ध हो जाने में मोक्ष-प्राप्ति यानी भगवान् की पहचान होगी।

: ५ :

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

हि कश्चित्=क्योंकि कोई भी मनुष्य, क्षण अपि अकर्मकृत्=एक क्षण के लिए भी कर्म किये बगैर, जातु न तिष्ठति=कभी भी नहीं रहता, हि सर्व=क्योंकि प्राणी-मात्र, अवश एव=प्रकृति के अधीन होकर, प्रकृतिजैर्गुणैः=प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, कर्म कार्यते=कर्म करते रहते हैं।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) कोई भी पुरुष एक क्षण के लिए भी कर्म किये बिना नहीं रहता। (२) और प्रकृति के तीन गुणों—सत्त्व, रज, तम—के अधीन होकर ही उसे कर्म करना पड़ता है।

कपिल महामुनि ने सांख्य-शास्त्र की रचना की है। उन्होंने दो तत्त्व माने हैं (१) पुरुष यानी आत्मा, (२) प्रकृति। पुरुष चैतन्यस्वरूप यानी ज्ञानस्वरूप है और प्रकृति जड़ है। पुरुष अमर्त्य है, जब कि प्रकृति जड़ और एक है। उस प्रकृति में सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण हैं। प्रकृति इन गुणों की नहायता में जगत् के अनन्त पदार्थ पैदा करती है। कोई भी पदार्थ स्थूल हो या सूक्ष्म, उसमें ये तीन गुण होने ही हैं। शरीर और उसमें स्थित भीतरी और बाहरी इन्द्रियाँ आदि भी प्रकृति के तीन गुणों में ही बनी हैं। यो हर पदार्थ में तीन गुण होने हुए भी किसी भी पदार्थ में वे समान-

रूप से नहीं रहते। तीनों में से एक ज्यादा होगा और दूसरे दो कम। जिस पदार्थ में जो गुण ज्यादा परिमाण में होगा, उसीके अनुसार उस पदार्थ को नाम दिया जायगा। उदाहरण के तौर पर, जिस पदार्थ में सत्त्व गुण ज्यादा होगा उसे 'सात्त्विक' पदार्थ नाम दिया जायगा। जिस पदार्थ में रजो-गुण की प्रबलता दिखाई दे, वह 'रजोगुणी' पदार्थ कहलायेगा। किसी पदार्थ में तमोगुण अधिक रहेगा, उसे 'तामसिक' पदार्थ कहा जायगा। पेड़-पत्ते आदि जड़ सृष्टि तमोगुण-प्रधान मानी गयी है, पशु-पक्षी की जीव-सृष्टि रजोगुण-प्रधान तो मनुष्य की सृष्टि सत्त्वगुण-प्रधान मानी गयी है। यह वर्गीकरण सामान्य कोटि का है। मनुष्य में भी जिनमें सात्त्विकता ज्यादा रहती है, उन्हें 'सात्त्विक' मनुष्य कहा जाता है। राजसिक और तामसिक प्रकृति के मनुष्य तुरत पहचाने जाते हैं। सात्त्विक प्रकृति के मनुष्य दुनिया में बहुत थोड़े और रजोगुण-तमोगुण-प्रधान प्रकृति के लोग ही अधिक होते हैं।

सांख्य जिसे 'त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति' कहता है, उसे वेदान्त की भाषा में 'माया' कहा जाता है। सांख्य में प्रकृति को स्वतन्त्र तत्त्व माना जाता है, जब कि वेदान्त में माया स्वतन्त्र पदार्थ नहीं। परमात्मा की सर्ग-शक्ति यानी सृष्टि पैदा करने की शक्ति को 'माया' कहते हैं। परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं (१) चैतन्य शक्ति या ज्ञान-शक्ति और (२) दूसरी सर्ग-शक्ति यानी सृष्टि पैदा करने की माया-शक्ति। इसमें तीन गुण हैं, इसलिए इसे 'त्रिगुणात्मिका माया' कहते हैं। परमात्मा का चैतन्य-स्वरूप स्थिर रहता है, उसमें हलन-चलन नहीं होती। लेकिन सृष्टि का भास या दिखावा पैदा करनेवाली माया-शक्ति में हलन-चलन है।

(१) इसी माया ने यह पंचमहा-शरीर बनाया है। इसलिए शरीर में भी ह

हलन-चलन होती रहती है। हम सोते हैं तब भी शरीर में क्रियाएँ चलती रहती हैं। मृत्यु तक शरीर की भीतरी क्रियाएँ बराबर चलती रहती हैं। सारी इन्द्रियाँ और अंग-अंग अपना काम सुचारु रूप से अविरत करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिया यानी कर्म छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खाना, पीना, स्नान करना, मुँह धोना, पेशाब-टट्टी करना, सोना ये सब कर्म तो हम करने ही पड़ते हैं। ये जरूरी शारीरिक कर्म हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। यहाँ बैठना भी क्रिया हो जाती है, खड़े-खड़े थक जाते हैं तो बैठते हैं और बैठे-बैठे थक जाते हैं तो खड़े होकर चलने लगते हैं। छोटे बच्चे का शरीर हमेशा हिलता-चलता ही दिखाई देता है। मतलब यह कि हर क्षण आदमी कुछ-न-कुछ क्रिया कर ही रहा है, यह एक बात भगवान् ने बताया।

(२) दूसरी बात यह कि शरीर की सारी क्रियाएँ त्रिगुणात्मक प्रकृति यानी माया के अधीन होकर चलती हैं, हमारे अधीन नहीं। देखना, सुनना, खाना, सूँघना, चलना, बोलना, बैठना आदि सब क्रियाएँ हम चाहे न चाहे, सहजभाव से चलती रहती हैं। निश्चय ही सब इन्द्रियों के अपने-अपने व्यापारों का सर्वथा त्याग किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। हाँ, उन पर नियन्त्रण अवश्य रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। सब क्रियाओं में समय रहना ही चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं - "जब हम रथ पर बैठते हैं तो चाहे कितने ही निश्चल होकर क्यों न बैठे, फिर भी परतन्त्रता के कारण हिलते-डुलते रहते हैं।" फिर कहते हैं - "सूखे पत्ते खुद न हिलते-डुलते हों, लेकिन जोर की हवा चलती है तो वे भी मजबूर होकर झधर-उधर उड़ने लगते हैं।" इसलिए जब

शरीर जीवित है, तब तक कुछ-न-कुछ ही रहेगा।

तत् सिद्धान्त को ध्यान में न रखकर जो

हठपूर्वक इन्द्रियो के बाह्य कर्म छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका भीतर-भीतर विषय का ध्यान बढ़ने में कैसे नुकसान होता है और किस तरह वे मिथ्या-चारी बनते हैं, यह अगले श्लोक में बतला रहे हैं

: ६ :

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा रमन् ।
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

य. विमूढात्मा=जो मिथ्याचारी दमी या अज्ञानी जीव,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य=पंच कर्मेन्द्रियो को रोककर, इन्द्रिया-
र्थान्=पंच ज्ञानेन्द्रियो के विषयों को, मनसा स्मरन् आस्ते=मन से स्मरण करता रहता है, स' मिथ्याचार उच्यते=वह 'मिथ्याचारी दमी' कहलाता है।

इस प्रश्न पर 'कि परमात्म-स्वरूप पहचानने या दुःख-मुक्त होने की साधना कैसे की जाय, कर्म करते रहकर या कर्म छोड़कर ?' भगवान् ने इस अध्याय के चौथे श्लोक में बतलाया कि कर्तव्य कर्म का आरम्भ न करने या वर्तमान कर्मों को छोड़ने से भीतर से निष्काम बनने का अभ्यास सध नहीं सकता, क्योंकि बाह्य कर्म छोड़ने पर भीतर विषयों का चिन्तन बढ़ेगा। मन में सतत विषयों का ही चिन्तन चलता रहे तो हम निष्काम या निर्विकार कैसे बन सकेंगे ? बाहर से हम सत्कर्म में लगे रहते हैं तो मन भी सत्कर्म में फँसा रहता है। उसे विषय-चिन्तन के लिए मौका ही नहीं मिलता।

सन् १९२४ की बात है। गांधीजी को दो साल की सजा हुई थी। उनके साथ और एक सज्जन को भी उतने ही साल की सजा सुनायी गयी। दोनों को एक ही जेल में रखा गया, लेकिन उस सज्जन को गांधीजी से अलग कर दिया गया। वे अकेले अलग कोठरी में रहते थे। दो ही रोज में उस सज्जन ने अनुभव किया कि एकांत में निष्क्रिय बनकर रहने की उनकी योग्यता नहीं है। वे यह सोचते थे कि उनके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते। उनके मन में बुरे विचार आने लगे और कष्ट देने

लगे। उन्होंने जेल के सुपरिण्टेण्डेंट को लिख दिया कि यदि मुझे गांधीजी के साथ नहीं रखा गया तो थोड़े दिनों में मैं पागल हो जाऊँगा। उन्हें तुरंत गांधीजी के साथ रख दिया गया और वे स्वस्थ हो गये। एकांत और निष्क्रियता दोनों के न रहने से बुरे विचार दूर हो गये। निर्विकार, निष्काम बनने में कर्म कितनी सहायता पहुँचाता है, यह उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। बाह्य कर्म छोड़ने से मन में विषय-चिन्तन बढ़ने लगे और फिर भी कर्म छोड़ने का आग्रह रखकर निष्क्रिय बने रहे तो हम मिथ्याचारी बनेंगे।

प्राचीनकाल में कर्म छोड़ने का विचार बहुत चला। कारण परमात्मा को जानने के लिए ध्यान, धारणा, ब्रह्मचिन्तन, समाधि आदि पतञ्जलि का अष्टांग योगमार्ग ही उस जमाने में मुख्य साधन माना गया था। ध्यान-समाधि के लिए बाह्य कर्म छोड़ने ही चाहिए। इस मार्ग से जो परमात्मा की पहचान कर लेते थे, वे परमात्मा में डूब जाते थे, इसलिए वे सहज ही निष्क्रिय होते थे। लेकिन ज्ञानी पुरुषों की इस सहज निष्क्रियता का अनुकरण साधक-दशा में भी होने लगा। समाज में इस निष्क्रियता का आकर्षण बढ़ता गया। नतीजा यह निकला कि जो कुछ भी क्रिया नहीं करता, गैरए वस्त्र धारण कर भटकता है, दाढ़ी-केश-नख बढ़ाता है उसे साधु-सन्यासी माना जाने लगा। इसीसे हमारी अवनति शुरू हुई। ऐसे ही नामधारी साधु-सन्यासियों को गीता ने 'मिथ्याचारी' कहा है।

सत तुलसीदासजी को भी कहना पड़ा

सत विमुद्ध मिलाहि परि तेही।

चितवहि राम कृपा करि जेही ॥

जिन पर राम की कृपा होती है उसकी विशुद्ध सत से भेट होती है। सत के लिए 'शुद्ध' विशेषण तुलसीदासजी को लगाना पड़ा। तुलसीदासजी दूसरे स्थान पर लिखते हैं विगर्त मन सन्यास लेत जल नावत आम घरोसो।

आम यानी कच्चे, 'घरोसो' यानी घड़े में कच्चे घड़े में जल बहुत देर तक ठहरता नहीं। इसी तरह कच्ची अवस्था में सन्यास लेकर निष्क्रिय बनने पर मन बिगड़ जाता है। सिद्ध-दशा में जान हो जाने पर भगवान् की पहचान हो जाने से सहज ही निष्क्रियता आये, तो वह चल सकती है। क्योंकि परमात्मा की पहचान होने पर उस निष्क्रियता में सबको प्रेरणा देने की प्रचण्ड शक्ति रहती है। लेकिन साधकदशा में कोई कर्मेन्द्रियो से कर्म न करेगा तो भगवान् बताते हैं कि वह मिथ्या-चारी, दभी बनेगा।

मिथ्याचार से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यह अगले श्लोक में बता रहे हैं।

. ७ :

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

अर्जुन=हे अर्जुन, तु यः इन्द्रियाणि=लेकिन जो पुरुष ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को, मनसा नियम्य=मन यानी विवेक से मयम में रखकर, असक्त=अनासक्त बनकर, कर्मैन्द्रियैः कर्मयोग आरभते=कर्मैन्द्रियो से कर्मयोग का आरम्भ करता है, स विशिष्यते=वह (पुरुष) श्रेष्ठ ३।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी गयी हैं -

(१) ज्ञानेन्द्रियाँ, मन आदि सब इन्द्रियो को विवेक से और आंतरिक साधना से काबू में लेना,
(२) फलासक्ति, ममता छोड़कर अनासक्त बनना और (३) कर्मैन्द्रियो से निष्काम कर्मयोग का आचरण। तीनों बातें ठीक से सध जायें तो परमात्मा की पहचान के लिए हम योग्य बनकर मिथ्याचरण से बच सकते हैं। उन्नति का यह त्रिविध कार्यक्रम है।

(१) पंच ज्ञानेन्द्रियो में आँख, कान और जिह्वा मुख्य यानी बलवान् हैं। इन्हें हमेशा सन्मार्ग पर रखना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक लुभावनी या मोहक चीजों के देखने-सुनने, स्वाद लेने या गंध लेने का मोह रोकना चाहिए।

उपनिषद् में शरीर को रथ की उपमा दी गयी है। आत्मा शरीर की मालिक है। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं। पंचविषय घोड़ों के चरने के लिए घास का जंगल है। यदि हमें रथ को ठीक रास्ते पर रखना हो तो सारथी अच्छा होना चाहिए। यदि सारथी जागृत है, रथ चलाने का ज्ञान है और वह लगाम को काबू में रखता है तो इन्द्रियरूपी घोड़े काबू में रहेंगे। इस तरह रथ सन्मार्ग पर सुचारुरूप से चलता रहेगा। लेकिन सारथी ठीक न हो तो रथ घोड़े के अधीन होकर गड्ढे में गिर सकता है। बुद्धिरूपी सारथी यदि जागृत और विवेकी है तो मन और इन्द्रियाँ उसके अधीन रहेंगी। मन में विवेक और अविवेक दोनों शक्तियाँ हैं। विवेक से मन, बुद्धि और पंचज्ञानेन्द्रियो पर काबू आ जाता है। विवेक और वैराग्य आदि साधनों द्वारा स्वरूप की पहचान होती है तथा यह अनुभव होने लगता है कि हम देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियो आदि से अलग हैं। यह विवेकदशा है। अविवेक से देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियो से हम एकरूप हैं, ऐसा अनुभव होता है जिससे अपने स्वरूप की पहचान न होने के कारण हम दुःख का ही अनुभव करते रहते हैं।

(२) सगरहित होने का अर्थ है भीतर, मन में फलासक्ति न रखकर निष्काम, निर्विकार बनकर आसक्ति छोड़ना।

(३) कर्मयोग का आरम्भ करना यानी योगयुक्त होकर कर्म करना। केवल कर्म तो सभी करते रहते हैं। किन्तु योगयुक्त होकर यानी चित्त की समता रखकर परमेश्वर को अर्पण करके कर्म करनेवाले विरल होते हैं। अगर योगयुक्त होकर कर्म करेंगे तो हम दुःखमुक्त होकर बन्धन से छूट सकते हैं। छठे श्लोक में 'मिथ्याचार' बताया और सातवें श्लोक में 'श्रेष्ठ आचार' बतलाया। मिथ्याचार में फँसा आदमी कर्मैन्द्रियो को निष्क्रिय कर मन में विषय-चिन्तन करता रहता है। श्रेष्ठ

आचार मे कर्मेन्द्रियो को निष्क्रिय न रखते हुए कर्मयोग मे यानी योगयुक्त कर्म करने मे कर्मेन्द्रियो को रोकता है और विषय-चिन्तन के बजाय परमात्म-चिन्तन कर विवेक से मन, बुद्धि और पंच इन्द्रियो को कावू मे रखता है। इस तरह वह निसंग होकर परमेश्वरार्पण-बुद्धि से जीवन बिताता है।

कर्मेन्द्रियो के कार्यरत रहने से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। इससे विषय-चिन्तन नहीं होता। कर्मेन्द्रियो का यह कितना उपकार है? चित्त जब चंचल हो जाता है, तभी विषय-चिन्तन शुरू होता है। सन् १९४८ मे मैं सौराष्ट्र मे गये लेने गया। लौटते समय ट्रेन मे मझे बैठने को जगह नहीं मिली। चार घंटे खड़ा रहना पड़ा। खड़े-खड़े मैंने तकली कातना शुरू किया। पूरे चार घंटे तकली पर काता। कातने में चित्त सहज ही इतना एकाग्र हुआ कि चार घंटे खड़े रहना मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कर्मेन्द्रियो को कार्यरत रखने से जो कार्य सधता है वह कार्य परमात्मा मे ध्यान के अभ्यास से भी सध सकता है। लेकिन परमात्मा का ध्यान सबको नहीं सध पाता। इसलिए अपनी कर्मेन्द्रियो को कार्यरत रखना ही विषय-चिन्तन से बचने का सरल उपाय है।

सब क्रियाएँ योगयुक्त करना और निसंग होकर, फलासक्ति छोड़कर, निर्विकार होकर क्रिया करना विषय-चिन्तन से बचने का दूसरा उपाय है।

: ८ :

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥

त्व नियत कर्म कुरु=तू नियत कर्म यानी प्रवाहपतित कर्म कर, हि अकर्मणः=क्योंकि कर्म न करने से, कर्म ज्याय.=कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है, ते शरीरयात्रा=तुम्हारी शरीर-यात्रा, अकर्मणः न प्रसिद्ध्येत्=कर्म न करने से मित्र नहीं होगी।

इस श्लोक मे तीन बातें हैं • (१) नियत कर्म यानी प्रवाहपतित कर्म कर, (२) क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, (३) और कर्म न करने से शरीर-यात्रा यानी आजीविका प्रामाणिकता से सिद्ध नहीं होगी।

(१) 'नियत कर्म' शब्द के अर्थ के विषय मे मतभेद है। गांधीजी कहते हैं कि 'नियत कर्म के मानी है इन्द्रियो को नियमन मे यानी सयम मे रखकर कर्म करना।' इससे अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं होता। विनोबाजी कहते हैं 'जो कभी टाल नहीं सकते वह।' यह अर्थ ठीक लगता है। इसका अर्थ है प्रवाहपतित कर्म, स्वधर्म, स्वकर्तव्य। स्वधर्म इस प्रकार का कर्म है जिसे कभी टाल नहीं सकते।

अठारहवे अध्याय के ७वे श्लोक मे बताया है नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते—यानी नियत कर्म का त्याग (संन्यास) नहीं किया जा सकता। फिर आगे कहा है कि यदि मोह से नियत कर्म का त्याग किया जाय तो वह त्याग 'तामस' कहलायेगा। आगे ९वे श्लोक मे बताया है कि "नियत कर्म कर्तव्य समझकर तथा आसक्ति और फल का त्याग कर किया जाता है तो वह त्याग 'सात्त्विक' कहा जायगा।" फिर २३वे श्लोक मे बताया है कि "आसक्ति, रागद्वेष और फलाकाक्षा छोड़कर जो नियत कर्म किया जाता है वह सात्त्विक कर्म माना जायगा।" फिर ४५वे श्लोक मे बताया है कि "अपने-अपने कर्म मे रत रहकर मनुष्य मोक्ष पा सकता है। अपने कर्म मे रत रहकर मोक्ष किस तरह पा सकता है वह सुनो।" यह कहकर ४६वे श्लोक मे बताया है "जो भूतमात्र को यानी सब भूतों को प्रेरणा दे रहा है और जिस परमात्मा का यह सब जगत् विस्तार है, उसीको अपना स्वकर्म यानी स्वकर्तव्यरूपी फल अर्पण कर उसकी पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है।" ४७वे श्लोक मे कह रहे हैं कि "जिसका अनुष्ठान अच्छी तरह किया जा

सकता है, ऐसे परधर्म की अपेक्षा अपना विगुण स्वधर्म यानी स्वकर्तव्य श्रेष्ठ है। स्वभाव-नियत कर्म करने यानी प्रवाह-पतित कर्म करने से पाप नहीं लगता।” फिर ४८वे श्लोक में कहते हैं कि “सहज कर्म में थोड़ा दोष दिखाई देने पर भी उसका त्याग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे अग्नि के साथ धुआँ रहता है, वैसे ही सब कर्तव्य कर्मों में कुछ-न-कुछ दोष या कमियाँ रहती ही हैं।”

भगवान् के इन विभिन्न वचनों से मालूम होगा कि नियत कर्म, स्वधर्म, स्वकर्तव्य, अपना-अपना कर्म, स्वभाव-नियत कर्म, सहज कर्म, ये सभी शब्द एक ही अर्थवाले हैं। साराण, जीवन के प्रवाह में जो सहज कर्तव्य आते-जाते हैं, उन्हें हम टाल नहीं सकते, वे करने ही चाहिए। प्रवाह से उलटा वर्तवि करने पर ही कष्ट होगा। ‘प्रवाह-पतित कर्म’ का अर्थ गांधीजी ने मेरे एक पत्र में इस तरह बताया है “विना खोजे अपने आप अपने पास आया हुआ यज्ञ-कर्म यानी सात्त्विक, नि स्वार्थ कर्म।” इस पर से नियत गन्ध का अर्थ स्वधर्म, स्वकर्तव्य, प्रवाह-पतित कर्म, सहज कर्म करने से वह ठीक ठीक बैठता है। हर एक का अपना जीवन-प्रवाह स्वतन्त्र होता है। उस प्रवाह में अनेक कर्तव्य आते-जाते हैं। माता-पिता की सेवा सहज प्राप्त हो जाती है। उसे खोजना नहीं पड़ता। पति का पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य रहता है, वैसे ही पत्नी का पति के प्रति भी कुछ कर्तव्य रहता है। वच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके प्रति माता-पिता का कर्तव्य होता है। माता-पिता के प्रति या पुत्रादि के प्रति हमारा जैसा कुछ कर्तव्य रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में किसीके प्रति हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा पैदा हुई हो तो उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य रहता है। उसका पालन हमें करना होगा। इस तरह ‘नियत’ शब्द में जीवन में आनेवाले नाना प्रकार के कर्तव्यों का समावेश है। नाना प्रकार के कर्तव्य हम ढूँढ़ने जायेंगे तो वे नियत कर्तव्य

नहीं माने जायेंगे। वे स्वाभाविक रूप से प्रवाह-पतित न्याय से आनेवाले और टाले न जा सकनेवाले कर्म ही ‘नियत’ से अभिप्रेत हैं। फिर वे नियत कर्म सात्त्विक अर्थात् सत्कर्म होने चाहिए। प्रवाह में असत्कर्म आते हो तो उन्हें स्वकर्तव्य नहीं मान लेना चाहिए। असत्कर्म कभी भी स्वकर्तव्य नहीं हो सकता। इस तरह भगवान् कहते हैं कि तुम अपना नियत कर्म, प्रवाह-पतित कर्म, सहज कर्म या स्वधर्म किसी भी हालत में मत छोड़ो, उसे निरन्तर करते रहो।

(२) दूसरी बात यह कि स्वधर्म का पालन करना उसका पालन न करने से श्रेष्ठ है। स्वधर्म छोड़ने से विषय-चिन्तन होता है, तो उससे काम-क्रोधादि विकार बढ़कर अवनति होती है। विषय-चिन्तन कम होने से चित्त निर्विकार, निष्काम बनता है। उससे चित्त में शांति पैदा होती है।

(३) तीसरी बात यह है कि यदि कर्म विलकुल न किया जाय तो परिणाम क्या निकलेगा ? परिणाम यह आयेगा कि हमारी आजीविका प्रामाणिकतापूर्वक सिद्ध नहीं होगी। यानी हम जीवित तो रहेंगे, लेकिन दूसरे के कंधे पर बोझ बनकर रहेंगे। भोजन को ही लीजिये। भोजन तो सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए परिश्रम कोई करना नहीं चाहता। जमीन तैयार करने से लेकर फसल घर में आने और उस अनाज को साफ-कर आटा बनाकर भोजन तैयार करने तक पचासों क्रियाएँ किसान तथा गृहिणी को करनी पड़ती हैं। तब जाकर भोजन मिलता है। लेकिन आज समाज की स्थिति ऐसी है कि परिश्रम करनेवाले को उमका पुरस्कार ठीक-ठीक तो क्या, पेट भरने जितना भी नहीं मिलता। जो परिश्रम नहीं करता, उसे ज्यादा लाभ मिलता है। इसका एक ही कारण है कि सब लोग समानरूप से परिश्रम नहीं करते। कम-से-कम परिश्रम करके ज्यादा-से-ज्यादा कमाई कैसे हो, इसीकी चिन्ता में लोग

रहते हैं। 'जितना काम उतना ही दाम' यह विचार समाज से उठ गया है। इससे समाज में परिश्रम टालने की वृत्ति बहुत बढ़ गयी है। कुछ भी काम न करते हुए निष्क्रिय रहकर आजीविका प्राप्त हो जाय तो उसमें आनन्द का अनुभव करने की प्रवृत्ति है। किसान या मजदूर भी मजबूर होकर १०-१२ घंटे का परिश्रम करते हैं। यह वृत्ति बढ़ती जाय तो समाज का पतन ही होगा। इसलिए विनोबाजी ने भिक्षा, धधा, चोरी, ऐसे तीन भेद करके यह अर्थ किया कि समाज की ज्यादा-से-ज्यादा सेवा करके समाज से कम-से-कम लिया जाय, तो उसे 'भिक्षा'-वृत्ति कहेंगे। प्राचीन काल में सन्यासी इस वृत्ति से भ्रमण करते थे। जहाँ जाते, समाज की सेवा करके ही समाज से थोड़ी भिक्षा प्राप्त कर लेते थे। भिक्षा-वृत्ति से जीनेवाले, समाज में जितने भी बढ़ेंगे, वे समाज का उत्थान करेंगे। 'धधा' का मतलब है जितनी समाज की सेवा करेंगे, उतने अनुपात में समाज से आजीविका प्राप्त करना। 'चोरी' का अर्थ है समाज की कम-से-कम सेवा करके समाज से ज्यादा-से-ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश। समाज में जब काम करके या विलकुल निष्क्रिय बनकर जीने की वृत्ति पैदा होती है तब उसके लिए क्या करना चाहिए, यही इस श्लोक में बताया गया है। वे कहते हैं कि काम किये बिना, परिश्रम किये बिना अपने अन्न-वस्त्र की आजीविका प्रामाणिकता में सिद्ध नहीं होगी, यह मूलभूत विचार जँच जाय तो समाज में बने श्रीमान् और गरीब जैसे भेदों में सतुलन आ सकता है। गांधीजी ने परिश्रम करके जीने के विचार को बहुत बढ़ावा दिया है।

अगले श्लोक से यज्ञ-प्रकरण शुरू होता है। भगवान् बतला रहे हैं कि यज्ञार्थ यानी परोपकार की भावना छोड़कर स्वार्थ-भावना से कर्म किया जाता है, जीवन बिताया जाता है तो लोग कर्म-बन्धन में फँसते हैं। इसलिए कर्म-बन्धन से छूटने

के लिए यज्ञ-भावना, और ईश्वरार्पण-बुद्धि से तथा आसक्ति छोड़कर कर्म किया जाना चाहिए

: ९ :

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः, समाचर ॥

अयं लोक = यह लोक यानी यह गृष्टि—गृष्टि के मव प्राणी, आदमी, यज्ञार्थात् कर्मण = यज्ञ के लिए यानी परोपकार के लिए कर्म करना है (इस भावना को छोड़कर), अन्यत्र = स्वार्थ की भावना से कर्म करने में, कर्मबन्धन = कर्म-बन्धन में फँसे हुए हैं, कौन्तेय मुक्तसंग = इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर, तदर्थ कर्म समाचर = परमात्मार्पण बुद्धि से कर्म करो।

इस श्लोक में चार बातें बतायी गयी हैं (१) परोपकार के लिए कर्म करना। (२) केवल अपने लिए ही यानी स्वार्थ के लिए कर्म करने से हमें बन्धन में फँसना पड़ता है। (३) इसलिए परोपकार की भावना से और ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करना चाहिए। (४) और उसमें भी आसक्ति-ममत्व छोड़कर कर्म करना चाहिए।

(१) पहले भगवान् यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कहते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? प्राचीन काल में यज्ञ की व्याख्या अलग की जाती थी। आज उसमें काम नहीं चलेगा। यज्ञ का मूल अर्थ है त्याग, उपकार। यह सनातन अर्थ है। लेकिन समाज की परिस्थिति के अनुसार यज्ञ का बाह्य स्वरूप बदलता रहता है।

प्राचीन काल में अत्यधिक जंगल होने से लकड़ी की आहुति देकर लकड़ी जलाने को ही 'यज्ञ' माना गया। उस समय इसकी जरूरत थी। प्राचीन काल में गायों की नस्ल अच्छी थी, इसलिए दूध काफी होता था, इसलिए घी भी बहुत था। इसलिए यज्ञ में घी की आहुति शुरू हुई। समाज में चार आश्रमों की प्रचलता होने से गृहस्थाश्रम बहुत मर्यादित था। अभी जैसे ६०, ७० साल तक

भी कइयो का गृहस्थाश्रम चलता है, वैसी स्थिति प्राचीन काल में नहीं थी। समाज में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास इन तीन आश्रमों की बहुत प्रतिष्ठा थी। इसलिए सहज ही सतान-मर्यादा थी। दूसरी ओर आज यह स्थिति है कि जंगल मच कटते जा रहे हैं, पेड़ भी बहुत कम हो गये हैं। इसलिए जंगल बढ़ाना, वृक्ष लगाना, वृक्षों को बढ़ाना ही इस समय यज्ञ माना जायगा। आजकल गायों की नस्ल भी विगड़ गयी है, क्योंकि भैंस हमारे समाज में घुस गयी है। दूध के लिए भैंस और बेलों के लिए गाय, यह हिंसाव किसानों में चल पड़ा है। दो पशुओं का पालन किसानों की शक्ति के बाहर की बात है। इसलिए दोनों में से किसी एक की उपेक्षा स्वाभाविक है। भैंस की उपेक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वह दूध देती है। गाय की उपेक्षा होने से गाय विगड़ती गयी और गाय का दूध कम हो जाने से घी भी कम होता गया। ऐसी स्थिति में घी का उपयोग जलाने में करना आज तो अधर्म ही माना जायगा। आज तो जो गो-पालन करके गाय की नस्ल-सुधार कर दूध बढ़ायेगा, वह बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है, ऐसा समझा जायगा। गांधीजी ने सूत कातने को यज्ञ माना, क्योंकि प्राचीन जमाने में सब लोग कातते थे और देहात का समाज वस्त्र की दृष्टि से पूरा स्वावलंबी था। इसलिए देहात समृद्ध थे। देहात की संपत्ति देहात में ही रहती थी। यन्त्रों का प्रचार न होने से देहातों में सारे ग्रामोद्योग चलते थे। आज यन्त्रीकरण के कारण देहात की संपत्ति शहरों में जा रही है। देहात स्वावलंबी नहीं, शहरों पर अवलंबित हैं। बहुत सारे ग्रामोद्योग नष्ट होने से ग्रामीण बेकार हो गये हैं। हिन्दुस्तान गाँवों का देश है। इस में से नौ आदमी देहात में रहते हैं। इसलिए जिस बात में समाज का कल्याण है, समाज की रक्षा है, समाज की उन्नति है, उसे नित्य जीवन में वाखिल करना कर्तव्य हो जाता है

और इसीको 'यज्ञ' कहा जाता है। इसलिए चाहे जितना काम हो, गांधीजी रोजाना काते बिना सोते नहीं थे और सूत कातने को उन्होंने यज्ञ कहा।

(२) दूसरी बात—जो लोग केवल अपने स्वार्थ में रत रहते हैं, दुनिया के कल्याण की चिन्ता नहीं रखते, दुनिया के भले में अपना भला नहीं मानते वे सुख-दुःख के बन्धन में फँसे रहते हैं। सिर्फ अपने लिए ही जीवन बिताने से आदमी को शांति नहीं मिल सकती। आत्मा की प्रेरणा स्वार्थ से निकलकर परार्थ यानी दूसरों के कल्याण के लिए कुछ-न-कुछ करने की रहती है। केवल स्वार्थ की प्रेरणा देह की प्रेरणा है और देह नित्य वस्तु नहीं है। देह की प्रेरणा आदमी को बहुत ही सकुचित दायरे में रखती है, उसे व्यापक नहीं बनाने देती। लेकिन चैतन्यस्वरूप आत्मा की प्रेरणा व्यापक बनाने की रहती है। इसलिए केवल स्वार्थ में तल्लीन होने से आदमी बन्धन में ही रहता है। उसमें से वह निकल नहीं पाता।

(३) तीसरी बात यह है कि हम यज्ञार्थ कर्म करें यानी यज्ञमय, परोपकारमय जीवन बितायें। हमारी दृष्टि सिर्फ स्वार्थ की ही रहे तो बन्धन से निकल नहीं सकते। बन्धन से निकलने के लिए परोपकारी जीवन बहुत जरूरी है, यानी पहला कदम यह उठाना पड़ेगा कि हमारा जीवन परोपकारमय रहे। परोपकार की दृष्टि रखने पर अपना जरूरी स्वार्थ तो सब ही जायगा। जीवन का लक्ष्य जगत् का कल्याण, सबका कल्याण हो और सबके कल्याण में अपना कल्याण सबे, यह हो तो स्वार्थ परार्थ-परमार्थ के नियन्त्रण में रहेगा। फिर वह स्वार्थ बन्धनकारक नहीं होगा। इसलिए तीसरी वस्तु यह बतलायी कि यज्ञ की प्रधान दृष्टि रखकर जीवन बिताना हर एक का कर्तव्य है।

(४) चौथी बात है कि यज्ञ की दृष्टि रहते हुए, यज्ञमय यानी परोपकारमय जीवन होते हुए भी उसमें अहंकार, आसक्ति, काम, क्रोधादि

विकार रहेगे तो बन्धन नहीं हटेगा। सस्था में यह चीज पायी जाती है। किसी सार्वजनिक संस्था में सब लोग जनसेवा की दृष्टि से इकट्ठे होते हैं। मगर उच्च उद्देश्य रखकर इकट्ठे होने पर भी आपस में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर आदि दोष प्रकट होने लगते हैं। आपस में जो सघर्ष खड़ा होता है, उससे सब लोग तग आ जाते हैं। कभी-कभी सस्था सुचारुरूप से चलाना मुश्किल हो जाने पर, उसे विसर्जित कर देना पड़ता है। सिद्धान्त उच्च रखने पर भी यदि चित्तशुद्धि का लक्ष्य न रहे तो बन्धन नहीं टाल सकते।

: १० :

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

प्रजापतिः पुरा=प्रजापति ने सृष्टि के आरम्भ में, **प्रजाः** सहयज्ञाः=प्रजा को यज्ञ के साथ, **सृष्ट्वा उवाच**=पैदा करके कहा कि, **अनेन प्रसविष्यध्वमेष**=इस यज्ञ से अपना उत्कर्ष करो, **एष वः**=यह तुम्हारे लिए, **इष्टकामधुक् अस्तु**=इच्छित फल देनेवाला हो।

इस ग्लोक में तीन वाते बतायी हैं

(१) प्रजापति ने सृष्टि के आरम्भ में प्राणीमात्र को यज्ञ यानी परोपकार-वृत्ति के साथ पैदा किया।

(२) इस परोपकार-वृत्ति से अपना उत्कर्ष साधो।

(३) और यह सबके लिए इच्छित फल देनेवाला सावित हो।

(१) प्रजापति यानी सृष्टि पैदा करनेवाला ब्रह्मदेव। प्राचीन काल में हमारे शास्त्र-कारों ने यानी पुराणकारों ने देवों की कल्पना कर रखी है। इन देवों में सृष्टि को पैदा करनेवाला ब्रह्मदेव, उसे स्थित रखनेवाला विष्णु और उसका सहार करनेवाला शिव, ये तीन देव मुख्य माने गये। वस्तुतः सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति या सहार के ये सारे भास परमात्मा ही कराता है। सृष्टि सत्य पदार्थ नहीं है। जैसे मिट्टी का घड़ा और सूत का

कपड़ा भास है, वैसे ही सृष्टि भी परमात्मा का भास है। सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु नहीं। परमात्मा की अनंतशक्तियाँ हैं। कुछ शक्तियों को 'देव' कहा गया। परोपकार की प्रेरणा प्राणी-मात्र में है। गाय बछड़े के लिए मरने को तैयार हो जाती है। कुतिया जब व्याती है तब उसके पास जाकर यदि उसके बच्चे को उठाया जाय तो तुरत काटने लगेगी। कुतिया को स्वयं खाना न मिले तो भी कहींसे वह टुकड़ा ले आयेगी और अपने पिल्लो को देगी। संस्कृत की एक प्रसिद्ध सूक्ति है

आहार-निद्रा-भय-मैथुनं च

सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।

अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये चार चीजे मनुष्य और पशु दोनों में समान हैं। ये चारों वाते मनुष्य और पशुओं में समान हैं, फिर भी मनुष्य में बुद्धि-शक्ति का विकास अधिक है। पशु में ऊपर उठने की शक्ति नहीं है तो नीचे गिरने की भी शक्ति नहीं। मनुष्य अपनी शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है। इस बुद्धि-शक्ति के कारण मनुष्य परोपकार-वृत्ति का अपने में इतना विकास कर सकता है कि पूरा जीवन परोपकार में व्यतीत कर सकता है। उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करके अत्यन्त विगुद्ध, काम-क्रोधादिरहित जीवन बिताया जा सकता है। मनुष्य परमात्मा को जानकर, सबसे परमात्मा देखकर, भेद-दृष्टि छोड़कर व्यवहार कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान् ने यह जो जन्म के साथ ही यज्ञ यानी परोपकार-वृत्ति लगा दी, है उसका पूर्णतया विकास करके जीवन बिताये। सत तुलसीदासजी लिखते हैं

परहित वस जिन्हके मन मांहीं।

तिन्ह कहँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥

सत तुलसीदासजी अन्यत्र लिखते हैं

परहित सरिस घरमु नहीं भाई।

परपीड़ा सम नहि अधमाई ॥

नर शरीर धरि जे परपीरा ।

करहि ते सहहि महा भवभीरा ॥

(२) परोपकार-वृत्ति से अपना उत्कर्ष करो । देह-बुद्धि रखने से अवनति होती है और जितनी देह-बुद्धि छोड़ते जायेंगे और हम अपने को संकुचित दायरे में न रखकर व्यापक बनाते जायेंगे, उतना मतोप हमें मिलता जायगा, यह अनुभवसिद्ध बात है ।

विनोवाजी 'गीता-प्रवचन' में कहते हैं कि हम भोजन करने की तैयारी में हैं और उतने में ही एक अतिथि कई दिनों का भूखा हमारे पास पहुँच जाय और उस समय हम अपनी थाली में से उसे खाने को देते हैं तो हमें कितना आनन्द होगा ? उस दिन हम अपने मन में अपार आनन्द का अनुभव करते हुए सोयेंगे । परोपकार-वृत्ति से जीने का अर्थ है, त्यागवृत्ति से जीना, भोग-वृत्ति से नहीं । मानवता भोग भोगने के लिए नहीं है । भोग भोगने की शक्ति की तरह ही त्याग करने की शक्ति भी मानव को अधिक-से-अधिक मिली है । दोनों शक्तियाँ हैं । भोग भोगने की शक्ति का दुरुपयोग किया जाय तो आखिर में महादुःख होगा । उसके सदुपयोग का मतलब है, देहधारणा करने के लिए ही भोजन, निद्रा आदि आवश्यक भोगों का भोगना । भूख लगने पर भोजन करने हैं तो हमें कुछ आनन्द तो मिल ही जाता है । देह की ये जो आवश्यक क्रियाएँ हैं, उनमें आनन्द की दृष्टि नहीं होती । आनन्द के लिए ये क्रियाएँ नहीं की जाती । इसलिए मनुष्य में जो त्याग-शक्ति है, उसका विकास करके ही जीना चाहिए । त्यागशक्ति जितनी बढ़ेगी, उतना आनन्द मिलता रहेगा । भोग के पीछे लगने से देह और मन की शक्ति क्षीण हो जाती है । जीवन में त्याग-शक्ति बढ़ने से देह और मन की शक्ति सुरक्षित रहती है । त्याग-वृत्ति से जीने में अखण्ड आनन्द है । भोग-वृत्ति से जीने में गुरु में थोड़ा आनन्द लगता है, लेकिन वह टिकता नहीं ।

इसीलिए उसे बार-बार भोगना पड़ता है । श्रीशंकराचार्य अपने 'भज गोविन्दम्' स्तोत्र में लिखते हैं

सुखतः क्रियते रामाभोग

पश्चाद्वन्त शरीरे रोगः ।

यद्यपि लोके मरणं शरण

तदपि न मुंचति पापाचरणम् ॥

अर्थात् मनुष्य बड़े आनन्द से स्त्री-समागम करता है, लेकिन बाद में सचमुच शरीर में रोग हो जाता है । इस तरह प्राणीमात्र मरण की ही शरण लेते हैं । फिर भी पापाचरण को नहीं छोड़ते ।

इससे स्पष्ट है कि सच्चा सुख यज्ञ, परोपकार-वृत्ति या त्याग-वृत्ति से ही मिलता है । ईशावास्य-उपनिषद् के पहले श्लोक में यही बात कही गयी है

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजीथाः मा गृध्रं कस्यस्विद्धनम् ॥

अर्थात् इस जगत् में जितने भी पदार्थ हैं, वे ईश्वर से ही व्याप्त हैं, इसलिए ईश्वर के नाम से त्यागकर तू आवश्यक भोग भोगता जा, किसी विषय की तृष्णा मत रख । क्योंकि धन किसका है यानी जो भी भोग भोगने के साधन है, वे किसके हैं ?

सारे पदार्थ जब ईश्वर से व्याप्त हैं तब उसको सब अर्पण करके और त्याग की वृत्ति रखकर ही सारा जीवन विताना चाहिए, यह बोध सहज ही मिल जाता है ।

(३) तीसरी बात यह है कि यह यज्ञ यानी परोपकार-वृत्ति कामधेनु के समान है । समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि 'जो हमेशा परोपकार ही करता गया और इससे सबके लिए जो बहुत प्रिय हो गया, उसके लिए फिर किसी भी चीज की कमी कैसे रहेगी ?'

गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में वैरिस्टरी करते थे । वहाँ कोर्ट में एक मामला लम्बे अरसे से चल

रहा था। वहाँ उनकी परोपकार-वृत्ति ने अपना जोर दिखाया। उनके मन में विचार आया कि दोनों पक्षों का कोर्ट में जाने से बेहद आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसमें वृद्धि करने के बजाय दोनों का आपस में समझौता करा दिया जाय तो दोनों पक्ष आर्थिक हानि से बच जायेंगे। उन्होंने अपनी मारी बौद्धिक शक्ति दोनों पक्षों को समझाने में लगा दी और अंत में वे सफल हो गये। गांधीजी की उम्र उस समय २१-२२ साल की थी। इतनी छोटी उम्र में सात लाख पौंड का केस आपस में समझौता कराकर निपटा देना सामान्य बात नहीं है। गीता की भाषा में यह कार्य 'कामधेनु' के समान हो गया।

॥ ११ ॥

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

अनेन=इस यज्ञ से, परोपकार-कार्य से, देवान् भावयन्तु=देवों का, गरीब जनता यानी आम जनता का, उत्कर्ष करो, ते देवा=(उसके बदले में) वे देव, वः भावयन्तु=तुम्हारा उत्कर्ष करेंगे, परस्परं भावयन्तः=एक-दूसरे का उत्कर्ष करते हुए, पर श्रेयः अवाप्स्यथ=परम कल्याण को दोनों प्राप्त होंगे।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं (१) देवों (गरीब, आम जनता) की सेवा कर उनका उत्कर्ष साधो। (२) उनका उत्कर्ष साधने से वे भी आपकी सेवा करके आपका उत्कर्ष करेंगे। और (३) इस तरह एक-दूसरे की सेवा कर उत्कर्ष साधते हुए दोनों कल्याण को प्राप्त होंगे।

(१) प्राचीन काल में जनता में आपस में काफी सहकार था। हिन्दुस्तान देहातो में बसा है। यहाँ किसान-वर्ग अधिक संख्या में है। किसान को गांधीजी ने 'जगत् का पिता' कहा था। पिता कुटुंब का भरण-पोषण करता है। हिन्दुस्तान के इस सारे बड़े कुटुम्ब का भरण-पोषण भी किसान ही

करता है। लेकिन इस जगत्-पिता की बड़ी उपेक्षा होती है। किसान अपनी रोटी अपने परिश्रम से प्राप्त कर लेता है। उसके पूरे परिवार में छोटे बालक को छोड़ सभी परिश्रम करते हैं। उसकी रित्रियाँ यानी माता, पत्नी, लडकी, बहन सब खेत में काम करती हैं। इसके विपरीत मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के लोग प्रत्यक्ष परिश्रम नहीं करते और किसान-मजदूरों द्वारा पैदा किया अनाज आराम से खाते हैं। अन्न के लिए कोई परिश्रम न करते हुए हम किसान की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएँ भोगते हैं।

इस श्लोक में जो विचार भगवान् ने रखा है, गांधीजी का सारा जीवन उसी विचार के अनुसार रहा। उन्होंने किसान की तरह जीने की कोशिश की। आम जनता यानी गरीब जनता का किस प्रकार उत्थान हो, इसके चिन्तन में और उन्हींकी सेवा में अपना सारा जीवन बिताया। अपने पारिवारिक जनो को भी उसमें शामिल कर लिया। उन्होंने अपने लडकों में पाखाना-सफाई, खेत में मजदूरी करना आदि परिश्रम के कार्य करवाये। मैंने भी किसान के साथ एक-रूपता साधने की कोशिश की, मगर सफल नहीं रहा। हम सब गरीब, मध्यम, अमीर आखिर में इन्सान है, मनुष्य है, फिर हम सबके जीवन में समानता क्यों नहीं आती, यह सोचने की बात है। पूरी समानता कोशिश करने पर भी न आये, तो भी फिलहाल तीनों वर्गों में जो भारी अंतर पड़ गया है, वह खतरनाक है। इसी-से समाज में दुःख बढ़ा है। संघर्ष भी इसीमें से पैदा होता है।

गांधीजी का सब वर्गों (गरीब, मध्यम, अमीर-तीनों वर्गों) के साथ संपर्क रहा है। तीनों वर्गों में समानता कैसे पैदा हो, वे हमेशा इसीके प्रयत्न में रहे। धनियों के साथ उनका बहुत अच्छा सम्बन्ध रहा है। धनी-वर्ग से वे हमेशा कहते आये हैं कि आप जो धन कमाते हैं, उसके ट्रस्टी बनकर रहे।

आप अपनी कमाई में से एक निश्चित तनखाह ले और समय से रहने का अभ्यास करें। अमीर और गरीब-वर्ग के बीच का आज का अंतर धीरे-धीरे कम होना चाहिए और जीवन की आवश्यक सुविधाएँ सबको ठीक-ठीक परिमाण में मिलनी चाहिए। यह प्रयत्न अमीरवर्ग को करना है। गरीबों की केवल तनखाह बढ़ा देने मात्र से काम नहीं चलेगा। उनमें जो व्यसन, बुरी आदतें हैं, उन्हें भी हटाना होगा। गरीबों की शिक्षा, भोजन, वस्त्र, रहने आदि की समुचित सुविधाएँ करना भी अमीर-वर्ग का कर्तव्य है।

भगवान् इस ग्लोक में बतला रहे हैं कि जो परोपकार-वृत्ति हर एक को मिली है, उसका उपयोग करना चाहिए। जिनके पास संपत्ति आदि साधन हैं, जो पहले से ही साधन-सम्पन्न हैं, उनका कर्तव्य है कि वे गरीब जनता की सेवा करें, उसका उत्कर्ष करें।

(२) दूसरी बात यह कि देव यानी गरीब या आम जनता अपनी सेवा करनेवालों की सेवा करें या जिसमें उनका उत्कर्ष हो, ऐसी कोशिश करें। यहाँ एक-दूसरे की सेवा करने की बात है। गरीब-वर्ग में सेवाभाव, परोपकार-वृत्ति बहुत अधिक पायी जाती है। ईश्वर पर श्रद्धा भी भरपूर होती है। इतनी गरीबी होते हुए भी गरीबों में जितना अतिथि-सत्कार पाया जाता है, उतना गायदही और वर्ग में पाया जायगा। इतना निश्चित है कि हम गरीबों की सेवा करते हैं तो फौरन वे हमारी सेवा के लिए तैयार रहते हैं।

(३) इस तरह तीनों वर्ग परस्पर सहकार में एक-दूसरे की सेवा का लक्ष्य रखेंगे तो तीनों वर्ग कल्याण को प्राप्त होंगे। तीनों वर्गों का सघर्ष मिटेगा और सहज ही तीनों की उन्नति होगी। मनुष्य में विवेकशक्ति, विचारशक्ति इतनी है कि उसका यदि ठीक उपयोग किया जाय तो तीनों वर्ग में समानता पैदा करके प्रेम प्राप्त कर सकते हैं।

: १२ :

इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥

हि यज्ञभाविता देवा = और यज्ञ में मनुष्य देव यानी गरीब जन, इष्टान् भोगान् व दास्यन्ते = आवश्यक भोग आपको देंगे, तैर्दत्तान् = देवों द्वारा दिये हुए भोगों को भोगकर भी, एभ्यः अप्रदाय भुङ्क्ते = उन गरीबों की सेवा न करने हुए, जो भोगता है, स स्तेन. एव = वह चोर ही है।

इस ग्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) गरीब, श्रमनिष्ठ जनता की हम यदि सेवा करते हैं तो वे सतुष्ट रहेंगे और सतुष्ट श्रम-निष्ठ लोग आपको भी उचित भोग देंगे।

(२) लेकिन इस तरह उनके दिये भोगों को भोगते हुए उन्हें वापस न देकर, उनका ऋण न चुकाकर, उनकी सेवा न करते हुए जीवन बिताये तो हम जीने के अधिकारी साबित नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हम चोर साबित होंगे।

(१) जब तक समाज अन्न-वस्त्र के बिना नहीं चल सकता, तब तक समाज के हर आदमी का कर्तव्य हो जाता है कि वह अन्न और वस्त्र पैदा करने में अपना हाथ बँटाये। इसके लिए सबको 'किसान' और 'बुनकर' बनना होगा। शहरो के बदले देहात में रहना होगा। सब किसान या बुनकर बने तो अन्न-वस्त्र के अलावा अन्य जरूरी चीजें कौन पैदा करेगा, बच्चों की शिक्षा कौन देगा? घर बनाने के लिए बड़ई की, घड़े के लिए कुम्हार की और हजामत के लिए नाई की जरूरत रहेगी। रक्षण के लिए, चोर, डाकुओं से बचने के लिए रक्षकों की यानी क्षत्रिय-वर्ग की यानी पुलिस या शांति-सैनिकों की जरूरत रहेगी। सारे समाज की व्यवस्था रखने के लिए व्यवस्थापक यानी सरकार की जरूरत रहेगी। इस तरह समाज में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ होने से समाज में सिर्फ किसान या बुनकर, ये ही दो वर्ग निर्माण हुए, लेकिन ये वर्ग निर्माण करते समय यह

विचार हरगिज नहीं था कि उनमें उच्च-नीच भाव रहे और सबके जीवन में समानता न रहे। वृत्तिक सब धर्मों में आपस में सहकार रहे, उच्च-नीचभाव न रहे, सब वर्गों में जीवन की समानता रहे, यानी एक श्रीमत्, एक गरीब, एक मध्यम—ऐसी असमानता पैदा न हो। यह खयाल, यह ध्येय गुरु में रखते हुए भी धीरे-धीरे वह छूटता गया और धनी, मध्यम और गरीब जैसे तीन वर्ग मड़े हो ही गये।

पहले नाई, बटई, ल्हार, कुम्हार—सबको उनकी सेवा के बदले में अन्न-वस्त्र ही मिलता था। पैसे का व्यवहार नहीं जैसा ही था। मगर अब सारा व्यवहार पैसे से होने के कारण विपमना पैदा हुई और पैसा कमना ध्येय बन गया। इस कारण पारस्परिक सहकार बहुत कम होता गया, स्वार्थ बढ़ता गया और यज्ञवृत्ति यानी परोपकार-वृत्ति का, जो सहज में ईश्वर ने जन्म के साथ सबको दी है, उसका उत्कर्ष न होकर अपकर्ष होता गया। पैसे की महत्ता के कारण समाज और राष्ट्र में अनुत्पादकों के अनेक वर्ग खड़े हो गये। जहाँ एक ओर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं उत्पादकों की, श्रमिकों की महत्ता, श्रम की प्रतिष्ठा गिरती भी गयी। विपमता का मूल कारण यही है। अनुत्पादक वर्ग में नम्रता होनी चाहिए और मन में हमेशा उसका पूरा भान रहना चाहिए कि उत्पादन में हम भाग नहीं ले रहे हैं। उन्हें इसका सतत चिन्तन करते रहना चाहिए कि उत्पादक वर्ग की सेवा कैसे की जाय। गरीब वर्ग के लिए अपनी संपत्ति में से, अपनी आय में से कुछ भाग अलग रखना चाहिए। गरीब वर्ग के लड़कों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो, उनके स्वास्थ्य का प्रबंध किया जाय। इस तरह अमीर और मध्यम वर्ग के लोग गरीबों की सेवा करने का लक्ष्य रखकर जीवन बितायेंगे तो गरीब भी इन दो वर्गों से द्वेष न करते हुए दोनों की सुविधा का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इससे विपमता भी दूर होगी।

(२) दूमरी बात—गरीब वर्ग ने श्रीमत् सबको जो अन्न, वस्त्र प्रदान करने हैं, सब कष्ट कर हमारे लिए अन्न-वस्त्र पैदा कर हमारे मंत्र जरूरने पूरी करते हैं, उनकी उस श्रमार्थ सेवा का नष्ट यदि हम उनकी सेवा करने का लक्ष्य रखकर उनकी सुविधाएं ध्यान में रखकर नहीं बनाते हैं तो फिर अनुत्पादक वर्ग के नागें लोग चोर हैं और चोरी का अन्न ग्रहण करते जी रहे हैं, ऐसा समझा जायगा। यहाँ 'चोर' शब्द भगवान् ने बहुत तडा डमनेमाल किया है।

: १३ :

यज्ञशिष्टागिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

यज्ञशिष्टागिनः सन्तः = यज्ञ-शेष पर ही निर्वाह करने-वाले सन्त या सज्जन, सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते = सब पापों में मुक्त हो जाते हैं। तु ये = लेकिन जो गँग, आत्मकारणान् पचन्ति = मिर्फ अपने लिए ही, पताने-जीने हैं, ते पापा अघ भुज्जति = वे पापी मिर्फ पाप ही भक्षण करते हैं।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं (१) यज्ञ-मय यानी परोपकार-वृत्ति में जीवन बिताने में जो सज्जन, जो मत रत रहते हैं वे सब दोषों में मुक्त हो जाते हैं। (२) जो मिर्फ अपने लिए ही जीने हैं वे पापी पाप ही भक्षण करते हैं।

(१) यज्ञ करके यानी समाज की सेवा करके जो शेष बचता है, उस पर अपना निर्वाह करने के लिए यहाँ कहा गया है। समाज की सेवा करके शेष जो उसके बदले में मिले, उसीमें अपना निर्वाह करने का अर्थ है त्यागवृत्ति में जीना, या विनोवाजी के शब्दों में भिक्षा पर जीना। भिक्षा यानी समाज की ज्यादा-से-ज्यादा सेवा करके समाज से कम-से-कम लेना। भिक्षा-वृत्ति का मतलब माँग-कर खाना, दीन-हीन बनकर रहना नहीं है। श्रम करके, अधिक-से-अधिक समाज का भला करके अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्वाहभर का ग्रहण

करना ही सच्ची भिक्षा-वृत्ति है। यही अपरिग्रह-वृत्ति है। लेकिन आजकल तो समाज की सुख की कल्पना ही बदल गयी है। ज्यादा-से-ज्यादा परिग्रह में ही सुख माना जाता है।

वस्तुतः जितना परिग्रह बढ़ाते हैं उतना ही दुःख बढ़ता है। इसलिए कम-से-कम परिग्रह से सुख प्राप्त करने का अभ्यास रहे तो सुख ज्यादा-से-ज्यादा टिका रहेगा। जितने बाह्य साधन बढ़ायेगे, उतना ही हमारा मन कमजोर वनेगा। आजकल की शिक्षा में यह बड़ा भारी दोष है कि बौद्धिक ज्ञान तो दिया जाता है, किन्तु मनोनिग्रह का, मन की शक्ति बढ़ाने का ज्ञान नहीं मिलता। चाहे जितना बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया जाय, उससे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। प्राचीन जमाने में समाज का ध्यान मन को बलवान्, निग्रही, मजबूत, निर्विकारी बनाने की तरफ रहता था। समाज की आज की यह स्थिति भयानक है। इससे छुटकारा तभी मिल सकेगा जब लड़कों को चारित्र्यवान्, मनोनिग्रही, परोपकाररत बनाने की हमारी कल्पना रहेगी। जब तक सुख भौतिक साधनों की विपुलता पर निर्भर रहेगा तब तक समाज का सुख बढ़ाने की कोई संभावना नहीं।

इसलिए हमारी शिक्षा यज्ञमय जीवन विताने-वाली बने, परोपकार-रत बने। इसलिए भगवान् यहाँ यज्ञ यानी परोपकारी जीवन का इतना गौरव बता रहे हैं कि जो यज्ञमय, परोपकाररत जीवन वित्ताकर बदले में जो थोड़ा-सा मिलता है उस पर सतुष्ट रहता है, वह 'सत' है। ऐसे सत पुरुष, सत तुलसीदासजी के शब्दों में, हेतुरहित परहितरत सीला होते हैं। किसी प्रकार की कामना के बिना, निष्काम भावना से परहितरत रहना ही जिनका शील यानी स्वभाव बन गया है। तुलसीदासजी सत्तो के इस गुण की सराहना करते हुए लिखते हैं

पर उपकार वचन मन काया ।

संत सहज सुभाव खगराया ॥

संत सहहि दुख परहित लागी ।

पर-दुःख हेतु असंत अभागी ॥

भूरज तरु सम संत कृपाला ।

परहित नित सह बिपति विसाला ॥

अर्थात्—काया, वाचा, मन से परोपकारमय जीवन विताना, सत्तो का सहज स्वभाव होता है। दूसरों के कल्याण के लिए सत दुःख सहन करते हैं, लेकिन असत यानी दुर्जन दूसरों के अकल्याण के लिए, दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए दुःख सहन करते हैं यानी जीते हैं। कृपालु सत पुरुष भोज-पत्ते के वृक्ष के समान दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा बहुत सकटों का सामना करते हैं, उन्हें सह लेते हैं। इस प्रकार जिनका परोपकारमय जीवन बन जाता है, वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि देह-बुद्धि के कारण ही दोष पैदा होते हैं। नाना प्रकार के दोष जीवन में पैदा होने का कारण देह की आसक्ति या ममता ही है। आसक्ति, ममता जैसे-जैसे क्षीण होती है, वैसे-वैसे हमारे दोष दूर होते और गुण पनपने लगते हैं।

(२) जो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं यानी परोपकार-वृत्ति का उत्कर्ष न करते हुए देह-बुद्धि को बढ़ानेवाले स्वार्थ के लिए जीवन वित्ताते हैं, वे पापी हैं और पापमय ही जीवन वित्ता रहे हैं। यह कहकर भगवान् ने बहुत कठोर शब्दों से ऐसे जीवन का निषेध किया है। कारण इस प्रकार के जीवन से मानवता नष्ट हो जाती है। कठोर शब्द से निषेध करके भगवान् यह बतलाना चाहते हैं कि आदमी को पशु की तरह नहीं बरतना चाहिए। मनुष्यता इसीमें है कि वह सिर्फ पशु की तरह स्वार्थ के लिए न जीकर परार्थ और परमार्थ के लिए जीये। मनुष्य अभी पूरा मनुष्य बना नहीं है। उसमें काफी पशुपन है। उसे हटाने के लिए ही मनुष्य-देह मिली है, यह समझकर यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन परोपकारमय बनकर हम भगवान् की कृपा के पात्र बन सकते हैं।

१४-१५ :

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

भूतानि अन्नात् भवन्ति=भूतमात्र अन्न से पैदा होते हैं, पर्जन्यात् अन्नसम्भव.=वर्षा से अन्न पैदा होता है, यज्ञात् पर्जन्य भवति=यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ कर्मसमुद्भवः=यज्ञ कर्म से पैदा होता है, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि=कर्म ब्रह्म यानी प्रकृति से पैदा होता है, तस्मात् सर्वगत ब्रह्म=इसलिए सर्वत्र व्याप्त परमात्मा, नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्=नित्य यज्ञमय जीवन से ओतप्रोत है।

यहाँ दो श्लोक एक साथ लिये, क्योंकि दोनों मिलकर एक बात पूरी होती है।

१४वे श्लोक में चार बातें बतायी हैं

- (१) अन्न से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है।
(२) अन्न वर्षा से पैदा होता है। (३) वर्षा यज्ञ से होती है। (४) यज्ञ कर्म से पैदा होता है।

(१) अन्न से सबकी उत्पत्ति होती है, यह सभी जानते हैं। भोजन से रक्त और फिर वीर्य पैदा होता है। वीर्य सारे शरीर का भ्रूण है। उसीसे प्रजोत्पत्ति होती है। वीर्य सुख-प्राप्ति के लिए नहीं, सिर्फ प्रजोत्पत्ति के लिए ही है, यह समझकर पवित्र, सयमी आचरण रखना चाहिए।

(२) दूसरी बात यह कि अन्न वर्षा से पैदा होता है। बरसात यदि नहीं हो तो अन्न पैदा नहीं होगा। पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। वर्षा से ही हमें लकड़ी मिलती है, खेत पनपते हैं। वर्षा के बिना हमारा जीवन सकट में पड़ जाता है। वर्षा का हम पर बहुत उपकार है। इसलिए वर्षा को हमारे शास्त्रकारों ने 'पर्जन्य' (देवता) कहा है। पर्जन्य देवता हर साल हम पर प्रसन्न रहे, तभी अनाज पैदा होगा। तभी हमें पीने के लिए पानी मिलेगा।

(३) तीसरी महत्त्व की बात यह बतायी कि यज्ञ से पर्जन्य यानी वर्षा होती है। यज्ञ का अर्थ वया 'यही मुख्य प्रश्न है। प्राचीन जमाने में जंगल इतने घने थे कि वे कम कैसे हो, यह एक चिन्ता का विषय था। सब लोग जंगल काटने में भाग ले, तभी सामूहिक रीति से यह कार्य बन सकता था। हमारा सारा समाज उस समय पूरा धर्मनिष्ठ था। इसलिए कोई भी कार्य सामूहिक रूप से करना ही तो उसे धर्म का स्वरूप मिले वगैरह उसके अमल में आने की संभावना नहीं रहती थी। इसलिए लकड़ी काटकर जलाने के कार्य को व्यवस्थित रूप देकर, उसके नियम बनाकर, उसे 'यज्ञ' नाम दिया गया। उसके मंत्र निश्चित कर वह चीज धार्मिक रूप में समाज में रुढ़ की गयी। यज्ञ यानी लकड़ी जलाकर हवन करना, यह अर्थ रुढ़ हो गया। जिन्होंने वानप्रस्थ लिया है, उनके लिए दो कुण्ड बनाकर उसमें लकड़ी जलाकर २४ घंटे सतत अग्नि रहे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उन दो अग्नि-कुण्डों की रोजाना दो या तीन घंटा प्रदक्षिणा करके मंत्र बोलते हुए उपासना करनी पड़ती थी। यह कल्पना रुढ़ हो गयी कि उस अग्नि को लकड़ी और घी की आहुति दी जाय। वह आहुति सूर्य को पहुँचती है, और सूर्य से यानी इसी यज्ञ से बरसात होती है। बरसात से अन्न, अन्न से प्रजा पैदा होती है।

शब्द के अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अब जब जंगल ही नहीं रहे बल्कि जहाँ जंगल बढ़ाना धर्म माना जाने लगा, वहाँ लकड़ी जलाने को यज्ञ समझना अज्ञान है। आज तो वृक्ष लगाना यज्ञ है।

यज्ञ का मूल अर्थ है—सृष्टि का जिसमें कल्याण हो वह कर्म। यज्ञ का मूल अर्थ परोपकार लिया जाय तो भगवान् के इस वचन का कि 'यज्ञ से पर्जन्य यानी बरसात होती है', कैसे अर्थ बैठाया जाय, यह देखना होगा। पर्जन्य सूर्य की वजह से होता

है। सूर्य न हो तो पर्जन्य नहीं होगा। अर्थात् सूर्य ही वादल तैयार कर वर्षा करता है। सूर्य नहीं हो तो जीवित रहने के लिए शरीर को आवश्यक उष्णता न मिलने से हम जीवित नहीं रह सकेंगे। सूर्य इतना नियमित है कि उसकी गति में एक पल का भी अंतर नहीं पड़ता। हम जो भोजन करते हैं, उन सारी वनस्पतियों में सूर्य की किरणों से विटामिन यानी जीवनसत्त्व पैदा होते हैं। सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है। पृथ्वी आकाश में लटकती रहती है, वह सूर्य की वजह से ही। मतलब यह कि सूर्य जितना परोपकारी और कोई नहीं। उपनिषद् में कहा है सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। सूर्य सबकी आँखें हैं। सूर्य ही नहीं, सम्पूर्ण जड़ सृष्टि हम पर उपकार करती है। आम का वृक्ष हमें आम देता है, उसका उपयोग खुद उसके लिए तो कुछ भी नहीं। सब फल, फूल, झाड़, घास, मिट्टी, पत्थर आदि सृष्टि का उपयोग हमें होता है। इस तरह जब सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है तब हमें भी अपना जीवन स्वार्थपूर्ण न बनाकर यज्ञमय बनाने का लक्ष्य रखकर चलना चाहिए।

(४) चौथी बात यह कि यज्ञ कर्म से पैदा होता है। इस अध्याय के प्रारम्भ में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कर्म से निष्कामता, निर्विकारता, समता श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? भगवान् इसी प्रश्न का इस तीसरे अध्याय में विस्तार से जवाब दे रहे हैं, एक-एक कारण बतला रहे हैं। यज्ञ समझकर कर्म करना चाहिए। और यज्ञ का अर्थ बतलाते हुए कह रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ है परोपकार-वृत्ति। परोपकार-वृत्ति से जीने का मतलब ही है कुछ ठोस कार्य करते हुए जीना। निष्क्रिय बनकर कुछ न करते हुए जीने का मतलब है, तमोगुणी बनकर जीना। परोपकार-वृत्ति में जीने का मतलब है सत्त्वगुण का उत्कर्ष करके परोपकार का कर्म करने हुए जीना। स्वार्थी जीवन में कुछ पुरुषार्थ, कुछ सक्रि-

यता अवश्य होती है, मगर वह पुरुषार्थ सकुचित है। वह सक्रियता या पुरुषार्थ समाज का कल्याण करनेवाला नहीं है। इसलिए भगवान् यहाँ पर जो कह रहे हैं, वह कर्म यज्ञ-कर्म है। यह परम पुरुषार्थ है। यह सामान्य कर्म नहीं, अत्यन्त सात्त्विक कर्म है।

पिछले श्लोक में यज्ञ की उत्पत्ति सात्त्विक कर्म से होती है, ऐसा कहा गया। अब १५वें श्लोक में बताया रहे हैं कि यह कर्म किससे पैदा होता है।

(५) कर्म ब्रह्म से पैदा होता है। 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ ब्रह्म का अर्थ परमात्मा या सारी सृष्टि का मूलकारण अपेक्षित नहीं। क्योंकि आगे तुरन्त ही भगवान् कह रहे हैं कि ब्रह्म अक्षर से पैदा होता है। ब्रह्म यदि पैदा होता है तो उसका अर्थ मूलकारण परमात्मा नहीं हो सकता। मूलकारण उसीको कहते हैं जो कभी पैदा ही नहीं होता। पैदा हुई सब चीजों का यानी कार्यों का जो कारण होता है वह पैदा होता है, ऐसा माने तो वह कार्य-कोटि में आयेगा और अनित्य हो जायगा। इसलिए 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ यहाँ प्रकृति या परमात्मा की मायाशक्ति करना चाहिए।

गीता के १४वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान् ने कहा है -

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

"मेरी योनि यानी प्रकृति या माया-शक्ति बहुत बड़ी है। इनसे भिन्न न होने के कारण उसे 'ब्रह्म' कहते हैं। उसमें मैं सब भूतों का बीज बोता हूँ और इसी बीज से सब भूतों की उत्पत्ति होती है।" तो, यहाँ 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ प्रकृति या मायाशक्ति है। प्रकृति या माया के लिए 'ब्रह्म' शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जगत् का कारण जो मूलब्रह्म है उससे यह प्रकृति या माया स्वतंत्र वस्तु नहीं है। साख्य प्रकृति को स्वतंत्र तत्त्व और जड़ भी मानते हैं। पर गीता का

मानना ऐसा नहीं है। गीता प्रकृति या मायाशक्ति को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानती। प्रकृति या माया-शक्ति परमात्मा की एक अलौकिक शक्ति है। यह परमात्मा से भिन्न नहीं। परमात्मा में ही है, परमात्मा से विलकुल एकरूप है। परमात्मा में दो शक्तियाँ हैं १ चैतन्य-शक्ति यानी ज्ञान-शक्ति और २ सर्ग-शक्ति यानी सृष्टि के नाना पदार्थ पैदा करने की शक्ति। उनका भास कराने की शक्ति को माया या प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति या माया में तीन गुण—सत्त्व, रज, तम हैं, इसलिए इसे त्रिगुणात्मक प्रकृति या माया कहा जाता है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार के कर्म पैदा होते हैं। यहाँ जिस यज्ञ का जिक्र है, वह यज्ञ कर्म सात्त्विक कर्म है। इस तरह प्रत्येक कर्म या क्रिया का आधार त्रिगुणात्मक प्रकृति है। त्रिगुणात्मक प्रकृति से तीन प्रकार के कर्म निकलते हैं।

(६) छठी बात यह कि यह ब्रह्म यानी पर-मेस्वर की प्रकृति या माया अक्षर से निकली है। परमात्मा अक्षर है यानी अधीन है, शाश्वत स्थिति में रहनेवाला है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वह स्थिर रहता है, इसलिए अविनाशी है। प्रकृति या माया स्वतंत्र न होकर परमेस्वर के अतर्गत, परमात्मा के अधीन रहती है। परमात्मा की चैतन्य-शक्ति इस माया-शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखती है। प्रकृति का सारा कार्य परमात्मा के अधीन चलता है। परमात्मा की आज्ञा में उसका कार्य सुचारुरूप से अखंड चलता रहता है।

(७) सातवीं बात यह कि प्रकृति और सारे जगत् का मूल कारण यानी मूल आधार ब्रह्म यानी परमात्मा होने से यज्ञ के लिए भी उसी परमात्मा का नित्य आधार रहता है। यज्ञ में वही परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित यानी विराजमान है। ब्रह्म या परमात्मा कैसा है, वह कहाँ रहता है? तो बताते हैं कि वह 'सर्वगत' है—सबमें रम रहा प्रभु एकाकी। वह

अकेला प्रभु सबमें रम रहा है। लेकिन वह निर्गुण, निराकार, निर्विकार होने से, विलकुल नजदीक होने पर भी हमें उसका पता तक नहीं रहता। फिर भी भगवान् हमें भान करा रहे हैं कि वह आपके इतना नजदीक है कि वह आपका स्वरूप ही है। आप उस परमात्मा से विलकुल भिन्न नहीं। यदि आप नित्य ऐसा अनुभव करते रहेंगे तो अपने यज्ञमय जीवन में परमात्मा की पूरी कृपा का अनुभव करते रहेंगे। अपना सारा जीवन परमात्मा के साथ अनुसंधान रखते हुए यज्ञमय बितायेंगे।

अगला श्लोक इस यज्ञ-प्रकरण का आखिरी श्लोक है। उसमें भगवान् बता रहे हैं कि सबको पैदा कर गुरु किये गये इस यज्ञचक्र में जो भाग नहीं लेता, उसका अनुसरण नहीं करता—उसके अनुसार जो नहीं चलता, वह पापी है, वह इन्द्रियो में आराम ले रहा है, उसका जीना व्यर्थ है।

: १६ :

एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति ॥

पार्थ=हे अर्जुन, एव प्रवर्तितं चक्र=इस प्रकार चलता हुआ यज्ञ-चक्र, इह=इस लोक में, य=जो पुरुष, न अनुवर्तयति=आगे नहीं चलाता यानी उसके अनुसार नहीं चलता, स=वह पुरुष, अघायुः=पापी है, इन्द्रियाराम=वह इन्द्रियो के विषयों में फँसा है, मोघ जीवति=वह व्यर्थ जी रहा है।

इस श्लोक में चार बातें बतायी हैं

(१) सृष्टि में परोपकार-वृत्ति भी है, तो उसका उत्कर्ष कर जो सृष्टि-चक्र को नहीं चलाता।
(२) वह पापी मनुष्य है। (३) जो इन्द्रियो के विषयों में भोग में मग्न हो गया है, (४) उसका जीवन व्यर्थ समझना चाहिए।

(१) सृष्टि के जड़-चेतन पदार्थों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर मालूम होगा कि सब पदार्थों में यह यज्ञ-वृत्ति, परोपकार-वृत्ति नहीं होती तो सृष्टि

चल ही नहीं सकती। जिसे हम स्वार्थी कहते हैं, उसमें भी यह वृत्ति पायी जाती है। नितान्त स्वार्थी आदमी भी जब चल्ते हुए देखता है कि तालाब में कोई डूब रहा है, तो फौरन दीडा जाता है। सबको मदद के लिए जोर से पुकारता है और डूबते हुए को बाहर निकालने की कोशिश करता है। आदमी हमेशा सोचकर परोपकार में प्रवृत्त नहीं होता। हर एक में भगवान् ने यह परोपकार-वृत्ति रखी है, उसमें प्रेरित होकर आदमी परोपकार के कार्य में प्रवृत्त होता है। आदमी अकेला नहीं रहता। वह समाज में रहता है। मतलब, आदमी सामाजिक प्राणी है। पशुओं में भी सब में रहने की प्रवृत्ति पायी जाती है। किसी भी गाय को सब गायों से अलग करते हैं तो वह ध्वरा जाती है। सबके साथ रहने की उसे भीतर में प्रेरणा होती है और मकट-काल में सब गायें एक साथ रहकर किसी हिंसक पशु का सामना सामूहिक बल के साथ करने की प्रवृत्ति भी उनमें सहज रहती है। पति-पत्नी भी जब एक-दूसरे को अपनाते हैं तो काफी सहन करते हैं, समय रखते हैं, त्याग करते हैं। यह प्रेमशक्ति का ही चमत्कार है। लेकिन यह प्रेम-शक्ति सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहती है तो वह दूषित हो जाती है, कुण्ठित हो जाती है।

जड़ सृष्टि में भी यह परोपकार-वृत्ति छिपी रहती है, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते। थोड़ा-सा सोचने पर स्पष्ट मालूम होगा कि सृष्टि के सारे पदार्थों का उपयोग हमारे लिए होता है, उनके खुद के लिए उसका कोई उपयोग नहीं। इस तरह जड़-चेतन सारी सृष्टि में परोपकार-वृत्ति स्वाभाविक रूप से निहित है। इसलिए उसे सकुचित न रखकर व्यापक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह परोपकार-वृत्ति सकुचित दायरे में रहेगी तो हम दुःख को कम करने में, हटाने में सफल नहीं रहेगे।

(२) दूसरी बात भगवान् कहते हैं कि सिर्फ स्वार्थी आदमी पापी है, ऐसा ममज्ञो। व्यभिचार

आदि जो पाप-कर्म करना है वह तो पापी है ही, मगर परोपकार-वृत्ति का उत्कर्ष न करने हुए केवल स्वार्थी जीवन जीनेवाला भी पापी है। जो समाज परोपकार-वृत्ति का उत्कर्ष न करने हुए जीने की कोशिश करेगा, वह अंत में टिकेगा नहीं, छिन्न-भिन्न हो जायेगा। द्वादश-पञ्जरिका ग्मोत्र में शकराचार्य कह रहे हैं

मूढ जहीहि धनागमतृष्णा
कुरु सद्वृद्धि मनसि वितृष्णाम् ।
यत्लभसे निजकर्मरूपान्तं
वित्त तेन विनोदय चित्तम् ।
अर्थमनर्थं भावय नित्यं
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् ।
पुत्रादपि धनभाजां भीति
सर्वत्रया विहिता नीतिः ॥

अर्थात्—हे मूढ, धन में प्राप्त तृष्णा त्याग दे। मन में स्थित इस तृष्णा को त्याग सद्वृद्धि का आश्रय ले। अपने कर्म में उपाजित धन का जो लाभ मिला है, उतने से ही मन को मनुष्ट रख। धन-वैभव अनर्थ-कारक है, मतलब ऐसी भावना रख। ममज्ञ कि धन-वैभव में किंचित् भी सुख नहीं। धनी लोगो को पुत्र में भी डर लगता है। सर्वत्र यही नीति दिखाई देती है।

(३) तीसरी बात यह कि स्वार्थमय जीवन विषयासक्त रहता है। परोपकार-वृत्ति में स्वार्थ-वृत्ति धीरे-धीरे क्षीण होती है और जीवन मयमी बनता है। समय के अभ्यास में विषयों का आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए मन पर उसका धीरे-धीरे नियंत्रण आ जाता है। बुद्धि विवेकयुक्त हो जाती है। इस तरह परोपकार-रत जीवन ऊर्ध्वगामी हो जाता है और स्वार्थमय जीवन अधोगामी रहता है।

(४) चौथी बात यह है कि सिर्फ स्वार्थपूर्ण जीवन जीनेवाले के जीवन को निकम्मा समझना चाहिए। हम सबको जागृत करने के लिए भगवान् ने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है।

: १७-१८ :

यस्तवात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥
नैव तस्य कृतेनार्यो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥

तु यः मानवः=लेकिन जो पुरुष, आत्मरति एव=परमात्मा में ही रत रहता है, च आत्मतृप्त=और परमात्मा में तृप्त रहता है, च आत्मनि एव संतुष्टः=और परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यं न विद्यते=उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। इह तस्य कृतेन=इस लोक में उस (परमात्मरत पुरुष) के लिए किये हुए कर्मों का, अर्थ. न एव अस्ति=कोई प्रयोजन नहीं रहता, अकृतेन कश्चन=कर्मों को न करने का भी कोई, अर्थ न एव अस्ति=प्रयोजन नहीं रहता, अस्य सर्वभूतेषु=इस (आत्मज्ञानी पुरुष) के लिए सब भूतों में, अर्थव्यपाश्रयः=अपने स्वार्थ का, कश्चित् न अस्ति=कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।

इन दो श्लोकों में उस पुरुष का वर्णन है, जिसने परमात्मा की पहचान कर ली है। १७वें श्लोक में उसके चार लक्षण बताये हैं (१) परमात्मा में ही वह रत रहता है। (२) परमात्मा में ही वह तृप्त रहता है। (३) परमात्मा में ही वह संतुष्ट रहता है। और (४) इसी कारण उसका अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहता।

इन दो श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लक्षण इसलिए बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या हैं, यह ठीक-ठीक समझ लेने से उसकी स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाय, चित्त में जो शकाएँ या गलतफहमियाँ हों, वे दूर हो जायँ। शका यही कि ज्ञानी पुरुष के लिए कर्म करने का मूल्य कितना रहता है, सचमुच वह कर्म करेगा या नहीं, कर्म करेगा तो वह किस रूप में करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, वह अपने लिए कर्म करेगा या दूसरों के लिए करेगा, यह सब ठीक-ठीक समझ नहीं लिया जाता है तो शका बनी रहेगी। ज्ञानी पुरुष, साधक के लिए आदर्श पुरुष है। उसके लक्षण साधकावस्था में प्रयत्न-

साध्य रहते हैं। सिद्धावरथा में यानी ज्ञानावस्था में वे लक्षण सहज हो जाते हैं। यदि ज्ञानी पुरुष कर्म नहीं करता तो साधकावस्था में कर्म क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर तो सारे अध्याय में दिया जा रहा है। किन्तु ज्ञानी पुरुष की, कर्म करने या न करने में क्या स्थिति रहती है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसे स्पष्ट करने के लिए बीच में दो श्लोक आये हैं और वे इस स्थान पर जरूरी भी हैं।

(१) पहला लक्षण यह है कि वह परमात्मा में ही रत रहता है। यहाँ सवाल उठता है कि सब लोग यानी अज्ञानी लोग परमात्मा में क्यों नहीं रत रहते और ज्ञानी ही परमात्मा में क्यों रत रहता है? जवाब यह है कि ज्ञानी पुरुष ने परमात्मा को जान लिया है। यहाँ एक सवाल यह हो सकता है कि परमात्मा है, इसका क्या प्रमाण? उसके लिए बड़ा भारी प्रमाण स्वयं हम हैं। हम कौन हैं, यह सोचने लगते हैं तो 'देह नहीं, इन्द्रियाँ नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं और अहंकार नहीं' ऐसा मालूम होता है। क्योंकि इन सबका हमें ज्ञान होता है। जिन-जिन चीजों का हमें ज्ञान होता है, वे सब हमसे भिन्न रहते हैं, तभी हमें उन चीजों का ज्ञान होता है। हम घर में रहते हैं। घर हमसे अलग न हो तो हमें घर का ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए सब चीजों का जब कि हमें ज्ञान होता रहता है, तब हम उन चीजों से अलग हैं, इसमें सदेह नहीं। हम बोलचाल में कहते भी हैं कि मेरा मन आजकल स्वस्थ नहीं है, मेरी बुद्धि मंद है। ज्ञानस्वरूप होने पर भी, सबसे हमारा स्वरूप अलग होने पर भी हमने गलत कल्पना से देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को अपना स्वरूप मान लिया है। जब तक हम झूठी कल्पना से देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को अपना स्वरूप मानेंगे, तब तक हम विषयों में ही रत रहेंगे। जब सत्संगति से यह ध्यान में आयेगा कि हमारा स्वरूप परमात्मा है, तब हमारी विषयासक्ति छूटेगी और हम विषयों में नहीं, परमात्मा में ही रत रहेंगे।

(२) दूसरा लक्षण यह बताया कि वह आत्म-रहता है । मनुष्य को अनेक प्रकार के रसयुक्त भोजन में बहुत आसक्ति रहती है । भोजन से तृप्ति होती है । उपवास करना बहुत कठिन लगता है । विगडने पर भी आदमी चाहता है कि भोजन न करना पड़े और बीमारी चली जाय । एलो-पैथ का यह सिद्धान्त ही बन गया है कि दवा के बिना खाना चालू रह सकता है । रोग हटाने के लिए दवा लेना जरूरी माना गया है । इसलिए प्रायः प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय नहीं और जब लेते हैं तो मजबूर होकर ही लेते हैं । ज्वान्तृप्ति के सुख को ध्यान में रखकर भगवान् कहते हैं कि लोग जैसे जिह्वा-तृप्ति से सुखानुभव करते हैं, वैसे आत्मज्ञानी पुरुष परमात्म-तृप्ति या आनन्दस्वरूप परमात्मा के अनुभव से सुख का अनुभव करते हैं ।

(३) तीसरी बात—आत्मज्ञानी आत्म-संतुष्ट रहता है । सबको पचविषयो से सतोप मिलता है । शंकराचार्य सतोप के बारे में लिखते हैं—
सतोपो हि सर्वस्य बाह्यार्थलाभे भवति । अर्थात् सतोप बाह्य विषयो की प्राप्ति से होता है ।

फिर लिखते हैं अयं तु बाह्यलाभनिरपेक्ष-स्तु । अर्थात् ज्ञानी पुरुष बाह्य विषयो के लाभ की पेशा न रखकर सन्तुष्ट रहता है ।

विषयो के संयोग में सुख और विषयो के वियोग में दुःख । यह संयोग-सुख और वियोग-दुःख सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित रहता है सो बात ही । मित्रों के वियोग में दुःख और उनके संयोग में सुख होता है । कोई सत् पुरुष १५ रोज या एक महीना अपने घर रहते हैं । उनके रहते बहुत आनन्द मिलता है । मगर जब उनका जाने का समय आता है, तब बड़ी व्याकुलता होती है । सत् तुलसीदासजी ने सत् पुरुष और दुर्जन दोनों की वन्दना की है । वे लिखते हैं

वंदउँ संत असज्जन चरना ।

दुखप्रद उभय बीच कछु वरना ॥

बिछुरत एक प्राण हर लेही ।

मिलत एक दारुन दुख देहीं ॥

—मैं सत् और दुर्जन दोनों के चरणों की वन्दना करता हूँ, क्योंकि दोनों में एक चीज समान रहती है, वह कौन-सी ? वह चीज है दुःख देना । सत् पुरुष का वियोग होते ही दुःख होने लगता है और दुर्जन की भेट होते ही दुःख होने लगता है । एक अच्छा भजन सुना, उससे आनन्द हुआ । मगर उतने से तृप्ति नहीं होती । फिर-फिर से उसे सुनने की इच्छा होती है । सत् की वाणी एक दफा सुनने से तृप्ति नहीं होती । रोज सुनने को मिले, यही इच्छा बनी रहती है । जिनके पास रोजाना चिट्ठियाँ आती रहती हैं, उन्हें एक दिन चिट्ठी न मिली तो तुरत दुःख का अनुभव होता है । मन में छटपटाहट रहती है । जिन्हें अच्छे सुगंधित इत्र या अच्छे फूलों की सुगंध लेने की आदत पड़ गयी है, वे उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते । अच्छे फूल एक दिन न मिले तो उन्हें दुःख होने लगता है । इस तरह विषयो के संयोग से सुख, सतोप और विषयो के वियोग से दुःख और असतोप, इस तरह चक्र चलता रहता है ।

यह चक्र तभी वन्द होता है, जब परमात्मा का अनुभव आने से आनन्द का सागर हाथ लग जाय । परमात्मा हमारा स्वरूप होने से उससे वियोग तो हमारा किसी भी क्षण नहीं हो सकता । मगर परमात्मा से हम एकरूप होते हुए भी कल्पना से उससे अलग हो जाते हैं । देह ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जब हमें लगने लगता है तब एक काल्पनिक स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाने से अपने मूल-स्वरूप को परमात्मा का अनुभव नहीं मिल पाता । जब हम इस काल्पनिक स्वरूप को छोड़ परमात्म-भक्ति से उसका अनुभव लेते हैं, तब प्राप्त होनेवाला आनन्द, सुख अखण्ड रहता है । चौबीसो घंटे पर-

मात्मा का हमारे साथ सयोग ही रहता है। किसी भी क्षण परमात्मा से वियोग न होने के कारण हमें कभी भी परमात्मा के वियोग का दुःख अनुभव नहीं हो सकता।

(४) इस श्लोक के दूसरे चरण में चौथी बात यह बतलायी गयी है कि आत्मज्ञानी पुरुष को अपने खुद के लिए कुछ करना नहीं रहता। क्योंकि आत्मज्ञानी पुरुष की साधना पूर्णता को पहुँच चुकी होती है। ज्ञानी पुरुष मुकाम पर पहुँच गया होता है। भगवान् कहते हैं तस्य कार्यं न विद्यते—उसके खुद के लिए कुछ करने को नहीं रहता।

इस वचन का अर्थ यह भी लिया जाता है कि आत्मज्ञानी पुरुष कोई कर्म नहीं करता। लेकिन वह अर्थ ठीक नहीं। खुद के लिए कुछ कार्य करने का नहीं रहता, यह तो ठीक है। मगर दूसरो के लिए भी कुछ करने का नहीं रहता, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। जब तक आत्मज्ञानी पुरुष की देह है, तब तक कर्म को वह किसी भी हालत में टाल नहीं सकता। पहले वह अपने लिए कर्म करता था, अब दूसरो के लिए करता है। पहले वह अपने लिए जीता था, अब दूसरो के लिए जीता है। उसकी सारी शक्ति अब दूसरो के दुःख दूर करने में ही लगेगी। सत तुलसीदासजी ने कहा है परदुःख दुःख, सुख सुख देखे पर—दूसरो के दुःख से दुःखी और दूसरो के सुख सुखी होता है। और जगह तुलसीदासजी ने भगवान् के बारे में लिखा है गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदउँ सीताराम पद, जिन्हहि परमप्रिय खिन्न॥

‘शब्द और उसका अर्थ, जल और तरंग, ये दोनों कहने को भिन्न हैं, लेकिन दरअसल अभिन्न हैं, वैसे परमात्मा और जीव दरअसल अभिन्न हैं। ऐसे परमात्मा को, जिन्हें दीनजन, दुःखीजन बहुत ही प्यारे रहते हैं, मैं बन्दन करता हूँ।’ इसी सिल-सिले में मुण्डक उपनिषद् में एक श्लोक (३१४) है

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति
विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया वा-
नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः॥

अर्थात् जो परमात्मा सब भूतों द्वारा प्रकाशमान होता है, उसे जाननेवाला ज्ञानी बहुत वाद-विवाद नहीं करता। वह आत्मा में क्रीडा करनेवाला, आत्मा में रत रहनेवाला, दूसरो के लिए सतत कर्मशील, परोपकार-रत ज्ञानी पुरुष ब्रह्म-वेत्ताओं में श्रेष्ठ है।

इस श्लोक में स्पष्ट बताया है कि ज्ञानी पुरुष दूसरो के लिए जीवित रहता है, इसलिए वह सेवा-परायण रहेगा। ऐसे सेवापरायण ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं।

इस १८वें श्लोक में जो तीन बातें बतायी हैं उनका मेल पीछे के श्लोक के साथ है। १७वें श्लोक में जिस ज्ञानी पुरुष का वर्णन किया है, उसीका वर्णन इस श्लोक में है।

(१) पहली बात यह कि ज्ञानी पुरुष से जो भी क्रिया होगी, वह उसके खुद के लिए नहीं। पीछे के श्लोक के दूसरे चरण में जो लक्षण बतलाया, उसीको यहाँ दुहराया है। ज्ञानी पुरुष का अहभाव या जीव भाव इतना क्षीण हो जाता है कि वह प्रत्येक क्रिया में अपनी गूँथता का ही अनुभव करता है। परमात्मस्वरूप में जो डूब जायगा, उसकी इससे भिन्न स्थिति नहीं हो सकती। तुलसीदासजी कहते हैं, वैसी ही उसकी स्थिति रहती है। वे कहते हैं

गार्वाहि सुनिहि सदा मम लीला।

हेतुरहित परहितरत सीला॥

वे सदा भगवान् की लीला का वर्णन करते, यानी श्रवण करते और निष्काम भाव से दूसरो के कल्याण में रत रहते हैं। सामान्य मनुष्य में भी भगवान्

ने परोपकार-वृत्ति रखी है, यह पिछले यज्ञ-प्रकरण में देखा। ज्ञानी में इस परोपकार-वृत्ति की परा-काष्ठा, परिपूर्णता देखने में आती है।

परोपकार-वृत्ति में भी सामान्य मनुष्य में स्वार्थ-वृत्ति रहती ही है। सामान्य मनुष्य परोपकार करेगा, तो भी उसमें कुछ सकामता जरूर रहेगी। कई लोग अपना, अपनी पत्नी का, अपने पिता या माता का नाम देने की शर्त में दान करते हैं। कई लोग कीर्ति की इच्छा से दान देते हैं, कई लोग अपना ससार ठीक चले, कठिनाइयाँ उपस्थित न हो, व्यापार में घाटा न आये, ऐसी वासना रखकर दान देते हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में भी ऐसी ही कामनाएँ रहती हैं। हम परोपकार-रत हैं, हमारा सारा जीवन सेवामय हो गया है, ऐसी सराहना सब लोग करते रहे, ऐसी इच्छा सेवकों के मन में रहती है। ससारी हो या समाजसेवक, वासना से मुक्त नहीं रहते। जो साधकावस्था में हैं, जो मोक्ष की साधना कर रहे हैं, उनके मन में भी 'भुझे लोग सन्यासी, वैराग्यवान् कहते रहे' ऐसी वासना रहती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की क्रिया में, उसके सेवा-कार्य में तनिक भी अपनत्व नहीं रहता।

(२) दूसरी बात यह कि ज्ञानी पुरुष की अक्रिया-वस्था में भी उनका अपना कुछ स्वार्थ या प्रयोजन नहीं रहता। कर्म करना जैसे एक क्रिया है, वैसे ही कर्म न करना भी क्रिया है। कर्म करने से कुछ कार्य सफल होते हैं, वैसे ही न करने से भी कुछ कार्य सफल होते हैं। माता का प्रेम बोलने से प्रकट होता है, वैसे न बोलने से भी प्रकट होता है। क्रोध की भी यही बात है। जीवन में कर्म करना और कर्म न करना, दोनों जरूरी हैं। ज्ञानी पुरुष में दोनों प्रकार के कर्म मिलते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में वक या साधक या अज्ञानी समझें, दोनों में फर्क यह है कि ज्ञानी पुरुष के कर्म करने या न करने में कोई स्वार्थ, वासना, इच्छा, अहंकार नहीं रहता और अज्ञानी में अहंकार,

इच्छा, वासना, स्वार्थ कम-ज्यादा परिमाण में रहता ही है।

(३) तीसरी बात यह कि कर्म करने में या कर्म न करने में जैसे ज्ञानी पुरुष का कोई स्वार्थ नहीं रहता, वैसे ही भूतों में यानी सब प्राणीमात्र में भी उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता। पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माता-पिता, चाचा, मामा आदि रिश्तेदारों में हमारी स्वार्थ या ममता की भावना रहती है, यह स्पष्ट ही है। गुरु की शिष्य में ममत्व-भावना, शिष्य की गुरु में ममता की भावना, अपने मित्रों में भी यही ममत्व की यानी स्वार्थ की भावना हमारे अनुभव में आती है। बहुत साल तक किसी एक स्थान में हम रहते हैं, तो उस स्थान में हमारी ममता की भावना इतनी दृढ़ हो जाती है कि वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना हमारे लिए दुःखदायी हो जाता है। ज्ञानी पुरुष का वर्णन मुण्डक-उपनिषद् में इस प्रकार है

सप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ता
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ।
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥

(३२५)

अर्थात् परमात्मज्ञान से तृप्त, ऋषि, ज्ञानी इस परमात्मा को प्राप्त कर कृतकृत्य, वीतराग और प्रशान्त हो जाते हैं। वे धीर पुरुष सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को सब प्रकार से प्राप्त कर निर्विकार-चित्त हो परिपूर्ण परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं।

इन दो श्लोकों में ज्ञानी पुरुष की स्थिति बताया। अगले श्लोक में भगवान् अर्जुन ने कह रहे हैं कि तुम्हें भी इस प्रकार ज्ञानी बनना हो तो अनासक्त होकर प्राप्त कर्तव्य करना होगा। इस तरह प्राप्त कर्तव्य अनासक्त भाव में करने में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

: १९ :

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

तस्मात् = इसलिए, असक्तः = अनासक्त होकर तू, कार्य कर्म समाचर = प्राप्तकर्म मलीभांति कर, हि सतत = क्योंकि सतत, असक्त कर्म आचरन् = अनासक्त बनकर प्राप्त कर्तव्य करते रहने से, पूरुषः = मनुष्य, पर आप्नोति = मोक्ष को प्राप्त करता है ।

इस श्लोक में मुख्यरूप से दो बातें बतायी हैं (१) प्राप्त कर्तव्य अनासक्त होकर करते जाना चाहिए और इस तरह, (२) अनासक्त बनकर सतत कर्तव्य-कर्म करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

(१) इस श्लोक के कुछ शब्दों की छानबीन करना समुचित होगा ।

तस्मात्—यह शब्द श्लोक के प्रारम्भ में आया है । तस्मात् यानी इसलिए, इस कारण । पिछले दो श्लोकों में ज्ञानी पुरुष की जो स्थिति बतायी गयी, उसे प्राप्त करना है । तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष का वाह्य अनुकरण करने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकेगा । अर्जुन का मूल प्रश्न था कि भीतर की निष्कामता, निर्विकारता, चित्त की समता एव आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ हो तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो ? भगवान् ने इसका जवाब देना शुरू किया और कर्म करने के अनेक कारण बतलाये । अतः में बताया कि यज्ञ-वृत्ति से सब कर्म करने चाहिए । साथ ही अतः में कौन-सी स्थिति प्राप्त करनी है, यह बतलाना जरूरी है, ताकि अंतिम ज्ञानमय स्थिति सरलता से प्राप्त हो सके, वह ठीक-ठीक ध्यान में आये । अब अर्जुन को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि भीतर की निष्कामता, निर्विकारता, चित्त की समता एव आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं । लेकिन सवाल यह है कि वह श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कैसे की जाय ? भोजन से तृप्ति प्राप्त

करनी है, तो भोजन तैयार करना पड़ेगा । भोजन तैयार करने में कष्ट तो होगा ही । मान लीजिये, बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया, मगर वह भोजन मुँह में डाला ही नहीं तो भी तृप्ति का अनुभव नहीं होगा । इसलिए भोजन तैयार करने का कष्ट पहले उठाना पड़ेगा और बाद में मुँह में डालना होगा । उस अन्न को ठीक-ठीक चबाकर खाना होगा, तब जाकर तृप्ति का अनुभव होगा । तो, भगवान् अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं । मगर वह ज्ञान कर्तव्य-कर्म किये बिना, साधना किये बिना प्राप्त नहीं होगा, यह भी निश्चित ही समझो । इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो वह साधना के बिना, प्राप्त कर्तव्य किये बिना उपलब्ध नहीं होगा । इसलिए तू,

कार्यं कर्म—प्राप्त कर्तव्य करता जा । ज्ञानेश्वर महाराज उस अध्याय के सातवें श्लोक पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि 'प्राप्त कर्तव्य जो-जो भी उचित है, वह कभी भी ज्ञानी पुरुष नहीं छोड़ता ।' तब अज्ञानी पुरुष को तो प्राप्त कर्तव्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें कहना ही क्या है ? प्राप्त-कर्तव्य सहज प्रवाह से आया हुआ रहता है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती और इसीलिए उसे ईश्वर-प्रेरित समझना चाहिए । ईश्वर-प्रेरित कर्म सत्य और धर्मरूप होता है, यह कहने की जरूरत नहीं । असत्य और अधर्मस्वरूप कर्म को ईश्वर-प्रेरित नहीं मान सकते, क्योंकि ईश्वरस्वयं ही सत्यस्वरूप है, इसलिए वह धर्म का मूर्तिमत् स्वरूप है । अतएव ईश्वर-प्रेरित जो भी कर्म होगा, वह किसी भी हालत में असत्य-स्वरूप और अधर्मस्वरूप नहीं होगा, यह निश्चित है । यदि ईश्वर की पहचान करनी है तो हमारा सारा कार्य ईश्वर-प्रेरित होना चाहिए । यह बात सहज ही ध्यान में आने जैसी है । ईश्वर को पसन्द कार्य हम नहीं करते तो ईश्वर की कृपा भी हम पर कैसे होगी और बिना ईश्वर-कृपा के ईश्वरस्वरूप का ज्ञान कैसे होगा ?

आगे भगवान् कह रहे हैं प्राप्त कर्तव्य कर, किन्तु असक्त. यानी अनासक्त, निर्विकार बनकर। काम-क्रोधादि विकारों के अधीन होकर हमारा सारा व्यवहार क्यों चलता है? इसका दोहरा कारण है—(अ) सृष्टि का मिथ्यापन हमारे ध्यान में हमेशा नहीं रहता। सृष्टि और सृष्टि के सारे पदार्थों को हम सत्य समझकर चलते हैं। (आ) दूसरी ओर हम अपने परमात्म-स्वरूप को भूलकर देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियों को अपना स्वरूप समझकर व्यवहार करते हैं, इस कारण चित्त में काम-क्रोधादि विकार उठते रहते हैं। काम-क्रोधादि विकार चित्त में धोभ, खलबली पैदा करते हैं, उससे दुःख का अनुभव आता है। इसी दुःख के अनुभव के साथ हम सारा जीवन जीते हैं। भीतर प्रेरणा तो अखण्ड सुख-शांति की रहती है, मगर पल्ले पड़ता है दुःख का अनुभव।

(२) दूसरी बात बतला रहे हैं असक्त. सततं कार्य कर्म आचरन्—‘इस तरह अनासक्त और निर्विकार बनकर सतत कार्य यानी प्राप्त कर्तव्य करते रहने से पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यहाँ ‘सतत’ शब्द महत्त्वपूर्ण है। विजली चमकती है आकाश में बड़ी जोर से, मगर वह क्षणिक रहती है। उसका प्रकाश भी बड़ा तेज रहता है। किन्तु वह कुछ क्षण ही टिकता है। इसलिए सूर्य, चन्द्र या लाल-टेन का प्रकाश स्थिर रहने से जैसे उसका उपयोग होता है, वैसे आकाश में चमकनेवाली विजली का उपयोग व्यवहार में नहीं होता। ठीक इसी तरह हम प्राप्त कर्तव्य को हमेशा न करते रहेंगे तो उसका फल मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए प्राप्त कर्तव्य निष्कामभाव से सतत करते रहना चाहिए। प्राप्त कर्तव्य अनासक्तभाव से नित्य करते रहने में चित्त-शुद्धि होकर मोक्ष यानी अपने स्वरूप की पहचान हो सकेगी। साधना में खण्ड न पड़े—वह विलकुल सतत, नित्य, अखण्ड चलती रहे, यह जरूरी है। क्योंकि हमारे सामने मायाशक्ति अखण्ड खड़ी है। वह हमें फँसाने के लिए, बन्धन में डालने के लिए

तत्पर है। माया का सामना कर उम पर विजय प्राप्त करनी हो तो हमारी साधना में विक्षेप न आकर वह सतत, अखण्ड चलती रहे, यह देखना जरूरी है।

: २० :

कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥

हि जनकादयः=क्योंकि जनक वगैरह ज्ञानी पुरुषों (नें), कर्मणा एव=कर्म के अनुष्ठान में ही, ससिद्धि आस्थिता = मोक्ष पाया है, लोकसंग्रह एव अपि संपश्यन्=लोकमग्न को तरफ देखते हुए भी, कर्तुं अर्हसि=तुम्हारे लिए कर्तव्य-कर्म करना उचित है।

इस श्लोक में मुख्यतः दो बातें बतायी गयी हैं (१) जनक, व्यास आदि ज्ञानी पुरुष कर्तव्य-कर्म करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। (२) लोक-संग्रह की तरफ देखें तो भी तुझे कर्म करना चाहिए। वही तेरे लिए उचित है।

अर्जुन के मूल प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। भगवान् कर्म करने का और एक कारण बतला रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं। पहले चरण में उदाहरण दिया है और दूसरे चरण में एक बड़ा भारी कारण कर्म करने के लिए बतला रहे हैं।

(१) कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए जनक राजा का उदाहरण दिया गया है। महाराज जनक को सामान्य लोग भी जानते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देने से बात जल्दी और यथार्थरूप से समझ में आ सकती है। जनक की विशेषता यह थी कि वे राजा होने पर भी ज्ञानी थे। राजा होते हुए आत्मज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ बात है। उनके वारे में एक वचन मशहूर है मिथिलाया प्रदीप्तायां न मे दह्यति किंचन। अर्थात् ‘मिथिलानगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता।’

जनक कर्मयोगी थे । उनके गुरु याज्ञवल्क्य सन्यासी थे । सन्यासी गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त कर वे लोगो की सेवा में लग गये । सभी आत्मज्ञानी यदि सन्यासी बन जायें तो जनता का मार्गदर्शन कौन करेगा ? जिसे आँख से दिखाई देता है, वही अधो को मार्ग बता सकता है । सारा समाज अज्ञानी यानी अधा ही होता है । इसलिए ज्ञानी पुरुषों पर समाज का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी रहती है । राजा जनक ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि अलिप्ततापूर्वक राज्य चलाया जा सकता है । ऊपर के वचन के अनुसार वे कह रहे हैं कि मिथिलानगरी का मैं राज्य कर रहा हूँ, फिर भी उसके बारे में आसक्ति नहीं । इतनी अलिप्तता के कारण ही गुरु याज्ञवल्क्य ने अपने पुत्र शुक्रदेव को जनक के पास प्रमाणपत्र लेने के लिए भेजा । शुक्रदेव सन्यासी थे । लेकिन अलिप्तता की, निष्कामता की, निर्विकारता की कसौटी तो प्रवृत्ति में ही होती है । इसलिए जो लोग प्रवृत्ति में भी अलिप्त, निष्काम, समतावान्, निर्विकार रहते हैं, वे सन्यासियों से भी श्रेष्ठ माने जायेंगे । ज्ञानी पुरुष समाज की दो आँखों के समान होता है । इसलिए जनक का दृष्टान्त दिया ।

व्यास, वसिष्ठ, अश्वपति, ये सभी उस जमाने में प्रवृत्तिमार्गी ज्ञानी थे । स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् भी प्रवृत्तिमार्गी ज्ञानी थे । अपना उदाहरण भी वे इसी अध्याय के २२, २३, २४ इन तीन श्लोको में देगे ।

गांधीजी का उदाहरण हमारे सामने है । गांधीजी को जिनके सहवास से बहुत लाभ हुआ, उनके बारे में गांधीजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि रायचंदभाई सोने-चाँदी के व्यापारी थे । व्यापारी होते हुए भी वे आत्मज्ञानी थे । लाखों का सौदा कर लेते और तुरत ही अपनी विचारपोथी में आध्यात्मिक गूढ़ विचार लिखने बैठ जाते । इस तरह लाखों का सौदा करके जो तुरत आध्यात्मिक गूढ़ बातें लिखने बैठ जाता है, उसकी जाति व्यापारी की

नहीं, ज्ञानी की समझनी चाहिए । इन महापुरुषों में से कुछ महापुरुषों को भगवान् का अवतार-कार्य करना होता है, इसलिए वे उस जमाने के अवतारी पुरुष गिने जाते हैं । श्री रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, भगवान् बुद्धदेव, तीर्थंकर महावीर, इन सभीकी अवतारों में गिनती है । ऐसे अवतारी पुरुषों का कार्य अति-व्यापक रहता है । कुछ ज्ञानी पुरुष गुप्त रहना पसन्द करते हैं । गुप्त रहने पर भी उनके ज्ञान की सुगंध चारों ओर, दूर-दूर तक फैलती रहती है ।

विनोबाजी वर्वा-आश्रम में उत्तर दिशा के बरामदे में सोया करते थे । पूछा गया कि वे उत्तर की तरफ ही क्यों सोते हैं ? तो उन्होंने कहा कि उत्तर में हिमालय है और हिमालय की गुफाओं में समाधि में बैठे महात्मा पुरुष भगवान् के ध्यान में मग्न हो गये हैं । उत्तर की ओर से जो हवा आती है, उसके साथ समाधि में बैठे इन महात्माओं की खुगबू यहाँ आ रही है और उस खुगबू में मेरी पावनता बढ़ती है । ऐसे गुप्त महात्मा पुरुष जिनमें भी पैदा हो, वे भले ही समाज में रहकर समाजसेवा का स्थूल कार्य करते हुए देखने में न आये, लेकिन उनकी सेवा अनुपम है । ऐसे अव्यक्त महात्मा पुरुष समाज में आकर दो दिन रहे, तो समाज को उनके दर्शनमात्र से प्रचण्ड स्फूर्ति मिलेगी ।

समाज में रहकर जिन्होंने आध्यात्मिक साधना की हो और साधना करते-करते जो सिद्ध पुरुष हो गये हो, उन पर लोक-संग्रह की बड़ी जिम्मेदारी रहती है । इस लोकसंग्रह की तरफ देखकर तुम्हें कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान् इस श्लोक के दूसरे चरण में अर्जुन को बतला रहे हैं ।

(२) लोकसंग्रह की यह बात महत्वपूर्ण है । श्रेष्ठ पुरुषों पर लोकसंग्रह की बहुत जिम्मेदारी रहती है । अर्जुन उस जमाने में श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता था, इस कारण लोकसंग्रह का खयाल रखते हुए चलने की जिम्मेदारी उस पर थी, उसे वह टाल नहीं सकता था । श्री शंकराचार्य ने लोक-

सग्रह की व्याख्या बहुत अच्छी की। सारी गीता में 'लोकसग्रह' शब्द दो ही बार आया है और वह भी इमी अध्याय में। शंकराचार्य कहते हैं लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंग्रहः—अर्थात् लोगो को उन्मार्ग से (पतन की प्रवृत्ति से) निवृत्त करना ही लोकसग्रह है।

'लोक-सग्रह' का अर्थ लोगो को इकट्ठा करना नहीं है। श्री शंकराचार्य ने जो अर्थ बताया है, वही यथार्थ है। लोगो की सामान्य प्रवृत्ति पतन की तरफ ही हुआ करती है। विषय सामने खड़े हैं, इसलिए उनका आकर्षण ही इन्द्रियो को रहता है। विषयो में चित्त फँस जाने से समय सधना मुश्किल हो जाता है। समय के अभाव में प्रवृत्ति पतन की तरफ ही महज रहती है। उसे रोकने के लिए सत्संगति आवश्यक मानी गयी।

सत तुलसीदासजी ने इस पर बहुत जोर दिया है। वे लिखते हैं

राम कथा के ते अधिकारी ।

जिन्हके सतसंगति अति प्यारी ॥

जिन्हें सत्संगति अति प्यारी यानी प्रिय है वे ही राम-कथा के अधिकारी हैं।

बड़े भाग पाइय सतसंगा ।

बिनाहि प्रयास होहि भव-भंगा ॥

बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है जिसे बिना तकलीफ के ही ससार का भग हो जाता है यानी ससार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर लिखते हैं।

सब कर फल हरि-भगति सुहाई ।

सो बिनु सत न काहू पाई ॥

सबका अंतिम फल सुन्दर हरिभक्ति है, लेकिन वह सत्संग के बिना नहीं पा सकते। फिर लिखते हैं
बिनु सतसंग न हरिकथा, तेही बिनु मोह न भाग ।
मोह गये बिनु रामपद, होइ न दृढ अनुराग ॥
सत्संग के बिना हरिकथा नहीं, हरिकथा के बिना

मोह नहीं नष्ट होगा और मोह गये बिना परमात्मा में दृढ अनुराग पैदा नहीं होगा। फिर लिखते हैं

सतसंगति दुर्लभ संसारा ।

निमिष दंडभरि एकहि वारा ॥

इस ससार में सत्संगति बहुत दुर्लभ है। थोड़े समय के लिए और वह भी एकवार भी मिलना मुश्किल है। फिर लिखते हैं-

बिनु सतसंग विवेक न होई ।

रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥

सतसंगति मुदमंगल मूला ।

सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥

'सत्संगति के बिना विवेक हाथ नहीं आयगा। और रामकृपा के बिना वह यानी सत्संग सहज में यानी सुलभता से प्राप्त नहीं होता। सत्संग, आनन्द और कल्याणरूपी वृक्ष का मूल है। सब साधन उसके फूल हैं और सिद्धि यानी मोक्ष उसका फल है।

पतन के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं। मन में विचार पवित्र चल रहे हैं, मन ऊर्ध्वगामी हो गया है, ऐसा भीतर लग रहा है और हम रास्ते से जा रहे हैं।

सामने किसीका नोटो का बडल गिर गया हो तो उसे देखते ही मन में विचार आ जाता है कि इसे ले लूँ तो मेरी दरिद्रता मिट जाय। दारिद्र्य से परेशान तो हो ही गया हूँ। भगवान् ने यह अच्छा मौका दिया है। उस बडल को वह उठा लेता है। भीतर से आवाज उठती है कि 'यह तूने ठीक नहीं किया।' लेकिन आत्मा की आवाज की वह परवाह नहीं करता। मन में अच्छे विचार चलने पर भी प्रलोभन का प्रसंग आते ही मनुष्य गिर जाता है।

एक तपस्वी साधु था। पहाड़ पर एक मंदिर में रहता था। अकेला था। लोगो में उस साधु की बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उसे पूजते थे। वह भिक्षा के लिए जव शहर में आता था, तब बड़े भक्ति-भाव से उसे लोग भिक्षा देते थे। एक वहन की उस

साधु पर बड़ी श्रद्धा पैदा हुई। दुर्दैव से प्लेग में उसके परिवार के सारे लोग मर गये। वह अकेली रह गयी। उसके मन में विचार आया कि उस साधु की सत्संगति में एकांत में रहूँगी, तो कुछ साधना भी होगी और जीवन सफल हो जायगा उसने उस साधु के सामने अपना विचार रखा। पहले तो वह साधु तैयार नहीं हुआ। मगर बहुत आग्रह करने पर वह अपने पास उसे रखने के लिए तैयार हो गया। वह शिष्यभाव से उस साधु के पास रहने लगी। थोड़े ही दिन में उस साधु का उस स्त्री के साथ पतन हो गया।

भगवान् ने इन्द्रियो का मुँह विषयो की तरफ, विषयो के सन्मुख ही रखा है, इसलिए विषय सामने आते ही विषयो के अधीन होकर पतन में देर नहीं लगती। इस स्थिति में से निकलना हो तो सत्संगति में दीर्घकाल रहना चाहिए, ऐसा सत तुलसीदास और हमारे सब शास्त्र कहते हैं। इसलिए जो समयी पुरुष है, निग्रही है, परमात्मा का अनुभव लेने के लिए तत्पर है, ऐसे श्रेष्ठ साधको पर समाज का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी रहती है। सिद्ध पुरुषों पर तो जिम्मेदारी है ही। लेकिन जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनके ऊपर भी लोकसंग्रह की यानी लोगों की जो पतन की तरफ सहज प्रवृत्ति होती है उसका निवारण करने की जिम्मेदारी रहती है। सिद्ध पुरुष हो या श्रेष्ठ साधक हो या लोगों के नेता हो, वे सिर्फ उपदेश द्वारा लोकसंग्रह नहीं कर सकते। उनका खुद का आचरण ऐसा होना चाहिए कि आचरण द्वारा समाज में उन्हें प्रवेश मिले यानी समाज में परिवर्तन हो।

आजकल विज्ञान के युग में बौद्धिक ज्ञानी बहुत मिलेंगे, लेकिन बौद्धिक ज्ञान जिन्होंने अपने आचरण में उतारा है, ऐसे आचरणशील लोग ही समाज की पतनोन्मुखी प्रवृत्ति को रोक सकेंगे। समाज में अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत रहती है। बुरी संगति मिलेगी तो उसका अनुकरण होगा।

: २१ :

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

श्रेष्ठ=श्रेष्ठ पुरुष, यत् यत् आचरति=जिस-जिसका आचरण करते हैं, तत् तत् एव-उसीका ही, इतर जन आचरति=इतर लोग, यानी सब लोग अनुकरण करते हैं, सः=वह श्रेष्ठ पुरुष, यत् प्रमाणं कुरुते=जिसे प्रमाण समझकर बरतता है, लोकः तत् अनुवर्तते=सब लोग उसीको प्रमाण समझकर बरतते हैं।

इस श्लोक में दो बातें हैं (१) श्रेष्ठ लोग जैसा अपना आचरण रखेंगे, अन्य सारे लोग भी उसीके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। (२) वह जिन विचारों को, जिस आचार-धर्म को मान्य रखेगा, लोग भी उसीको मानकर चलते हैं।

(१) वच्चे के लिए माता-पिता ही सब कुछ होते हैं। सर्वप्रथम माता का ही वच्चे से सम्बन्ध आता है। वच्चे के लिए माँ जो सहन करती है, जो प्रेम करती है, उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। प्राचीन काल में गुरुगृह में शिक्षा पूरी होने के बाद घर लौटने का दिन आता तो गुरु उसे उपदेश देते थे। पहले कहते मातृदेवो भव—‘माता को देव समझकर चलो।’ फिर कहते पितृदेवो भव—‘पिता को देव समझकर चलो।’ फिर आचार्य देवो भव—‘आचार्य को यानी गुरु को देव समझकर चलो।’ पश्चात् अतिथिदेवो भव—‘अतिथि को देव समझकर चलो।’ इस प्रकार पहले माता का स्थान माना है। बालक को पहली शिक्षा माँ से ही मिलती है। वह वच्चे से कहती है यह पानी है, यह पेड़ है, इसे कौआ कहते हैं। इस तरह सारी सृष्टि के पदार्थों का परिचय माता ही करा देती है। जीवन की सारी क्रियाएँ—खान-पान, स्नान सबकी जानकारी उसीसे मिलती है। स्कारी माता-पिता का मिलना भी बड़े भाग्य की बात होती है। क्योंकि वच्चे का सारा लक्ष्य हमेशा माता-पिता की तरफ रहता है। वच्चे बहुत अनुकरणशील होते हैं।

ससार में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि कितने ही महापुरुषों, तपस्वियों एवं श्रेष्ठजनों के विकास और जीवन-निर्माण में माता-पिता की तपस्या, सहिष्णुता तथा दूरदर्शिता काम करती रही। उन्होंने सस्कार देकर अपने बच्चों को योग्य बनाया। गांधीजी, विनोबाजी आदि के उदाहरण तो सामने ही हैं। इस प्रकार माता-पिता, बड़े भाई, शिक्षक, मित्र, सब पर अच्छा आचरण और अच्छे विचार रखने की बहुत जिम्मेदारी रहती है। उनके आचरण और विचारों को देखकर ही उनके परिवार के तथा आसपास के लोग उनका अनुकरण करते हैं।

(२) दूसरे चरण में भगवान् दूसरी बात यह बतला रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जिसे प्रमाण समझता है, जिन विचारों को वह मान्य रखता है, लोग भी उसे मान्य करते हैं। प्राचीन जमाने में गुरुगृह में लड़के की शिक्षा के लिए भेजा जाता था। वहाँ बारह साल तक शिक्षा पाकर घर लौटते समय गुरु उसे उपदेश देते। उस समय वे कहते

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता अयुक्ता । अलूक्षाः धर्मकामा स्युः । यथा ते तत्र वर्तन्ते । तथा तत्र वर्तन्ते । अर्थात् जब तुम्हारे मन में कर्तव्य और विचारों के बारे में कोई उलझन हो, निर्णय न कर सको तो जो ईश्वर-परायण और विवेकी हैं, निष्कामवृत्तिवाले हैं, स्नेही और धर्म-नीतिपरायण हैं, उनका अनुसरण करो।

भारत ऐसी भूमि है कि यहाँ प्राचीनकाल से श्रेष्ठ पुरुष, सत्पुरुष पैदा होते आये हैं। महापुरुषों का जीवन सिद्धान्त-निष्ठ होता है। सामान्य मनुष्य के सामने कोई सिद्धान्त नहीं रहता। इसलिए उसके विचार एवं आचार में स्थिरता नजर नहीं आती। गांधीजी की यह विशेषता थी कि उन्होंने समाज के सामने दृढ़ता से कुछ सिद्धान्त पेश किये। उन्होंने बताया कि जो सिद्धान्त सिर्फ साधकों या मुमुक्षुओं के लिए ही माने जाते थे, वे

जनसाधारण के लिए भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जनसाधारण के सामने वे सिद्धान्त होने चाहिए। ये सिद्धान्त हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अपरिग्रह। इन सिद्धान्तों या व्रतों पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम 'मंगल प्रभात' है।

गांधीजी ने यह विचार समाज में दाखिल किया कि जिस विचार या सिद्धान्त का हमें प्रचार करना है, वह पहले हमारे आचरण में आना चाहिए। यदि आचरण में वह चीज नहीं तो हमारा बौद्धिक प्रचार बेकार है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष समाज में जो विचार दाखिल करेंगे, उससे समाज का उत्थान होगा। इसलिए श्रेष्ठ गिने जानेवाले लोगों पर अपने आचरण द्वारा (सिर्फ विचारों द्वारा नहीं) समाज का उत्थान करने की बड़ी जिम्मेदारी है। श्रेष्ठ लोगों का अनुकरण सामान्य लोग करते हैं, यह समझकर उन्हें कभी भी निष्क्रिय रहकर सत्कर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवान् इस श्लोक में बता रहे हैं।

: २२ :

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥

पार्थ=हे अर्जुन, मे त्रिषु लोकेषु=मेरे लिए तीनों लोकों में, किञ्चन कर्तव्य न अस्ति=कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। अनवाप्तं अवाप्तव्यं न अस्ति=प्राप्त न हुआ, प्राप्त करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मणि वर्त्ते एव=फिर भी मैं कर्म में रत रहता ही हूँ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं (१) मेरे लिए कुछ प्राप्त करना बाकी रहा हो और वह मुझे प्राप्त करना है, ऐसी बात नहीं। (२) फिर भी मैं हमेशा कर्मरत रहता हूँ।

(१) इस श्लोक में भगवान् कृष्ण स्वयं अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। वे महाज्ञानी थे, अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने अर्जुन को सात सौ श्लोकों

का उपदेश देकर जगत् पर उपकार किया। महा-जानी होने से उनकी गिनती अवतारों में होती है। वे अर्जुन के सारथि बन गये, भवत-हृदय गोपियों में वे अलिप्तता से रहते, ग्वालों में घुल-मिलकर गायें भी चराते। गायों का दूध निकालना तो जानते ही थे। समाज में जो कर्म हीन कोटि के माने जाते, उन्हें करते रहना इनका काम था।

गांधीजी का भी जीवन इसी तरह का रहा। गांधीजी ने १९१५ में अहमदाबाद के पास कोचरव नाम के गाँव के पास सत्याग्रहाश्रम स्थापित किया, तो वे आश्रम में रहकर मजदूर की तरह काम करते थे। सुबह एक घंटा चक्की पीसते। गरीब भी उनका उस समय इतना मजबूत था कि चक्की चलाते समय उनका एक हाथ १५ मिनट तक लगातार चलता रहता। गांधीजी ने जीवन के हर क्षेत्र में काम किया और समाज से यह धारणा मिटाने का प्रयत्न किया कि कोई कर्म छोटा या हीन नहीं। उन्होंने पाखाना-सफाई की महत्ता भी बढ़ायी। वे कृष्ण की तरह कर्मयोगी थे। मृत्यु तक उनका कर्मयोग जारी रहा।

विनोबाजी कहते हैं कि सब अवतारों में कृष्ण भगवान् की विशेषता यह थी कि वे अति-नम्र थे। अमानित्व का उत्कर्ष जितना कृष्ण भगवान् में हुआ, उतना गायद ही किसी अवतार में हुआ हो। गांधीजी की भूमिका भी कृष्ण की ही थी। उनमें भी अमानित्व का इतना उत्कर्ष हुआ कि उनके साथ जो कोई भाई-बहन निकट रहते, वे उनकी महत्ता को न पहचानकर उनके साथ व्यवहार करते। इससे गांधीजी को तकलीफ भी होती। लेकिन वे उसे प्रसन्नता से वरदास्त करते। गांधीजी में वडप्पन की भावना जरा भी नहीं थी।

जानी पुरुषों में सामान्यतः नम्रता रहती ही है, क्योंकि परमात्मा की पहचान होने से अहंकार नष्ट होने के कारण उसका सहज परिणाम नम्रता अनुभव में आयेगी ही। फिर भी कई ज्ञानियों में

नम्रता की, अमानित्व की पराकाष्ठा देखने में आती है। ज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है नम्रता। वैसे ही दूसरा महत्त्व का लक्षण है सर्वभूतहित-रत होना। जो ज्ञान में जितना रंग गया हो, उतना ही वह सर्वभूतहित-रति में रंगा होना चाहिए। क्योंकि साधकावस्था में उसके सुद के लिए कुछ करने की बाकी रहता है। लेकिन मिद्ध या जानी होने के बाद कुछ करना या पाना शेष न रहने में वह सब भूतों के कल्याण में, सेवा में ही मग्न रहेगा।

(२) जैसे ज्वासोच्छ्वास के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही जानी पुनः सेवा के बिना नहीं रह सकता, यह बात इस श्लोक के दूसरे चरण में कही गयी है। कहते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त करना बाकी न रहने के कारण मैं कुछ भी कर्म न करूँगा, तो चल सकता हूँ। फिर भी मैं वैसा नहीं करता। क्योंकि एक तो सेवा मेरा स्वभाव बन गया है। जब तक वेह है, सेवा के सिवा मेरा दूसरा धर्म नहीं है। सेवा मेरे लिए सहज बन गयी है। बल्कि सेवा न करना जानी पुरुष के लिए कोशिश का विषय बन जायगा। इसलिए भगवान् कह रहे हैं कि सेवा में ही जानी कर्म करने में ही में एकाग्र हूँ।

: २३ :

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

हि यदि अहं=क्योंकि यदि मैं, अतन्द्रित कर्मणि= आलस्य छोड़कर, कर्मों में, जातु न वर्तेयं=कदापि न वस्तुं, पार्थ=तो हे अर्जुन, मनुष्याः सर्वशः=मनुष्य सब तरह में, मम वर्त्मानुवर्तन्ते=मेरे मार्ग का अनुकरण करेंगे।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं (१) यदि मैं आलस्य छोड़कर कर्म न करूँ तो, (२) सब लोग मेरा ही अनुकरण करेंगे।

(१) पहली बात तो आलस्य छोड़ने की है। प्रत्येक आदमी में तमोगुण और रजोगुण की प्रबलता

रहती है। तमोगुण से निष्क्रियता आती है। आदमी को फल तो चाहिए ही। कर्म-फल की ओर बराबर ध्यान रहता है। कर्म किये बिना यदि फल मिले तो आदमी उसीको पसन्द करता है। लेकिन कर्म किये बिना फल मिलेगा नहीं, ऐसा जब वह देखता है, तब कर्म करने में प्रवृत्त होता है। फिर कर्म न करने की उसकी आंतरिक वृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। होना तो इससे उलटा चाहिए। फल मिले या न मिले, ध्येय सामने रखकर उसके लिए बिना थके प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक बहन बीमार हो गयी। प्रयत्न के बावजूद वह ठीक नहीं होती थी। उसके चित्त में निराशा छा जाती थी। उसके ध्यान में नहीं आता कि निराश होने से सुधरने की आशा कम ही रहेगी। तबीयत सुधरना या न सुधरना हाथ की बात नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि समचित्त प्रयत्न करते रहे और आवश्यक ज्ञान प्राप्त करे। इतना करते हैं तो हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। किन्तु आदमी का सतत ध्यान फल पर रहता है। वैसे तबीयत सुधरती है या नहीं, इसकी तरफ ध्यान तो रखना ही होता है। हम जब चाहते हैं तब फल नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं और हमारे प्रयत्न में ढिलाई आ जाती है। ढिलाई तमोगुण का कार्य है और फल की आसक्ति रखना रजोगुण का कार्य। तमोगुण और रजोगुण दोनों टालने हैं। दोनों टालकर सिर्फ सत्त्वगुण की ही शरण जाना है। सत्त्वगुण फल में आसक्ति पैदा नहीं करेगा और सतत कर्म करायेंगा। भगवान् अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि मैं आलस्य यानी तमोगुण छोड़कर सतत कर्म किया करता हूँ। भगवान् ने हमें शरीर दिया है। भगवान् हमारे शरीर में अविरत कर्म करते रहते हैं। एक शिशु के जन्म को ही लीजिये। गर्भ-धारण से लेकर प्रसूति तक भगवान् निरंतर कर्म करते हैं, तब जाकर सुन्दर शिशु अवतरित होता है।

उपनिषद् में एक कहानी है कि एक बार इन्द्रियो

में वाद-विवाद छिड़ा कि हममें श्रेष्ठ कौन ? निर्णय के लिए प्रजापति के पास गये। प्रजापति ने कहा कि शरीर में से जिसके निकल जाने पर शरीर का कार्य विलकुल नहीं चलेगा, वही श्रेष्ठ है। पहले वाणी एक साल के लिए शरीर से बाहर चली गयी। वापस आने पर उसने इन्द्रियो से पूछा कि मेरे बिना शरीर का कार्य कैसे चला ? तो जवाब मिला— 'गूंगे आदमी की तरह।' फिर आँखें एक साल के लिए बाहर गयीं। लौटने पर उन्होंने पूछा, तो बाकी इन्द्रियो ने जवाब दिया 'अधे आदमी की तरह शरीर का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा।' कानों के बिना भी ठीक चला। यही अनुभव सब इन्द्रियो का रहा। अन्त में मुख्य प्राणों ने बाहर जाने की सोची। तब सब इन्द्रियाँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गयीं और कहने लगी 'आप ही हममें सर्वश्रेष्ठ हैं।' प्राण शरीर से निकलने की कोशिश करते हैं, तो इन्द्रियो का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। भगवान् प्राण के रूप में शरीर में दिन-रात रहकर कर्म कर रहे हैं, तभी शरीर जीवित रहता है। भगवान् रात-दिन आलस्य छोड़कर शरीर में रहकर कर्म करते रहते हैं, फिर भी हम आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते।

(२) दूसरे चरण में यह बतलाया है कि मैं (भगवान्) सतत कार्य करता रहता हूँ, फिर भी लोग आलस्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कर्म करना छोड़ दूँ तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे और पूरे तमोगुणी बन जायेंगे। व्यापक श्रीकृष्ण भगवान् स्वयं हैं। उनका दृष्टान्त लेकर यह बात समझायी। किन्तु अर्जुन के सामने जो देहधारी कृष्ण भगवान् थे, जो महाजानी थे, उनका उदाहरण लेते हैं तो वे कह रहे हैं कि 'मैं दिन-रात जो लोकसेवा का कार्य कर रहा हूँ, उसे छोड़ दूँ तो सभी लोग मेरा अनुकरण करेंगे। मैं अर्जुन का रथ हाँकता हूँ, घोड़े को स्नान कराकर खिलाता हूँ। युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में मैंने जूठन उठाने का काम किया।

जूठन उठाना, झाड़ू लगाना, वर्तन मॉजना, कपड़े धोना, रसोई पकाना, अनाज साफ करना, आदि काम समाज में आवश्यक माने जाने पर भी हलके, हीन दर्जे के गिने जाते हैं। कृष्ण भगवान् की विशेषता थी कि इन सब हीन गिने जानेवाले कामों को ही वे पसन्द करते थे। अपने आचरण से श्रीकृष्ण भगवान् ने श्रम का गौरव किया। आधुनिक जमाने में श्रीकृष्ण भगवान् की तरह यह कार्य गांधीजी ने किया। समाज में श्रम टालने की प्रवृत्ति जहाँ सब लोगो में दिखाई देती हो, वहाँ उस-उस जमाने के महात्मा पुरुषों पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती है कि वे श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाये और समाज के बीच सब लोगो में श्रम टालने की फैली प्रवृत्ति को भलीभाँति रोके। उस जमाने में श्रीकृष्ण भगवान् ने यह महत्त्व का कार्य किया तो इस युग में गांधीजी ने यह काम किया है।

: २४ :

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

चेत् अहं कर्म=यदि मैं कर्म, न कुर्यां=न करूँ तो, इमे लोका=ये सब लोग, उत्सीदेयुः=नष्ट हो जायेंगे, च=और, संकरस्य कर्ता स्याम्=समाज में अव्यवस्था मचेगी और उस अव्यवस्था का कर्ता मैं ही बन जाऊँगा, इमाः प्रजा=यह सारी प्रजा, उपहन्याम्=मैं ही नष्ट करूँगा।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं

(१) मैं यदि कर्म न करूँ तो ये सब लोग नष्ट हो जायेंगे, आलसी बन जायेंगे। (२) और लोगो के आलसी बनने से सर्वत्र अव्यवस्था मच जायगी। कोई तत्र नहीं रहेगा और इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार मैं ही बनूँगा। (३) इतना ही नहीं, सारी प्रजा का नाश मानो मैंने ही किया, ऐसा हो जायगा।

(१) भगवान् सर्वत्र व्याप्त है। निरंतर जागृत है। हम जब सोते हैं तब वे हमारे शरीर

और ब्रह्मांड में जगे रहते हैं। हम सोते रहते हैं तब भी हमारी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और स्वासोच्छ्वास आदि अखण्ड रूप से जागृत रहते हैं और शरीर के भीतर सारी क्रियाएँ चलती रहती हैं। भगवान् में दो शक्तियाँ हैं, चैतन्य-शक्ति और माया-शक्ति। दोनों शक्तियाँ अखण्ड कार्य कर रही हैं। ज्ञान-शक्ति से जानने का कार्य अखण्ड चल रहा है और क्रिया-शक्ति से क्रिया भी शरीर में अखण्ड चल रही है। यह तो पिंड की स्थिति हुई। अब जगत् यानी ब्रह्माण्ड की तरफ देखे तो ब्रह्माण्ड यानी जड़ सृष्टि में अखण्ड क्रिया चल रही है और वह क्रिया भी अति नियमित चल रही है। जड़ सृष्टि भी भगवान् का एक शरीर है। मुण्डक (२१४) में कहा है

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ
दिशः श्रोत्रे वाग्विवृत्ताश्च वेदाः ।
वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य
पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥

अर्थात् अग्नि जिसका सिर है, चन्द्र और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दसो दिशाएँ जिसके कान हैं, चार वेद जिसकी वाणी है, वायु जिसका प्राण है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका हृदय है, जिसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, वही (परमात्मा) सब भूतों का अन्तरात्मा है।

ये सब भगवान् के शरीर हैं और भगवान् ने इन सबको इस प्रकार कार्य-प्रवृत्त किया है कि ये अपना कार्य सुचारुरूप से अखण्ड करते रहते हैं। कठोपनिषद् (२२३) में एक श्लोक है।

भयादस्याग्निस्तपति । भयात् तपति सूर्य ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः ॥

अर्थात् भगवान् के डर से अग्नि तप रहा है, सूर्य तपता है, इन्द्र और वायु तथा मृत्यु अपना अपना कार्य कर रहे हैं।

जड़ सृष्टि में सारा कार्य अत्यन्त नियमित रूप से चलता दिखाई देता है। उपनिषद् के ऋषि

कहते हैं कि सूर्य, चन्द्र, पर्जन्य-देवता इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु जो सतत दौड़ रहा है (क्योंकि मृत्यु को दौड़ने का ही काम रहता है), वे सब अपना-अपना कार्य भलीभाँति क्यों कर रहे हैं? कारण है परमात्मा का डर। जिस परमात्मा ने उन्हें बनाया है, उसका स्मरण वे दिन-रात रखते हैं और उनका डर रखकर अपना कार्य दक्षतापूर्वक परमात्मा की आज्ञा से करते हैं। इस तरह सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी के रूप में परमात्म-शक्ति अखण्ड कार्य कर रही है। लेकिन परमात्मा अपना यह कार्य करना छोड़ दे तो नतीजा क्या निकलेगा?

(२) परिणाम यह निकलेगा कि लोग व्यवस्थित रूप से नहीं चलेगे। सृष्टि की नियमितता देखकर लोग भी नियमितता से चलने की कोशिश करते हैं। चाहे जैसा आलसी भी सूर्योदय के बाद बहुत समय तक सोया नहीं रह सकता।

पिछले ब्लोक में बताया है कि मैं आलस्य छोड़कर कर्म न करूँ, तो सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और बतायी जा रही है। वह यह कि भगवान् यदि नियमिततापूर्वक अखण्ड कर्म नहीं करेंगे, तो समाज में अव्यवस्था फैल जायगी। समाज से नैतिक मर्यादा खतम हो जायगी। सब स्वच्छन्द बन जायँगे। भगवान् सूर्य, इन्द्र, हवा, पानी, अग्नि के रूप में नियमित चल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि नियमितता के रूप में वे नैतिक मर्यादा का भी पालन कर रहे हैं। सूर्य हमेशा समान रूप से प्रकाश देता रहेगा। केले के पेड़ से केले ही पैदा होंगे। आम के वृक्ष से आम का फल ही निकलेगा। सब पदार्थों का ऐसा ही स्वरूप है। सृष्टि के सब पदार्थ यदि अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर स्वच्छन्द बनेंगे तो मनुष्य भी स्वच्छन्द बनेगा और सृष्टि में सब प्रकार से अव्यवस्था फैल जायगी।

उपनिषद् में भगवान् के बारे में वर्णन आता है 'स वा एष महानज आत्मा। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु। य एषोऽन्तरहृदय आकाशस्तस्मिन् शेते।

सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपतिः। एष सर्वदेवरः। एष भूताधिपतिः एष भूतपालः। एष सेतुर्विधरणे एषां लोकानां सभेदाय। अर्थात् वह महान्, अज परमात्मा है जो सब पदार्थों में चैतन्यमय, ज्ञानस्वरूप है और शरीर के भीतर हृदयरूपी आकाश में शांति से वास कर रहा है। वह सबको अपने वश में रखनेवाला, सबका अधिपति, सबका ईश्वर और सबका स्वामी है। भूतमात्र का नियमन करनेवाला, सबका रक्षण करनेवाला, इन सब लोगों का नाश न हो यानी पतन न हो, इसके लिए यह परमात्मा, सबको धारण करनेवाला पुल जैसा है।

यह भगवान् सबके लिए पुल के समान है। पुल नदी में डूबने नहीं देता, सबका रक्षण करता है। भगवान् इस तरह अखण्ड कर्म-रत रहते हैं यानी मर्यादा-पालन करते हैं, स्वच्छन्द नहीं बनते। आदमी भी कर्मरत रहेगा तो स्वच्छन्द नहीं बनेगा। निष्क्रियता में गिरिधिता आती है और आदमी का पतन होता है। सन्यास के नाम पर भगवा वस्त्र धारण करके जो निष्क्रिय बन बैठते रहते हैं, वे अनाचारी और व्यसनी बनते हैं। कर्म का यह बड़ा उपकार है कि वह हमें नैतिक दृष्टि से गिरने नहीं देता।

(३) तीसरी हानि इससे यानी स्वच्छन्दता से यह होती है कि समाज का अंत में नाश होता है। अर्थात् भगवान् ही समाज की अव्यवस्था के लिए, समाज के नाश के निमित्त यानी कर्ता बने, ऐसा हो जायगा। इसलिए सृष्टि में भगवान् ही इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि और असंख्य पदार्थों के रूप में अपना उच्च आदर्श सबके सामने रखते हैं, जिससे हम कभी स्वच्छन्द न बनें।

अब अर्जुन के सामने जो देहधारी श्रीकृष्ण भगवान् खड़े हैं, उनको ध्यान में रखकर इस ब्लोक का अर्थ देखें। श्रीकृष्ण भगवान् अखण्ड कर्मरत थे। इतना ही नहीं, उनका सारा आचरण नैतिक दृष्टि से अतिमर्यादित एवं अति-आदर्शस्वरूप का था। वे

गोपियो मे रहते थे, लेकिन अति-अलिप्त होकर । उनकी हर क्रिया—बोलना, चलना, खाना-पीना इतना आदर्श था कि उस समय का समाज श्रीकृष्ण भगवान् को उपस्थिति मे सुव्यवस्थित और नैतिक दृष्टि से, धर्मदृष्टि से उच्च श्रेणी का माना जाता था ।

इन तीन श्लोको मे भगवान् ने अपना उदाहरण देकर समझाया है कि समाज का उन्नति के लिए अखंड कर्तव्य-कर्म मे रत रहना कितना जरूरी है ।

अगले श्लोक मे बतला रहे है कि लोकसग्रह की जिन पर जिम्मेदारी है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को कैसे चलना चाहिए ।

: २५ :

**सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद् विद्वास्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥**

भारत=हे भारत, कर्मणि सक्ता=कर्मों मे जो आसक्त है, अविद्वास=ऐसे अज्ञानी पुरुष, यथा=जिस प्रकार, कुर्वन्ति=(कर्म) करते है, तथा=उसी तरह, लोकसग्रहं चिकीर्षुः=लोकसग्रह की इच्छा रखनेवाले, विद्वान् असक्तः कुर्यात्=ज्ञानी पुरुष को अनासक्त होकर (कर्म) करना चाहिए ।

इस श्लोक मे मुख्य दो बातें बतायी गयी है (१) अज्ञानी लोग कर्मों मे आसक्त होकर कर्म करते है, (२) ज्ञानी पुरुष को अनासक्त रहकर लोकसग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए ।

(१) आसक्ति दो प्रकार की होती है एक देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि स्वदेह-सम्बन्धी और दूसरी जगत्-सम्बन्धी । यह आसक्ति सवमे रहती है । इसका मूल कारण है अध्यास । अध्यास की व्याख्या और स्पष्टीकरण शंकराचार्य ने 'ब्रह्मसूत्र' के भाष्य मे गुरु मे बहुत अच्छी तरह किया है अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम । अर्थात् अध्यास के मानी 'जो नहीं है उसमे है की बुद्धि करना' । जैसे डोरी मे सर्प न रहते हुए भी 'डोरी सर्प है' ऐसी बुद्धि करना । इस अध्यास को उदाहरण द्वारा

उन्होने स्पष्ट किया है तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विफलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो इति बाह्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति । तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, गौरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, लंघयामि च इति । तथा इंद्रियधर्मान् मूकः, काणः, क्लीबः, वधिरः, अंधः, अहमिति । तथा अंतःकरणधर्मान् काम-संकल्पविचिकित्साऽध्यवसायादीन् । अर्थात् उदाहरण के तौर पर जैसे पुत्र, स्त्री आदि परिवार के दुखी होने पर 'मैं ही मानो सब तरह से दुखी हूँ' ऐसा बाह्य धर्मों का अपने मे अध्यास यानी आरोपण करते है, वैसे ही 'मैं स्थूल यानी मोटा हूँ, मैं कृश हूँ, मैं वैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लॉघ रहा हूँ' इस प्रकार देह के धर्मों का अपने मे अध्यास यानी आरोपण करते है । वैसे ही 'मैं गूंगा हूँ, मैं काना हूँ, मैं वधिर हूँ, मैं अंधा हूँ' इस प्रकार इन्द्रियो के धर्मों का अपने मे अध्यास यानी आरोपण करते है । वैसे ही इच्छा, नाना प्रकार के सकल्प, नाना प्रकार की शकाएँ, निश्चय आदि अंतःकरण के धर्मों का अपने मे अध्यास यानी आरोपण करते है । श्री शंकराचार्य आगे कहते है

एवं अहंप्रत्ययिनं अशेषस्वप्रकाशसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य त च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अतः करणादिषु अध्यस्यति । एवं अनादिरनन्तः नैमर्गिकः अध्यासः मिथ्याप्रत्ययरूप कर्तृत्व-भोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः । अस्य अनर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा च अयं अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयं अस्यां शारीरक-मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः ।

अर्थात्—इस तरह 'मैं' ऐसा अनुभव जहाँ आता है उस अंतःकरण को यानी मन को, जीव को सब मनोवृत्तियों का साक्षी जो प्रत्यगात्मा यानी परमात्मा है, उसमे अध्यास यानी आरोपण करके और उस प्रत्यगात्मा को, जो सबका साक्षी है उसमे यानी परमात्मा से विपरीत, जो अंतःकरण यानी

मन है उसमें और बुद्धि, इन्द्रियो आदि में अध्यास यानी आरोपण करते हैं। इस तरह अनर्थ के लिए कारण बननेवाला जो यह अध्यास यानी आरोपण है, उसे नष्ट करने के लिए सब वेदान्तों का यानी उपनिषदों का आरम्भ हुआ है। सब वेदान्तों में यह जो अर्थ रहा है, यह जो अभिप्राय या रहस्य बताया है, उमी प्रकार वैसा ही अभिप्राय हम शारीरिक यानी शरीर-स्थित आत्मा की मीमांसा में यानी ब्रह्मसूत्र की छानबीन करनेवाले इस भाष्य में बतायेंगे।

शंकराचार्य के अनुसार हम सब लोगों में दो प्रकार का अध्यास चल रहा है १ बाह्य जगत् के बारे में और २ अपने शरीर के बारे में। इन दो अध्यासों के प्रति मन में आसक्ति जम जाती है। जगत् के पिण्ड और ब्रह्माण्ड इस तरह दो विभाग हो जाते हैं। पिण्ड यानी शरीर। शरीर भी ब्रह्माण्ड का ही एक भाग है। ब्रह्माण्ड में पाँच भौतिक पदार्थ दिखाई देते हैं। शरीर भी पच-महाभूतों का ही बना हुआ है। शरीर में चैतन्य-स्वरूप परमात्मा दिखाई देता है। वह चैतन्य-स्वरूप परमात्मा पशु-पक्षी, छोटे-बड़े कीड़ों के शरीर में भी प्रकट है। मनुष्य-शरीर, पशु-पक्षी, जंतुओं के शरीर को छोड़कर वाकी के सब पदार्थों में वह चैतन्यस्वरूप परमात्मा गुप्त है, जैसे अग्नि सब पदार्थों में होती हुई भी गुप्त रहती है। वर्षण से वह प्रकट होती है और लकड़ी के सहारे प्रकट स्वरूप में सालों तक दिखाई दे सकती है। इसी तरह परमात्मा भी कहीं प्रकट और कहीं अप्रकट रहता है। मतलब यह कि पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में एक ही परमात्मा प्रकट और अप्रकट स्वरूप में रहता है, फिर भी हमें उसका भान नहीं होता। समझ लेने पर भी बार-बार उसे भूल जाते हैं और पिण्ड-ब्रह्माण्ड-रूपी जगत् को सही मान लेते हैं। शंकराचार्य के अनुसार हमारा दो प्रकार का अध्यास चलता रहता है। इसी अध्यास के कारण पिण्ड-ब्रह्माण्ड के बारे में हमारे मन में आसक्ति रहती है।

विनोबाजी कहते हैं कि आतंरिक, मानसिक शुद्धि करनेवाले विकर्म और बाहर से स्वकर्तव्यरूप कर्म दोनों करने से ही आसक्ति छूटेगी। लेकिन यह विचार अज्ञानी लोगों को कौन समझा सकता है? इसका जवाब यह है कि ज्ञानी पुरुष ही अज्ञानी लोगों को यह विचार समझा सकते हैं। लेकिन वे भी खुद कर्म करते हुए ही समझा सकेंगे। इसलिए भगवान् कहते हैं कि अज्ञानी लोग तो आसक्ति से कर्म करते हैं, पर ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह यानी लोक-कल्याण की दृष्टि रखकर कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञानी निष्क्रिय रहने लगे तो अज्ञानियों की आसक्ति कौन दूर कर सकेगा? ज्ञानी पुरुष को कर्म करते हुए अज्ञानी जनो को यह बताना है कि दो प्रकार का अध्यास दूर करके आसक्ति कैसे मिटायी जाय। ज्ञानी पुरुष कर्म-रत होंगे तो वे ससार में उपस्थित होनेवाले जटिल प्रश्नों के हल प्रत्यक्ष बता सकेंगे। वे यदि व्यवहार से अलग रहे और व्यवहार में विलकुल ही न पड़े तो ससार में उपस्थित जटिल प्रश्नों का हल लोगों को कौन बतायेगा? लोग व्यवहार में आसक्ति रहते हैं, इसलिए उनका निर्णय हर हालत में सही ही रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए यह अत्यन्त जरूरी है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह की दृष्टि रखकर सही मार्गदर्शन की दृष्टि से कर्मरत रहना चाहिए।

लोक-संग्रह गन्ध २०वे श्लोक में आया है और इस २५वे श्लोक में दूसरी बार आया है। सारी गीता में इन्हीं दो स्थानों पर यह गन्ध आया है। लोकसंग्रह की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ज्ञानी पुरुष की इसलिए माननी पड़ती है कि उसने परमात्मज्ञान हासिल कर लिया है। वही ज्ञानी पुरुष सब लोगों का अज्ञान, आसक्ति, दुर्गुण, खामियाँ, कमियाँ दूर कर सकता है।

ज्ञानी पुरुष पर जैसे लोकसंग्रह की जिम्मेदारी रहती है, वैसे ही अज्ञानी लोगों का बुद्धिभेद न होने पाये, यह देखने और उनके अनुसार चलने की

जिम्मेदारी भी रखनी है। भगवान् अगले पन्ने पर मे यही बता रहे हैं कि जानी पुरुष को कभी भी कर्म में आसक्त अज्ञानी जनो का बलिभेद नहीं करना चाहिए। जानी पुरुष को अपना आचरण सब प्रकार से विशुद्ध, ऊँची कोटि का रखकर अज्ञानी लोगों से अच्छा आचरण करवाना चाहिए।

: २६ :

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञाना कर्मसंविनाम् ।
जोषयेत् सत्यकर्माणि विद्वान् युषतः समाचरन् ॥

कर्मसंविना अज्ञानाम्—यों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों का, विद्वान् बुद्धिभेद न जनयेत्—जानो पुरुष का बुद्धिभेद न करना चाहिए। विद्वान् युषतः—जानो पुरुष को विद्वान् होकर, समाचरन् सत्यकर्माणि जोषयेत्—अज्ञानी जनो से सब कर्म कराने चाहिए।

इस श्लोक में दो बातें बतायी गयी हैं—
(१) कर्म में कैसे अज्ञानी जनो का बुद्धिभेद न करना चाहिए। (२) जानो पुरुष को अज्ञानी जनो से सत्यकर्म स्वयं अमल में लाकर करवाना चाहिए।

(१) 'स्थितप्रज्ञ' गीता का अपना शब्द है। उपनिषदों में यह शब्द नहीं है। उसी तरह 'लोक-मग्रह' शब्द भी उपनिषदों में नहीं मिलता। 'उग्र' शब्द को भी गीता का ही समझना चाहिए। 'लोक-मग्रह' शब्द अब समाज में बहुत प्रचलित हो गया है। वैसे ही 'बुद्धिभेद' शब्द भी एक नया शब्द है। 'बुद्धिभेद' शब्द भी उपनिषदों में नहीं मिलता। गीता में भी 'बुद्धिभेद' शब्द एक ही बार आया है।

सामान्य मनुष्य में अज्ञान और असमय के विचार और आचरण में बहुत अन्तर रहता है। कभी-कभी या प्रायः विचार और आचार में परस्पर-विरोध भी दिखाई देता है। विचार और आचरण में कुछ अंतर तो रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। दोनों में विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। आचार और विचार का अंतर या विरोध कम कैसे हो, यही प्रश्न है। उसका जवाब यह हो

सकता है कि समाज में जो जानी पुरुष हैं, विशेषतः विचार और आचरण का सम्बन्ध में सब साम्य रहता है, उन पर वह जिम्मेदारी आती है कि वे अपने आचरण से अज्ञानों के विचार और आचरण दोनों का अंतर कम करायें। विशेष उपदेश में यह अंतर कम नहीं हो सकता।

अब जानी पुरुषों के विचार और आचरण में अंतर पट जाना है, वह समाज में बलिभेद पैदा होता है। बुद्धिभेद का अर्थ है बुद्धि का असमय में पटना, मानि या विवर्तित होना, यदि में उदात्त पैदा होना। जानी पुरुषों का विचार और आचार में जब मेल नहीं रहता, तब अज्ञानों में बलिभेद पैदा होता है। सभी मनुष्यों के एक जन परमात्मा ही अनुभूति होती है। ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्यों का आचरण जानी पुरुषों का रहने हो जाय तो अज्ञान समाज का बलिभेद होता ही। ऐसी स्थिति में अज्ञान-समाज ऊँचा नहीं उठ सकता। महापुरुषों की हर कृति ऐसी होनी चाहिए कि उनका अनुकरण हो। उनका ही नहीं, समाज का बुद्धिभेद किसी भी प्रकार न हो, ऐसा उनका हर कार्य होना चाहिए। महापुरुषों का भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि बुद्धिभेद न हो। महापुरुष मिष्टान्न भोजन करते हैं, तभी हर्ष नीले गाने हैं, तो समाज अममजस में पट जाता है। महापुरुषों का भोजन मादा, मात्स्यिक ही होना चाहिए।

(२) इसलिए भगवान् इस श्लोक के दूसरे चरण में कह रहे हैं कि महापुरुष समाज में जिन आचरण की अपेक्षा रहते हैं, समाज के लिए जो वे मन्त्रानिब्र समझते हैं, वह सारा-ता-नाना निष्क-वाद नीति से उन्हें अपने आचरण में लाना चाहिए। गावोजी समाज का बुद्धिभेद न हो इस बारे में बहुत दक्ष थे। वे गुरु रोजाना डायरी लिखते रहते थे और बिना भूले गुरु-श्राव प्रार्थना में हाजिर रहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि आश्रम के सब लोग डायरी लिखें और प्रार्थना में सम्मिलित हो।

आगे के श्लोक में भगवान् कह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष अहंकार के कारण यानी देह को ही अपना स्वरूप समझने के कारण देह की सब क्रियाओं का स्वयं कर्ता बन जाता है।

: २७ :

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

प्रकृते. गुणैः=प्रकृति के गुण यानी शरीर और दस इन्द्रियों से, सर्वशः क्रियमाणानि=सब प्रकार से किये जानेवाले, कर्माणि अहं कर्ता=कर्मों का मैं ही कर्ता हूँ, इति अहंकारविमूढात्मा=इस तरह अहंकार से देह, इन्द्रियों के अभिमान से जिनका चित्त विमूढ़ यानी मोहित हो गया है, मन्यते=वे मानते हैं।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं

(१) प्रकृति के वनाये शरीर और दस इन्द्रियों से ही सब क्रियाएँ सब प्रकार से होती रहती हैं।

(२) किन्तु देह और इन्द्रियों में जो आसक्त हो गया है, वह अज्ञानी पुरुष अपनेको ही देह और इन्द्रियों की क्रियाओं का कर्ता समझता है।

(१) यहाँ 'प्रकृति' शब्द प्रयुक्त हुआ है। कपिल महामुनि ने अपने सांख्यशास्त्र में प्रकृति को ही सृष्टि-कर्ता माना है। जड़ होते हुए भी प्रकृति में सत्त्व, रज, तम, इस प्रकार तीन गुण रहते हैं और इन्हीं गुणों के सहारे वह सारा जगत् पैदा करती है। गीता के १४वें अध्याय में सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों के कार्य और लक्षण विस्तार से बताये हैं। शरीर-इन्द्रियाँ भी प्रकृति ने ही बनायी हैं। गीता सांख्यशास्त्र की तरह प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मानती, क्योंकि वह जड़ होने से चेतन या चेतन-स्वरूप परमेश्वर के बिना जगत् को पैदा नहीं कर सकती। इसलिए सांख्य जिसे 'प्रकृति' कहता है, उसे गीता परमेश्वर की 'माया' कहती है। माया परमेश्वर की अलौकिक शक्ति है। माया को 'सर्ग-शक्ति' या 'क्रिया-शक्ति' भी कह सकते हैं। सर्ग-

शक्ति यानी जगत् को पैदा करने और उसका भास करानेवाली शक्ति जो परमेश्वर से स्वतंत्र न होने के कारण परमेश्वर के अधीन रहती है। परमेश्वर स्वयं चैतन्यस्वरूप यानी ज्ञानस्वरूप है। इस तरह परमेश्वर में दो शक्तियाँ होती हैं १ ज्ञानशक्ति यानी चैतन्य-शक्ति, और २ माया-शक्ति यानी सर्ग-शक्ति। ईश्वर की माया-शक्ति पर उसकी चैतन्य-शक्ति का नियंत्रण रहता है। माया-शक्ति चैतन्य-शक्ति के अधीन रहकर सारा जगत् निर्माण करती है। इसी माया-शक्ति ने यानी प्रकृति ने शरीर, इन्द्रियाँ पैदा की हैं। इसलिए शरीर तथा इन्द्रियों से जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उनका कर्ता प्रकृति को ही मानना होगा।

इस श्लोक में 'प्रकृति के गुण' शब्द का प्रयोग हुआ है। गुण का सामान्य अर्थ प्रकृति के सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण किया जाता है। किन्तु यहाँ और आगे २८वें श्लोक में जो 'गुण' शब्द आया है, उसका अर्थ 'इन्द्रियाँ' करना है। इन्द्रियों में दस इन्द्रियाँ और शरीर का भी समावेश करना होगा। प्रकृति के गुणों से सारी क्रियाएँ होती हैं, इसका मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति ने जो शरीर और इन्द्रियाँ पैदा की हैं, उनसे सब कर्म, सब क्रियाएँ, होती रहती हैं।

क्रियाएँ या कर्म देह और इन्द्रियों से होते हैं, मगर देह में रहनेवाला, देह और इन्द्रियों का संचालन करनेवाला कोई संचालक है या नहीं, यह प्रश्न खड़ा होता है। उसका जवाब है—हाँ, देह व इन्द्रियों का संचालन करनेवाला कोई है। वह है आत्मा या परमात्मा। वह सिर्फ संचालन करता है यानी सिर्फ देह व इन्द्रियों का ज्ञाता है, कर्ता नहीं। आत्मा या परमात्मा जो देह में रहकर सिर्फ संचालन करता है, सिर्फ देह-इन्द्रियों का ज्ञाता है। उसका दूसरा नाम है 'मैं'। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता, या आत्मा, परमात्मा हूँ। लेकिन 'मैं' ज्ञाता, आत्मा, या परमात्मा होते हुए भी मुझे ज्ञातापन का अनुभव

न होने से मैं अपने ज्ञातापन का स्वरूप भूल जाता हूँ और पास गे जो शरीर और इन्द्रियो का समूह है, उसे ही अपना स्वरूप मानता हूँ। देह-इन्द्रियो के सारे कर्म अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ और उन सब कर्मों का कर्ता बन जाता हूँ। 'इन सब क्रियाओं का मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ' यह ज्ञातापन की मेरी भूमिका रह नहीं पाती। इसी बात को इस श्लोक के दूसरे चरण में बताया गया है।

(२) इसके लिए 'अहंकारविमूढात्मा' शब्द आया है। अपने ज्ञातापन का स्वरूप भूलकर 'देह-इन्द्रियो की सारी क्रियाएँ मेरे से हो रही हैं' ऐसा मानना ही 'अहंकार' है। इस अहंकार से जिसकी आत्मा यानी जो पुरुष मूर्च्छित हो गया है, उसे 'विमूढात्मा' कहते हैं। मैं ज्ञाता होते हुए भी अपने को यदि देह-इन्द्रियाँ मानता हूँ तो उसे 'रज्जु-सर्प' जैसा भ्रम ही कहा जायगा। डोरी पडी है, लेकिन सर्प मालूम हुआ तो वह भ्रांति यानी मूढता ही है। मूढता यानी मूर्च्छा। इसी मूढता के कारण मैं देह-इन्द्रियो की क्रियाओं का कर्ता बन जाता हूँ। इसीको अज्ञानावस्था कहते हैं। हम सब लोगो के कर्म इसी अज्ञानावस्था में अखंड रूप से चल रहे हैं।

: २८ :

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥

तु महाबाहो—लेकिन हे महापराक्रमी अर्जुन, गुण-कर्मविभागयोः—गुण यानी इन्द्रियाँ और कर्म यानी इन्द्रियो के कर्म, दोनों मुझसे भिन्न हैं, ऐसे विभाग को, तत्त्वविद्—पहचाननेवाला ज्ञानी पुरुष, गुणा गुणेषु वर्तन्ते—दस इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयो में प्रवृत्त होती हैं, इति मत्वा न सज्जते—ऐसा समझकर (उनमें) आसक्त या लिप्त नहीं होता ।

पिछले श्लोक में अज्ञान-दशा का वर्णन किया । यहाँ ज्ञानी किस तरह चलता है, यह बताते हैं।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं (१) इन्द्रियाँ और इन्द्रियो के कर्म, इनसे अपने स्वरूप को भिन्न जानना । (२) और इसीसे इन्द्रियाँ अपने विषयो में प्रवृत्त होती हैं, ऐसा मानना । (३) और इन्द्रियो में, उनके कर्मों में और इन्द्रियो के विषयो में आसक्त न होना । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का तिहरा स्वरूप बताया है ।

(१) गुणकर्मविभागयोः तत्त्वविद् । यह पहली बात कही है । गुण यानी दस इन्द्रियाँ । कर्म यानी दस इन्द्रियो के कर्म । अज्ञान-दशा में दस इन्द्रियो और इनके कार्यों के साथ हम अपने को हमेशा एकरूप देखते रहते हैं । किसी भी स्थिति में हमें कभी यह अनुभव नहीं आता कि हम इन इन्द्रियो और इनके कार्यों से सर्वथा भिन्न हैं । पाँच जाने-न्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर दस इन्द्रियाँ और भीतर मन और बुद्धि, इन सारी अतर्वाह्य इन्द्रियो से जो-जो क्रियाएँ होती हैं, सभी मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव हमें आता है । इस श्लोक में ज्ञान-दशा का वर्णन है कि गुण यानी सब अतर्वाह्य इन्द्रियो और उनके सारे कार्यों से मैं विलकुल अलग हूँ, मैं उनका कर्ता न होकर सिर्फ ज्ञाता हूँ, ऐसा विवेक यानी अलगपन का अनुभव करनेवाला तत्त्व-विद् क्या अनुभव करता है, यह कह रहे हैं ।

(२) गुणा गुणेषु वर्तन्ते । 'गुणा' यानी सब अतर्वाह्य इन्द्रियाँ, 'गुणेषु' यानी उन-उन इन्द्रियो के विषयो में, 'वर्तन्ते' यानी बरतती हैं, ऐसा अनुभव ज्ञानी किया करता है । पूर्व-दिशा में एक गाँव बसा है । हमें उस गाँव में जाना है । किन्तु पूर्व-दिशा मालूम न होने के कारण हम पश्चिम की ही पूर्व-दिशा समझकर चलने लगते हैं । इस तरह कितना भी चलते चले, पूर्वदिशा का गाँव नहीं आता । यह हमारा अज्ञान हुआ । लेकिन इससे पूर्व या पश्चिम दिशा में तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ । पूर्व-दिशा तो पूर्व की तरफ ही है और पश्चिम-दिशा पश्चिम की तरफ । पूर्व को पूर्व मानकर चलते तो भी

पाँव से चलने की क्रिया तो करनी ही पड़ती। पूर्व को पश्चिम मानकर चले तो भी पाँव से चलने की क्रिया करनी ही पड़ी। पर पूर्व को पूर्व मानकर चलते तो जिस गाँव पहुँचना चाहते थे, पहुँच जाते और चलने का परिश्रम सफल हो जाता और आनन्द का भी अनुभव आता। लेकिन पश्चिम को पूर्वदिशा मानकर चलने पर सारा परिश्रम बेकार गया, आनन्द भी नहीं आया, बल्कि दुःख का अनुभव आया। इसी तरह देह-इन्द्रियो को हम अपना स्वरूप समझकर चलते हैं तो पूर्व को पश्चिम दिशा मानकर चलने जैसी स्थिति बन जाती है। वधन-मुक्ति यानी मोक्ष, ही हमारा मुकाम है। उस मुकाम पर हम पहुँच नहीं पाते और मुकाम पर न पहुँचने से हमें आनन्द मिलने के बजाय दुःख का ही अनुभव करना पड़ता है।

जैसे पूर्व और पश्चिम दिशा अपने-अपने स्थान पर रहती हैं, वैसे ही देह और आत्मा अपने-अपने स्थान पर ही विराजमान हैं। पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा मानने से वह कभी पश्चिम दिशा नहीं बन जाती, वैसे ही हम देह-इन्द्रियो को अपना स्वरूप यानी आत्मा माने तो उससे देह आत्मा नहीं बन जाती। मैं चैतन्यस्वरूप हूँ तो देह जड़-स्वरूप है। चैतन्यस्वरूप होने के कारण मैं देह को, इन्द्रियो को, मन को, बुद्धि को जानता हूँ और जगत् के सभी पदार्थों को जानता हूँ। इसलिए मैं सबका ज्ञाता हूँ। किसी भी हालत में कर्ता मैं नहीं हूँ। देह जड़स्वरूप होने से मुझे जान नहीं सकती, इसलिए वह ज्ञाता नहीं है। देह किसीके जानने का विषय है। जानने का विषय और जानना दोनों भिन्न-भिन्न चीजे हैं। देह, इन्द्रियाँ, मन, ये हमारे लिए जानने के विषय हैं यानी हम इन्हें जानते हैं यानी ज्ञाता बन गये और देह, इन्द्रियाँ, जानने के विषय यानी ज्ञेय बन गये।

इसलिए तत्त्ववित् के मन में यह भावना पक्की हो गयी है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते—इन्द्रियाँ अपने

विषयो में व्यवहार करती हैं। व्यवहार करना इन्द्रियो का स्वभाव है। आँख का स्वभाव है देखना, कान का स्वभाव है सुनना, नाक का स्वभाव है सूँघना, जीभ का स्वभाव है रुचि का ज्ञान कराना, मन का स्वभाव है चिन्तन करना। इन स्वभावों को इन्द्रियाँ कभी छोड़ नहीं सकती। छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। हमारा खुद का सम्बन्ध इन इन्द्रियो और उनके कर्मों के साथ विलकुल नहीं है, हम इनसे अलग हैं, यह पहचानने की जरूरत है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार की पहचान रखता है।

(३) तीसरी बात यह है कि ज्ञानी पुरुष इन्द्रियो के कर्मों और उनके विषयो में कभी नहीं फँसते। वे उनमें आसक्त नहीं होते। आसक्त न होने का कारण देह से उन्होंने अपनेको अलग पा लिया है। कठोपनिषद् में एक श्लोक है

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः।

त स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुजादिवेषीकां

धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतमिति॥

(अ० २, व० ३, म० १७)

अर्थात् हाथ के अँगूठे जितना ही केवल यह पुरुष (ईश्वर) लोगों के हृदय में विराजित है। मूँज नाम के घास से जैसे तिनके को निकालते हैं, वैसे ही उस परमात्मा-आत्मा को अपने शरीर से धीरज-पूर्वक अलग करना चाहिए। उस परमात्मा को शुद्ध और अमर समझो, उस आत्मा को शुद्ध और अमर समझो।

उपनिषद् के इस श्लोक में ऋषि कहते हैं कि परमात्मा हृदय में प्रवेश करके देहरूपी घर में अलग रहता है। लेकिन वैसा हमें नहीं लगता। मूँज नामक घास से एक तिनके को निकालना हो तो बड़े धीरज के साथ निकालना पड़ता है, नहीं तो वह निकलता नहीं। वैसे ही धीरज के साथ देह से आत्मा को अलग देखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इन्द्रियो और उनके कर्मों में आसक्त न हो जायें।

: २९ :

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥

प्रकृतेः गुणसंमूढाः—प्रकृति द्वारा निर्मित इन्द्रियो मे जो मोहित हो गये हैं, वे, गुणकर्मसु सज्जन्ते—इन्द्रियो और उनके कार्यों में आसक्त होते हैं। तान् अकृत्स्नविदः मन्दान्—ऐसे अज्ञानी, मन्द, मोहित उन पुरुषों को, कृत्स्नवित् न विचालयेत्—सर्वज्ञ ज्ञानी पुरुष विचलित न करे।

इस श्लोक में तीन बातें हैं (१) प्रकृति या माया द्वारा निर्मित गरीर, इन्द्रियो मे जो मोहित हो गये हैं। (२) और इसी कारण इन्द्रियो, उनके विषय और कार्यों में जो आसक्त हो जाते हैं। (३) उन अज्ञानी और मंद यानी मोहित पुरुषों को सर्वज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष विचलित न करे।

(१) प्रकृतेः गुणसंमूढाः—कपिल महामुनि ने जिस शास्त्र की रचना की है, उसे सांख्यशास्त्र कहते हैं। वे मानते हैं कि प्रकृति से सारा जगत् पैदा होता है। गीता 'प्रकृति' को माया भी कहती है। सांख्य प्रकृति को स्वतन्त्र मानते हुए उसे जड-तत्त्व भी मानते हैं। पर गीता माया को स्वतन्त्र तत्त्व न मानकर परमेश्वर की ही अलौकिक शक्ति कहती है। वह परमेश्वर के अधीन होकर ही अपना कार्य करती है। इसी माया ने गुण यानी देह, इन्द्रिय आदि समुदाय और पञ्चविषयों को पैदा किया है। आदमी अपने स्वरूप को पहचानता नहीं, इस कारण माया द्वारा पैदा किये इन देह, इन्द्रियाँ आदि विषयों से मोहित हो जाता है। जब हम मोहित हो जाते हैं और उससे सुख मिलने के वजाय दुःख का ही अनुभव करते हैं, तब उस मोह से निकलने के लिए कोशिश करते हैं। प्यासा आदमी ही पानी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जब बहुत प्यास लगती है तभी पानी पीने में आनन्द आता है। इसलिए भगवान् की माया ने इन्द्रियाँ और विषय ऐसे बनाये हैं कि सब लोग उसमें मोहित हो जाते हैं। इन्द्रियो

को विषयों का आकर्षण न हो तो विषयों के त्याग में जो आनन्द आता है, वह कभी नहीं आ सकेगा। हम जब विषयों में आसक्त होते हैं, तभी आसक्ति छोड़कर आनन्द का आनन्द लूट सकते हैं। इन्द्रियो के लिए विषयों का आकर्षण स्वाभाविक है।

(२) इसी कारण सज्जन्ते गुणकर्मसु—इन्द्रियाँ और उनके सारे व्यापारों में लोग आसक्त हो उठते हैं। किसी भी अच्छी या बुरी चीज का हमें आकर्षण होता है तो उससे हम चिपक जाते हैं। इससे तात्कालिक आनन्द मालूम होता है, लेकिन वह आनन्द दीर्घकाल तक टिक नहीं पाता। प्रतिकूल परिस्थिति भी कभी उसमें रुकावट डालती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति विक्षेप डालती है, तब पता चलता है कि जिस विषय के साथ चिपकने में हमने आनन्द माना था, वह आनन्द तात्कालिक ही साबित हुआ। जब इस प्रकार का अनुभव आने लगता है तब मनुष्य इस चिन्ता में पड़ जाता है कि विषयों से आसक्ति कम कैसे हो? फिर सत्संग, शास्त्र का अध्ययन आदि चीजों की तरफ झुक जाता है।

(३) फिर भगवान् कहते हैं कि तान् अकृत्स्नविदः मन्दान्—उन अज्ञानी पुरुषों को जो कि मन्द यानी मूढ़ हैं, विषयों से मोहित हो गये हैं उन्हें कृत्स्नवित् न विचालयेत्—सर्वज्ञ, ज्ञानी पुरुष उनकी कर्म के विषय में जो श्रद्धा रहती है उसे विचलित न करे। कठोपनिषद् के एक श्लोक में मन्द यानी मूढ़ बनने का कारण इस प्रकार बतलाया है

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ संपरीत्य विविनवित धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

(कठोप० १.२२)

अर्थात् श्रेय और प्रेय मनुष्य को हमेशा प्राप्त होते हैं। जो धीर है यानी विवेकी ज्ञानी है वह उन श्रेय और प्रेय दोनों का विवलेपण करके दोनों को

पृथक्-पृथक् करता है और वह धीर यानी ज्ञानी पुरुष प्रिय वस्तु में, प्रिय वस्तु के मुकाबले में, 'श्रेय' यानी जिसमें कल्याण हो उसीको पसन्द करता है। लेकिन जो मन्द यानी मूढ़ और अविवेकी है, वह अपनी इन्द्रियों के योगक्षेम यानी विषयो-पभोग के लिए 'प्रेय' यानी प्रिय वस्तु को ही पसन्द करता है।

हमारे सामने इन्द्रियाँ और विषय हैं और परमात्मा हमारे पीछे है। इन्द्रियों की प्रेरणा प्रिय यानी भोगों की तरफ रहती है, भीतर परमात्मा की प्रेरणा श्रेय, कल्याण की तरफ रहती है। जिसमें हमारा कल्याण हो, वह हमेशा प्रिय लगे ऐसी बात नहीं। हमारा यही निश्चय हो कि जिसमें श्रेय हो वही करेंगे, फिर चाहे वह प्रिय न भी हो। उसमें काफी तकलीफ होनेवाली हो तो भी हम हमेशा सत्य के यानी सुरक्षित रास्ते पर रहेंगे। हमारी प्रतिज्ञा ऐसी हो कि हम हमेशा परमात्मा की प्रेरणा से परमात्मा के अधीन ही चलेंगे तो हमारा जीवन हमेशा कल्याणमय ही रहेगा। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा की परवाह किये बिना हम इन्द्रियों के अधीन और इन्द्रियों की प्रेरणा से ही चलते चलेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित न रहकर खतरे के रास्ते पर चल पड़ेगा। इन्द्रियों को जो प्रिय लगता है वही हम करते चलेंगे तो गुरु में वह प्रिय होने से थोड़ा सुख भी मिलेगा। लेकिन अन्त में वह दुःख देनेवाला ही साबित होगा।

अधिकांश लोग तो इन्द्रियों के अधीन चलना ही पसन्द करते हैं। पर ज्ञानी पुरुष कभी भी इन्द्रियों के अधीन नहीं चलते। ऐसे ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी लोगों के साथ कैसे चलना चाहिए, यह महत्त्व का प्रश्न है। भगवान् कहते हैं अज्ञानी लोग इन्द्रियों के अधीन चलते हैं। उनको उनसे हटाकर परमात्मा के अधीन रहकर चलना हो तो आहिस्ता-आहिस्ता ही वह हो सकेगा। उनके भीतर जो श्रद्धा रहती है उसे विचलित किये बिना ही यह हो सकता है। अज्ञा-

नियों में जिस आचरण की हम अपेक्षा रखते हैं, वह ज्ञानी पुरुष के आचरण में सोलह आने होना चाहिए। इस बात पर भगवान् का बड़ा ध्यान रहा है।

लोकसंग्रह का यह प्रकरण २०वें श्लोक से चालू हुआ है। महाराज जनक का और अपना उदाहरण देकर यही बात भगवान् इन श्लोकों में कह रहे हैं कि लोगों का अज्ञान दूर करना है तो यह अटल सिद्धान्त है कि ज्ञानी पुरुष का आचरण अतिआदर्श होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को आत्मज्ञान हुआ है, इस कारण यदि आचरण में वह छूट लेने लगे तो किसी भी हालत में वह ज्ञानी पुरुष अज्ञानी लोगों के लिए उदाहरण या दृष्टान्त-स्वरूप नहीं हो सकेगा। उसके छूट लेने के आचरण से समाज का बुद्धिभेद हुए बिना, समाज की बुद्धि विचलित हुए बिना नहीं रहेगी। ज्ञानी पुरुष छूट लेता है, इसका यही मतलब होगा कि वह उतने परिमाण में अज्ञानी लोगों का अकल्याण, नुकसान ही करेगा। इसलिए यह निश्चित सिद्धान्त समझना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष किसी भी बात में अपने को अपवाद न समझे। विगोपकर कर्म करने में तो उसे बहुत जागृत रहना चाहिए। उसकी अकर्मण्यता समाज को नुकसान पहुँचायेगी। अज्ञानी लोगों में वह बहुत ज्यादा काम अखड कर रहा है, अज्ञानी के सामने हमेशा ऐसा दृष्टान्त रहना चाहिए। अज्ञानावस्था में आलस्य यानी तमोगुण तो रहेगा ही। इसलिए अज्ञानी कम काम करे, तो वह समझ में आने जैसी बात है। पर ज्ञानावस्था में तमोगुण विलकुल नहीं रहता। सत्त्वगुण के उत्कर्ष के बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है। अतः ज्ञान होने के बाद अज्ञानी से ज्ञानी का कर्म ज्यादा ही होना चाहिए। अज्ञानी से ज्ञानी पुरुष का कर्म अधिक सुन्दर भी होना चाहिए।

लेकिन ज्ञानी पुरुष के बारे में समाज में यह विचित्र धारणा जन्म गयी है कि ज्ञानी पुरुष निवृत्ति-परायण ही होगा। लोगों के उद्धार के लिए दिन-रात कर्म करनेवाले पुरुष को पूर्णरूपेण ज्ञानी ममज्ञाने

की प्रवृत्ति समाज में है ही नहीं। उसका मतलब तो यही हुआ कि कर्म मजबूर होकर ही करना है। आत्म-ज्ञान न होने के कारण अज्ञानावस्था में कर्म किये बिना दूसरा कोई चारा नहीं। इसलिए कर्म करना गौरव की बात नहीं, उस मूलतः धारणा के निर्मित तो हमारे पूर्वज ही हैं। प्राचीन काल में मन्यास-धर्म श्रेष्ठ माना गया। मन्यास यानी 'नाना प्रकार के सकलपों का मन्यास', यह मही आं न लेकर 'घाटर में कर्म न करना' यही मूलतः अर्थ स्पष्ट हो गया। उन्ने-गिने कर्मपरायण ज्ञानी हो गये। मगर मुख्यतः निवृत्ति-परायण ज्ञानी पुरुषों का ही प्रवाह चारु रहा। उस अकर्मण्यता ने जुड़े मन्यासी भी निकल पड़े। उस तरह मन्यास-मन्या मूल में बहुत ऊँची कोटि की और अत्यन्त पवित्र थी, जो अपवित्र बनार पतित हो गयी। उस तरह मन्यासियों की गिरावट होते हुए भी आज भी समाज में मन्यास-मन्या के विषय में, मन्यासियों के विषय में अत्यन्त आदरभाव मौजूद है।

लोकमान्य तिलक ने 'गीता-रहस्य' ग्रन्थ के अन्त में इस सम्बन्ध में मार्मिक वचन लिखे हैं। वे लिखते हैं "सर्वभूतहित के लिए असठ कर्म करनेवाले महात्मा पुरुष जब इस भारतभूमि में मौजूद थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर जान ही नहीं, बल्कि स्वभाव के अनुसार पर भी पहुँच गया था। ज्ञान के साथ का यह सर्वभूतहित के लिए असठ कर्म करने का धर्म छूट गया, तब इस देश को निकृष्ट स्थिति प्राप्त हो गयी। इसलिए भक्ति और ब्रह्मज्ञान के साथ कर्म का सम्बन्ध जोड़ देने-वाले भगवद्गीता के धर्म ने परमेश्वर का भजन-पूजन करनेवाले महात्मा पुरुष इस भारतभूमि में फिर से पैदा हो, ऐसी परमेश्वर के पास प्रार्थना करके यह गीतारहस्य विवेचन समाप्त करता हूँ।"

हरएक पुरुष का स्वधर्म क्या है, यह देखकर उसे आत्मज्ञान की तरफ ले जानेवाला रास्ता जानी पुरुष बताता है। किसी आदमी को धर्मज्ञान-वैराग्य

तो जाय तो नय छोड़ने की प्रेरणा होगी। ज्ञान ज्ञानी पुरुष इसकी इस त्याग-वृत्ति को पोषण देते हुए उसका त्याग योगों से बत चरमस्थान न हो जाय। ज्ञानी पुरुष पर अनेक लोगों की धृष्ट होगी है और अपना स्वयं छोड़कर सामान करने में भी बहुत लोग प्रयत्न करेंगे। परमेश्वर ने अर्जुन को अपने स्वधर्म का भान कराया और स्वधर्म का पालन करने हुए ही उसे आत्मज्ञान की तरफ ले गये। उसे स्वधर्म में विनम्रित नहीं दिया। आत्म-ज्ञान की राहें जिनकी उल्टा हो, उल्टासाह में आत्मज्ञान की नभान्य नहीं। वह तो योग्यता पर निर्भर है। उल्टा होने हुए भी यदि योग्यता नहीं है, तो योग्यता बनाने में समय लगेगा ही। इसलिए हमारा ही योग्यता में अनुसार इसकी स्वधर्म या स्वतंत्रता स्वयं ही धृष्ट विनम्रित किये बिना ज्ञानी पुरुष मनो छोड़कर मार्गदर्शन करते रहे वह मान उस छोटी से दूरी के कारण में बतायी है।

: ३० :

मयि मर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतना ।
निराशीर्निरुमो भूत्वा युद्ध्यन्व विगतः ॥

मर्वाणि कर्माणि=सब कर्मों को, अध्यात्मचेतना=अध्यात्म-चित्त में, विवेकबुद्धि में मानी शास्त्रपूर्वक, मयि संन्यस्य=मुझे शर्पण करने, निराशी निर्ममो भूत्वा=अपेक्षारहित और समतारहित होकर, विगतः युद्ध्यन्व=गीता-मतापत्ति होकर, युद्ध कर, ज्ञानी स्वधर्म का पालन कर।

उस श्लोक में दो तो दो ही बातें हैं, किन्तु उनमें चार बातों का समावेश हुआ है (१) मन में विवेकबुद्धि रखना, (२) विवेकबुद्धि में जीवन के सब कर्म मुझे अर्पण करना, (३) आशा-अपेक्षारहित, समतारहित और शोक-मोह-सताप-रहित होना, (४) और फिर स्वधर्म का पालन करना।

(१) अध्यात्मचेतसा—इस श्लोक में अध्यात्म-चित्त शब्द आया है। अध्यात्मचित्त का अर्थ क्या ? शंकराचार्य कहते हैं अध्यात्मचेतसा—विवेकबुद्ध्या अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत्करोमि इति अनया बुद्ध्या—अध्यात्मचित्त से का अर्थ है विवेकबुद्धिसे मैं कर्म करता हूँ और ईश्वर के लिए नौकर की तरह कर्म करता हूँ—इस ईश्वरार्पण-बुद्धि से।

शंकराचार्य ने अध्यात्म-चित्त का जो अर्थ किया है, वही गांधीजी ने किया है। विनोबाजी ने इससे भिन्न अर्थ किया है। वे कहते हैं 'अध्यात्म-वृत्ति से यानी आत्मनिष्ठ निरहंकार वृत्ति से, कर्म प्रकृति के हैं, मेरे नहीं, मैं उनसे भिन्न हूँ, इस ज्ञान से।' ज्ञानेश्वर महाराज ने भी विनोबाजी जैसा ही अर्थ किया है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं 'यह मेरेलिए विहित यानी इष्ट कर्म है और मैं उनका कर्ता हूँ। इसी कारण इन विहित कर्मों को मैं आचरण में लाऊँगा—ऐसा कर्तापन का अभिमान चित्त में मत रख।' इसका अर्थ यह हुआ कि स्वयं कर्ता मत बनो, सब कर्म अकर्तापन की भावना से ईश्वर को अर्पण करके करो।

शंकराचार्य और गांधीजी का अर्थ सबकी समझ में आने जैसा है और आचरण के लिए सुगम है। शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं। वे आत्मा को अकर्ता ही मानते हैं। अकर्तापन की भूमिका तो ज्ञान-भूमिका हुई। मैं देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि से अलग हूँ। मेरा उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिए उनके सब कर्मों का मैं सिर्फ साक्षी हूँ, ज्ञाता हूँ, कर्ता नहीं हूँ, यह ज्ञान-भूमिका हुई। इस ज्ञान-भूमिका का उल्लेख तो ऊपर २८वें श्लोक में आ गया। उस श्लोक में बताया ही दिया गया है कि मैं देह आदि से भिन्न हूँ, इसलिए मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ।

किन्तु इस श्लोक में भगवान् ने ईश्वर को अर्पण करके सब कर्मों को करने के लिए कहा है। इसलिए इस श्लोक में भक्त की भूमिका बतायी

गयी है। भक्ति का आश्रय लेकर सब कर्म भगवान् को अर्पण करने के लिए इस श्लोक में कहा है। इसलिए यहाँ मैं कर्ता हूँ और ईश्वर मेरा स्वरूप है यानी स्वामी है, इसलिए उसे अर्पण करके ही मुझे सब कर्म करना है, इस भक्त की भूमिका से ही कर्म करने के लिए कहा है, यही मानना अधिक समुचित है। शंकराचार्य या गांधीजी ने जो अर्थ किया है, उससे यही प्रतीत होता है। महान् अद्वैतवादी होते हुए भी शंकराचार्य ने अपने षट्पदी स्तोत्र में कहा है

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ॥
अर्थात् मुझमें और तुममें भेद न होते हुए भी हे नाथ, हे परमात्मन्, मैं तुम्हारा हूँ तुम मरे नहीं; क्योंकि तरंगों समुद्र की होती हैं, तरंगों का समुद्र नहीं, यानी तरंगों से समुद्र नहीं बना, समुद्र से तरंगे बनी हैं।

भक्ति के लिए शंकराचार्य कहते हैं कि तुममें और मुझमें विलकुल अंतर नहीं है। मैं और तुम (परमात्मा) दोनों एक ही हैं। फिर भी मैं तुम्हारा हूँ यानी तुमने मुझे पैदा किया है। मेरे तुम नहीं हो यानी मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है। 'अमृतानुभव' ग्रंथ में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि पहाड़ खोदकर उसीसे एक मंदिर बनाते हैं। उसमें पत्थर का ही देव बनाते हैं, देव यानी भगवान् का परिवार कछुआ, नदी, बैल, यह सब भी पहाड़ से निकले पत्थर के ही होते हैं और उस पत्थर से बने मंदिर में एक पुजारी यानी पूजा करनेवाला भी पहाड़ के पत्थर का ही बनाते हैं। इस तरह सब चीजें पत्थर की ही होती हुई भी भक्ति के लिए यह सारा भेद-व्यवहार सुचारुरूप से चलता रहता है। वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा एक होते हुए भी परमात्मा उपास्य और जीवात्मा उपासक, ऐसा भेद-व्यवहार भक्ति के लिए हो सकता है।

इस भक्ति से अद्वैत में कोई बाधा नहीं आती।

जकराचायें ने अद्वैतज्ञान को आगिरा भूमिगत मानी है। भक्ति उमड़ा उपाय है। देह में से अलग हूँ, यह ज्ञान हो गया। लेकिन उस शरीर में भक्ति बतायी है। भक्ति में देह-बुद्धि शरीर-भी आती जाती है। इसलिए उन्होंने यह अर्थ दिया—'मे से एक हूँ यानी कर्म का कर्ता हूँ और परमात्मा स्वामी है और नौकर स्वामी के लिए जिस तरह कर्म करेगा है उससे मुत्तायिक मैं परमात्मा के लिए कर्म करता हूँ, परमात्मा के लिए ही नाग जीवन बिताता हूँ।'।

विनोबाजी ने ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों को एक माना है। अंतिम अवस्था में तीनों एक ही जाते हैं। मैं परमात्मस्वरूप हूँ, इसका मतलब ही यह है कि मैं देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियों ने अलग हूँ और यह जो ज्ञान है वही परमात्मस्वरूप की भाँति कराता है। मैं कर्म का कर्ता हूँ, इसका मतलब तो मैं देह हूँ, यह हो जाता है। मैं परमात्मस्वरूप हूँ ऐसी उममें पहचान नहीं। मैं परमात्मस्वरूप हूँ, ऐसी पहचान होने ही परमात्मस्वरूप के बारे में प्रेम पैदा होता है। अब तक देह के बारे में प्रेम, आसक्ति थी। अब वह देह का प्रेम छूट गया। देह का प्रेम छूट गया, इसलिए वह प्रेम परमात्मस्वरूप में बैठ गया। इसलिए देह ने अलग हुए बिना परमात्मस्वरूप की सच्ची भक्ति पैदा होना सम्भव नहीं है। विनोबाजी कहते हैं, शराब का दुकड़ा जीभ पर रखते ही उसका प्रथम ज्ञान होगा और फिर तुरंत ही मुँह में पानी छूटेगा। नानी शक्कर का ज्ञान होते ही उनसे रनेह यानी प्रेम, भक्ति पैदा हो जायगी। इसलिए विनोबाजी या सत ज्ञानेश्वर महाराज जिस प्रकार 'अध्यात्मचेतना' का अर्थ लेते हैं, वही अर्थ यथार्थ है, ऐसा प्रतीत होता है।

(२) दूसरी चीज भगवान् ने बतायी है। मयि सर्वणि कर्माणि संन्यस्य। अध्यात्म-चित्त से यानी 'मैं देह से अलग हूँ,' यह ज्ञान, यह भान मन में रखकर फिर देह की सब क्रियाएँ भगवान् को

अर्पण कर परमात्मस्वरूप में अपनी धृति या मन का स्थिर करने जीवन जीना चाहिए। देह, मन, बुद्धि और इन्द्रिया सब परमात्मा यानी परमात्मा की मायाशक्ति में पैदा की है, उनमें उसे पैदा नहीं किया। देह और तो पैदा कर भगवान् उस में निराश्रय हैं और देह जब तक जीवित नहीं है जब तक उनकी मारी क्रियाएँ भगवान् द्वारा ही होती रहनी हैं। जब परमात्मा देह में अपने को सुरक्षित करने में मन को प्रेम समझकर उसे चला ही देने है, फिर वह परमात्मा पूर्ण ही हो देह क्यों न ले। मतलब यह कि जीवित देह में परमात्मा में ही देह की सब क्रियाएँ चल रही हैं। जब परमात्मा में ही देह, बुद्धि, इन्द्रियों की सब क्रियाएँ चलनी हैं, तो मैं देह के कर्मों का कर्ता कैसे बन सकता हूँ? मैं यदि अपने को कर्ता समझता हूँ तो वह शरीर नीच, अनव्याकरण ही समझना चाहिए। अतः मन-पालन के लिए ही भगवान् कह रहे हैं कि देह में होनेवाले सब कर्म परमात्म-ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय कर नाग जीवन परमात्मा को अर्पण करने ही बिताता चाहिए।

(३) तीसरी बात यह बतायी कि निगामी, निर्मम बनकर जीना चाहिए। हमारी सब क्रियाएँ, सब कर्म, किसी-न-किसी आशा, अपेक्षा या इच्छा, महत्त्वाकांक्षा ने समता या अपनापन रखकर चलती हैं। उन्मा हमें यह कहते हैं, 'दलेष्ट आर देह एवम्-पेक्ष नयिण' यानी जो मन में कुछ भी अपेक्षा, वासना, इच्छा नहीं रखते, वे पुण्य वन्त हैं। ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि जिस पुण्य के मन में अपेक्षा, आशा और इच्छाएँ प्रवेश नहीं करती, उनका आन्तरिक आनन्द बढ़ता ही जाता है, वह कभी घटता नहीं। जहाँ सब क्रियाएँ भगवान् को अर्पण करके करनी हैं, वहाँ आशा, अपेक्षा और समता रह ही नहीं सकती और न रहनी ही चाहिए।

(४) अन्त में भगवान् चौथी बात बतला रहे हैं युद्धस्य विगतज्वरः। ज्वर यानी शोक-मोह-हृषी

बुखार (नशे) को त्यागकर तू युद्ध कर यानी अपना कर्तव्य कर । अर्जुन शोक-मोहरूपी सागर में डूब गया था । जब शोक-मोह पैदा होते हैं तो मानसिक गाति जाती रहती है, साथ ही शारीरिक स्वस्थता भी । इस तरह 'ज्वर' शब्द का अर्थ है मन की गाति नष्ट करने और शरीर का स्वास्थ्य बिगाड़नेवाले शोक-मोह । 'युद्ध' शब्द का अर्थ स्वधर्म या स्वकर्तव्य है । दूसरे अध्याय के १८वें श्लोक में गकराचार्य ने युद्ध के अर्थ के बारे में स्पष्टीकरण किया ही है । इस श्लोक में सब कर्म भगवान् को अर्पण करने के लिए कहा गया है । भगवान् को सब कर्म अर्पण करने का मतलब ही है भगवान् की भक्ति । दूसरे अध्याय के १६वें श्लोक में 'मत्परायण' यानी भगवत्परायण होने के लिए कहा गया है । गीता में भक्ति को ही मोक्ष का सुलभ उपाय बताया है । इसलिए उसका जिक्र हर एक अध्याय में बराबर किया गया है । यही बात कठोपनिषद् के इस मंत्र में कही है

तं दुरदर्शं गूढमनप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्त्वा धीरो हर्षशोकौ
जहाति ॥

अर्थात् अतिसूक्ष्म होने से जिसका अनुभव कठिन है, ऐसे और गुप्त स्थान में स्थित यानी काम-क्रोधादि विकारों से ढँके, बुद्धिरूपी गुफा में विद्यमान विषम प्रदेश यानी मर्त्य-शरीर में वर्तमान और अनादि काल से चले आ रहे परमात्मा को अध्यात्मयोग यानी 'देह से हम अलग हैं' इस विवेक से जानकर और परमात्मा का अनुभव कर धीर-ज्ञानी, विषकी पुरुष हर्ष एवं मोह को त्याग देते हैं ।

इस मंत्र में परमात्मा के ४ विशेषण बताये हैं (१) परमात्मा अतिसूक्ष्म है । (२) वह काम-क्रोधादि विकारों से ढँका है । (३) बुद्धिरूपी गुफा में गुप्त है । (४) और शरीर में ओतप्रोत है । ऐसे परमात्मा को जानना हो तो पहले आत्मा और अनात्मा की भिन्नता का अध्यात्म-योग से अनुभव करके फिर परमात्मा का अनुभव करना चाहिए । परमात्मा का

अनुभव भक्ति से ही हो सकता है, यह गीता के इस श्लोक में बताया है । भक्ति का जिक्र उपनिषद् के इस श्लोक में न होने पर भी "अध्यात्म-योग से यानी 'आत्मा देह से भिन्न है' ऐसा जानकर फिर अनुभव लेता है" ऐसा कहा है । इसमें भक्ति में परमात्मा का अनुभव लेता है, ऐसा अनुमान लगा लिया जा सकता है । उसी उपनिषद् में एक और श्लोक है

अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेत्त्वस्थितम् ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्त्वा धीरो न शोचति ॥

अर्थात्—“नाना प्रकार के मनुष्य, पशु आदि शरीरों में जो अशरीरी परमात्मा है, उसे तथा अनित्य पदार्थों में जो नित्य-निर्विकार रहा है, उस महान् और व्यापक परमात्मा को जानकर, उसका अनुभव करके धीर यानी ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते ।”

: ३१ :

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।

श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥

ये श्रद्धावन्तः—जो श्रद्धावान्, अनसूयन्त मानवाः = ईर्ष्या से मुक्त मनुष्य हैं, वे, इदं मे मतं—इस मेरे मत का, नित्यं अनुतिष्ठन्ति—नित्य अनुष्ठान करते हैं, ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते—वे पुरुष भी कर्मबन्धन से छूट जाते हैं ।

इस श्लोक में चार बातें बतायी गयी हैं (१) श्रद्धावान् होना । (२) मत्सर, ईर्ष्या आदि दोषों से मुक्त होना । (३) मैंने जो अपना मत बताया है, तदनुसार आचरण करना । (४) कर्म-बन्धनो से छूट जाना ।

(१) श्रद्धावन्तः । इस श्लोक की यह पहली बात बहुत महत्त्व की है । जो श्रद्धावान् है, उन्हें भगवान् के कथनानुसार चलने पर कितना भारी फल मिलता है, यह बतला रहे हैं । मनुष्य के पास जैसे बाह्य पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ और पञ्च कर्मेन्द्रियाँ हैं, वैसे ही भीतर बुद्धि और मन भी हैं । बुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है और मन से वह कार्यान्वित होता

है । यह ज्ञान आख्या म माना हो भी मन व
बिना नहीं आ सकता । काम, क्रोध, लोभ, मत्सर,
मन्य, भय, मृग, दुःख, मान, अपमान, अज्ञा,
अश्रद्धा, ये मन मन की वृत्तियाँ हैं । ये वृत्तियाँ
जब तक शांत नहीं होती, तब तक मन अज्ञ के अधीन
रह नहीं सकता । यहाँ जिन अज्ञा का विषय है,
यह मन ही ही बनि है, मन का ही मग है । कुछ
लोग वधिप्रधान होते हैं तो कुछ अज्ञप्रधान । ऐसे
ज्ञान के बिना श्रद्धा अभी मानी जाय, है, जैसे ही
श्रद्धा के बिना ज्ञान पक् है । अर्थात् ज्ञान और श्रद्धा
यानी वधि और मन दोनों का आपस में पूरा
सहकार होना चाहिए । ज्ञान और श्रद्धा एक-दूसरे
के पूरक होने हुए भी दोनों में से एक ही बनना
हो तो ज्ञान की अपेक्षा श्रद्धा की ही बनना चाहिए ।
अविनाश लोभ महाप्रधान होने है । अज्ञा के
बिना ज्ञान कार्यान्वित नहीं होना । श्रद्धा अभी न
बन जाय, ज्ञान ही जगना चाहिए । इससे लिए
आमान तरीका नहीं है कि जो विवेकी पुरुष है,
उन पर श्रद्धा स्थापन करने तो श्रद्धा के अभी बनने
की सम्भावना नहीं रहेगी । तत्पक्ष में तत्त्व-ज्ञान
परिमाण से श्रद्धा रहनी ही है । वही बात नीला
के मतवत् अथवा के दूसरे श्लोक में भगवान् ने
बतलायी है । मतवत् अथवा के पहले श्लोक में
अर्जन ने प्रश्न पूछा कि शास्त्रानां होदार जो श्रद्धा
में भजन-पूजन करने है, उनकी श्रद्धा नास्तिक
नगरी जायगी या राजनिक-नास्तिक ? भगवान्
दूसरे श्लोक में जवाब देते हैं कि नास्तिक, राजनिक,
नास्तिक—तीन प्रकार की श्रद्धा और जो स्वभाव
में ही प्राप्त है । फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं
कि जैसा जिसका स्वभाव, वैसी उसकी श्रद्धा,
क्योंकि जीव श्रद्धा में ही बना है । फिर आगे के
श्लोकों में तीन प्रकार की श्रद्धा के लक्षण तीन श्लोकों
में अलग-अलग बताये हैं । कुलसीदासजी लिखते हैं—
जै श्रद्धा मयलरहित, नहि संतनु कर साथ ।
तिन्हूवह् मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥

अर्थात्—जिन श्रद्धा का मन्त्रांश नहीं, यहाँ का मन्त्र
नहीं और नाम नहीं परमात्मा प्रिय नहीं, इन्हें
लिए नामस्तुति-भगवत्की स्थापना पर श्रद्धा
अनिर्दिष्ट है । इस दोरे में मत कुलसीदासजी ने हम
में श्रद्धा का विवर दिया है । फिर हम अपने के
दिखते हैं :

बिनु विद्याम भगवि नहि, मैहि विनु द्रवहि न राम ।
रामायण बिनु मयनेह, जीव न रह विश्राम ॥
अर्थात्—विद्याम मानी श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं,
विद्या भक्ति के भगवान् का बिना प्रिय नहीं होना
और भगवान् की पूजा के बिना जीव को मरने में भी
मन-आति नहीं मिलती ।

संघीनों के अर्थप्रधानों में लिखा है कि इनके
व्यपन में प्रधानम नाम पर महागज है । ये
कुलसीदासजी मन्त्रांश करने और दार्ढ्यही बनने
माने । नामायम महागज का व्यपन करने में
सबे नाम आनन्द मन्त्र । महागज को नीला
ना मन्त्र था । मन्त्र परमात्मा पर उसकी श्रद्धा
श्रद्धा की हि परमात्मा का नाम पर मन्त्र प्रतीक
पर विनयता विनय-विनय एक दिन उनका ही
मिट गया । ऐसे श्रद्धा का चमत्कार सम्मान
चाहिए ।

एक महागज है । ये रोज शाम के समय नीला
या रामायण पर व्यपन करने है । मन्त्रे आने-
वाले में कुछ मन्त्र है । मन्त्र नहीं के उन पार करने
और रोज नाम में आते । जिसका मन्त्रही हर नाम
हो महागज का प्रवचन मन्त्रे और नाम में पीट
जाते । एक दिन महागज में प्रवचन में रहा
'परमात्मा के नाम में भगवान् भी आगनी में
तैरा जा जाता है । मन्त्र यह मनकर बड़े
आनन्द हुए । उन्होंने नीला—दहन अथवा । पर-
मात्मा के नाम में यदि भगवान् पार हो सकते
हैं, तो वह छोटी-सी नदी आगनी में पार हो जावेंगे ।
उनकी इन अन्तम श्रद्धा ने चमत्कार दिखाना ।

वे नाव छोड़कर पानी में से चलकर जाने लगे। एक दिन गाम को महाराज को नदी-पार जाना था। प्रवचन के बाद नदी पर आकर नाव की राह देख रहे थे। मजदूर भी नदी पार करने के लिए आ पहुँचे तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उन्होंने महाराज से पूछ ही लिया। महाराज ने सोचा कि मजदूर भगवान् का नाम लेकर जब नाव के बिना नदी-पार हो जाते हैं तो मैं भी प्रयोग कर देखूँ कि बिना नाव के पार जा सकता हूँ या नहीं। वे भगवान् का नाम ले नदी में से चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन असफल रहे, नीचे ही जाने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ। सोचने पर उनके ध्यान में आया कि प्रवचन में वैसा कहने पर भी दरअसल मेरी वैसी श्रद्धा नहीं है। मजदूरों की नाम पर पूरी श्रद्धा है, इसीलिए वे बिना नाव के नदी-पार कर जाते हैं।

श्रद्धा एक अद्भुत वस्तु है। भगवान् चौथे अध्याय के ३९वें श्लोक में कह रहे हैं कि श्रद्धा से ज्ञान हासिल हो सकता है। उपनिषद् में श्वेतकेतु को उसके पिता ज्ञान देने हुए उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं

न्यग्रोधफलमत आहरेति । इदं भगव इति ।

भिन्दतीति । भिन्नं भगव इति । किमत्र

पश्यसीति । न किञ्चन भगव इति ।

अर्थात्—श्वेतकेतु के पिता ने वट-वृक्ष का एक फल लाने की कहा। श्वेतकेतु फल लाया। फिर उसने पिता के कहने पर उसके टुकड़े किये। उसके बीज के भी टुकड़े किये। आखिर पिता ने पूछा कि तू क्या देख रहा है? तब श्वेतकेतु बोला 'अब कुछ भी नहीं देख रहा हूँ।'।

फिर पिता उससे कहता है

यं वै सौम्य एतमणिमानं न निभालयसे

एतस्य वै सौम्य एष. अणिमन्तः महान्

न्यग्रोधः तिष्ठति । श्रद्धस्व सौम्य इति ।

अर्थात्—इस अतिसूक्ष्म वस्तु को, हे सौम्य, तू नहीं देख रहा है, देखने की सामर्थ्य तुझमें नहीं है। हे सौम्य, इसी अतिसूक्ष्म वस्तु या परमात्मा में यह बहुत बड़ा वटवृक्ष पैदा हुआ है। बेटे, इस में कथन पर विश्वास रख, श्रद्धा रख।

श्वेतकेतु के पिता ने उसे परमात्मा का भान बड़ी खूबी से उदाहरण देकर करवाया। जो दिखाई देता है, उस पर विश्वास रखने का तो कोई मवाल ही नहीं रहता। मगर बीज के टुकड़े करने पर जब कुछ गेप नहीं रहता और वृक्ष खड़ा हुआ हम देख रहे हैं, तो बीज के टुकड़े-टुकड़े करने पर जो दिखाई नहीं देता, उसी अव्यक्त-तत्त्व यानी परमात्मा में से यह बड़ा वृक्ष पैदा हुआ है, ऐसा मानना होगा। अन्त में ऋषि कहते हैं 'इस पर श्रद्धा रखो।' श्रद्धा एक अद्भुत वस्तु है।

(२) अनसूयन्तः—जिस पुरुष में श्रद्धावृत्ति रहती है, उसमें असूया यानी मत्सर या ईर्ष्यावृत्ति नहीं टिकती। मत्सर और ईर्ष्या आसुरी वृत्तियाँ हैं। १६वें अध्याय में इस आसुरी वृत्ति का विस्तार में वर्णन है। साधक और मूमुक्षु को इस वृत्ति से गीघ्र हट जाना चाहिए। ईर्ष्या, मत्सर अभिमान का ही महान् रूप है। जिनमें अभिमान की मात्रा ज्यादा है, उन्हींमें यह वृत्ति पनपती है। नम्रता धारण करनेवालों में यह वृत्ति टिक नहीं सकती।

(३) ये मे इदं मतं अनुतिष्ठन्ति—श्रद्धावान् पुरुष मेरे इस मत यानी अभिप्राय को स्वीकार कर तदनुसार अनुष्ठान करते हैं। यहाँ सवाल होगा कि कौन-सा अभिप्राय लिया जाय—क्या पिछले श्लोक में भगवान् ने जो महत्त्वपूर्ण अभिप्राय बतलाया कि 'देह से अपने को भिन्न कर जीवन की समस्त क्रियाएँ भगवान् को अर्पण करते चलो' इसे लिया जाय या दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय के ३०वें श्लोक तक भगवान् ने जो-जो बातें करने के लिए कही हैं, वे सब ली जायँ? स्पष्ट करते हैं कि ३१वें श्लोक में भगवान् ने जो चीज अमल में

लाने के लिए कही है, उसे श्रद्धावान् और ईर्ष्या-रहित पुरुष आचरण में लाते हैं।

(४) उन्हें उसका यह फल मिलता है कि वे कर्म-बन्धन से छूट जाते हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान के बल पर जो चीज आचरण में लाते हैं, श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के बल पर अमल में लाकर उसीके द्वारा ज्ञानी पुरुष को ज्ञान से मिलनेवाला मोक्षरूपी फल प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धा का यह भारी फल इस श्लोक में बताया गया है।

लेकिन जो मत्सर-वृद्धि से मेरे इस अभिप्राय को आचरण में नहीं लाते, वे ज्ञानगून्थ और मूढ़ हैं। इस ससार में उनका नाश ही हुआ समझो, ऐसा अगले श्लोक में भगवान् बतला रहे हैं।

: ३२ :

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ॥

तु ये अभ्यसूयन्तः—लेकिन जो ईर्ष्या, मत्सर करनेवाले पुरुष हैं, एतत् मे मतं न अनुतिष्ठन्ति—वे मेरे इस मत को आचरण में नहीं लाते, तान् सर्वज्ञान-विमूढान्—मैं व प्रकार के ज्ञानों में मूढ़-से बने वे पुरुष, अचेतस नष्टान् विद्धि—अविवेकी हैं और मान लो कि वे नष्ट हो गये हैं।

इस श्लोक में कुल मिलाकर पाँच बातें कही हैं (१) जो ईर्ष्या और मत्सर से युक्त हैं, (२) इसलिए ईश्वरार्पण-वृद्धि से सब कर्म करने का मेरा मत आचरण में नहीं लाते। (३) ऐसे पुरुष सब प्रकार का ज्ञान होते हुए भी मूढ़ हैं, (४) वे अविवेकी हैं, (५) और मान लो कि वे नष्ट ही हो गये हैं।

(१) ये अभ्यसूयन्तः—जो ईर्ष्या और मत्सर से युक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि जो ईर्ष्या और मत्सर से मुक्त हैं और श्रद्धालु हैं। यहाँ बताया है कि जो ईर्ष्या और मत्सर से युक्त हैं। यहाँ इसके साथ वे अश्रद्धालु हैं, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिनमें ईर्ष्या, मत्सर होता है वे

प्रायः श्रद्धालु नहीं होते। श्रद्धालु व्यक्ति निष्कपट और सरलचित्त होता है। जिनमें ईश्वर-श्रद्धा की कमी है, उन्हींमें ईर्ष्या, मत्सर, स्पर्धा आदि वृत्तियाँ दिखाई देती हैं। जहाँ ईर्ष्या, मत्सर है, वहाँ क्रोध-वृत्ति की भी प्रबलता रहती है। जहाँ सरलता है, निष्कपटता है, सौम्यता, नम्रता, कोमलता है, वहाँ मत्सर और ईर्ष्या टिक नहीं सकती। मन में ईर्ष्या, मत्सर-वृत्ति की लहर नहीं उठ सकती। उठ भी जाय तो वह ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती। जहाँ क्रोध-वृत्ति की प्रबलता है, वहाँ अभिमान प्रबल रहता है। इस तरह जब मूल में अभिमान, क्रोध प्रबल हो जाते हैं, तब ईर्ष्या और मत्सर-वृत्ति पैदा होती है और अपना जोर दिखाती है।

विनोबाजी 'गीता-प्रवचन' में कहते हैं कि दो साधु पास-पास ही दो गुफाओं में बैठे हों तो वे कभी आपस में नहीं मिलेंगे। मत्सर-वृत्ति होने के कारण दोनों में एक-दूसरे के प्रति नफरत का भाव रहता है। एक गुरु के पाँच-दस शिष्य हों तो उनमें भी आपस में ईर्ष्या, मत्सर-वृत्ति होती है।

एक धनी मनुष्य था। उसके पास बहुत धन था। आलीशान कोठी में रहता था। दिनभर कुछ काम तो रहता नहीं था। श्रम या व्यायाम कुछ नहीं करता था। इससे उसकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी। सुख के सब साधन मौजूद होते हुए वह काफी असंतुष्ट, अगांत और दुःखी था। वह रोजाना पालकी में बैठकर घूमने जाता था। रास्ते में एक टोकरी बनानेवाले की झोपड़ी थी। वह झोपड़ी के पास बरामदे में बैठकर टोकरी बनाता और भजन गाता रहता। जीवन श्रमनिष्ठ होने से उसकी सेहत अच्छी थी और वह सतोष और आनन्द-पूर्वक रहता था। उस धनी आदमी के मन में टोकरी बनानेवाले को सन्तुष्ट और प्रसन्न देखकर बड़ी ईर्ष्या और मत्सर-वृत्ति पैदा होने लगी।

धीरे-धीरे ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि उस श्रीमत् आदमी ने टोकरी बनानेवाले की झोपड़ी में

एक दिन आग लगवा दी। उस गरीब आदमी ने धनी आदमी का कोई नुकसान तो किया नहीं था। फिर भी उसकी झोपड़ी जला दी गयी और उसका रोटी का साधन ही नष्ट हो गया। अब वह कहाँ रहे? बेचारा रोता हुआ न्यायाधीश के पास गया और सारी कहानी सुना दी। न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा उस श्रीमत् आदमी को पकड़वाया और पूछा 'इस गरीब का नुकसान तुमने क्यों किया?' उसने सारी बातें सही-सही बता दी। न्यायाधीश ने कहा 'तुम्हें कुछ सिखावन मिले, इसलिए जेल न भेजकर दोनों को किसी एक टापू में भेजता हूँ। वहाँ दोनों अपने परिश्रम से गुजारा करो। इतनी सजा पर्याप्त है।' दोनों दूर के टापू में भेजे गये। वहाँ के लोगो की भाषा ऐसी थी कि वे समझ नहीं पाते थे। टोकरी बनानेवाले में हिम्मत थी। उसने उन जगल-निवासियो को कौन-सी चीज प्रिय है और उन्हें किस चीज की नितात आवश्यकता है, यह जान लिया। उसने देखा, उन लोगो को फूलों की माला बहुत प्रिय है, इसलिए जगल से फूल लाकर और मालाएँ गुँथ कर जगल-निवासियो को देने लगा। वे लोग खुश हो गये और उन मालाओ के बदले उसे भोजन देने लगे। उधर श्रीमत् आदमी की स्थिति दयनीय हो गयी। उसे काम करने की विलकुल आदत नहीं थी। वह अपना दिमाग भी नहीं चलाता था, उसमें सूझ-बूझ बहुत कम थी। भूखो मरने की वारी आयी।

टोकरी बनानेवाले को उसकी इस हालत पर दया आ गयी। उसने श्रीमत् से कहा 'घबराओ मत। मेरे साथ फूल तोड़ने चला करो। मैं तुम्हें माला बनाना सिखा दूँगा।' वह उसे अपने साथ जगल ले जाने लगा। माला बनाना भी सिखा दिया। इस तरह थोड़े दिनों में वह श्रीमत् सब सीख गया और दिन-रात मेहनत करके अपनी रोटी कमाने लगा। उसे मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। काम करने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक

रहने लगा। उसके ध्यान में आ गया कि हमेशा कर्म-रत रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है।

वापस लौटकर दोनों न्यायाधीश के पास पहुँचे। श्रीमत् ने न्यायाधीश के सामने कबूल किया कि 'जीवन जीने का सही रास्ता मुझे मालूम हो गया। आपने बड़ा उपकार किया कि इस प्रकार की सिखावन देनेवाली सजा मुझे दी। अब मैं इस टोकरी बनाने-वाले की झोपड़ी बाँध दूँगा और कभी भी किसी से ईर्ष्या, तिरस्कार, मत्सर, द्वेष नहीं करूँगा। अपना सारा जीवन कार्यरत रखूँगा।'।

साराशः, काम क्रोध आदि विकार आत्मज्ञान को ढँकते हैं, मगर उनमें भी सबसे खतरनाक विकार तो ईर्ष्या और मत्सर ही हैं। भगवान् सोलहवें अध्याय के १८वें श्लोक में कहते हैं कि अहंकार, वल, दर्प, काम, क्रोध से युक्त होकर ईर्ष्या और मत्सर के कारण अपनी देह और दूसरो की देह में स्थित परमात्मा का द्वेष ही करते हैं। ईशावास्य उपनिषद् में इसे आत्मा का हनन करनेवाली वृत्ति कहा है।

(२) दूसरी बात यह कि वे लोग ईर्ष्या, मत्सर वृत्ति के कारण पिछले श्लोक में कथित परमेष्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्म करने का मेरा उपदेश अमल में नहीं लाते। उसकी अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। गांधीजी कहते हैं 'परमात्म-स्मरण पूर्वक और उसे सब अर्पण करके कर्म करना आत्मा का यानी अपना स्वाभाविक धर्म होना चाहिए।' हम परमात्मा से किसी भी अवस्था में भिन्न नहीं हैं। ईर्ष्या और मत्सर ऐसी भयंकर आसुरी वृत्ति हैं कि परमात्मा से एकरूप होने पर भी हमें परमात्मा से भिन्न और देह से भिन्न होते हुए भी उससे एकरूप बना देती हैं।

(३) तीसरी बात है—सर्वज्ञानविमूढान्। भगवान् कह रहे हैं कि जिन आदमियों में ईर्ष्या और मत्सर-वृत्ति पनपी हुई है, सब प्रकार का ज्ञान होते हुए भी वे ज्ञान के वारे में मूढ़-जैसे ही

है, क्योंकि उनके ज्ञान का उपयोग ब्राह्म रीति में रूपरा कमाने में या कीर्ति पाने में भरे ही हो, आत्मज्ञान कराने में वह विद्वत्ता उँघ्या और मन्त्र-बल बाधक ही नाबिन होगी। उन्नम-नो-उन्नम दूरा है, लेकिन उममें शोण-मा जलर मिला शिया ज्ञान तो वह देह को तट कर देगा। उनी तरह उँघ्या और मन्त्र के कारण नाना प्रकार के ज्ञानों का ज्ञान आत्मज्ञान की दृष्टि में उपयोगी न होने के कारण वे सब प्रकार के ज्ञानों में मृदु गानी मृग-जैमे ही बन जाते हैं।

(४) इसलिए भगवान् ऐसे लोगों के लिए अचेतस, गानी अविवेकी धार उन्नेमात्र करने हैं। भगवान् कहते हैं कि उँघ्या, मन्त्र-वृत्ति के लोग भले ही विद्वान्, ध्यानयोगी, भक्त ज्ञानयोगी या कर्मयोगी हो, वे अविवेकी हैं, यही नमजो। 'मैं देह में भिन्न हूँ' यह विवेक है और 'मैं देह में एकरूप हूँ' यह है अविवेक। शक्यतायें बलान्त्र के रूप में लिखते हैं विवेकाविवेकमात्रेण एव आत्मन अक्षरीरत्वं सक्षरीरत्वं च। अर्थात् निर्णय विवेक में ही आत्मा अक्षरीर है और निर्णय अविवेक में ही सक्षरीर। गानी चित्त में निर्य-अनित्य और आत्मा-अनात्मा का विचार न होना ही उममें 'अनित्य और जट देह में मैं भिन्न हूँ' ऐसा अनुभव होगा। लेकिन नित्य-अनित्य, आत्मा-अनात्मा का विवेक हाथ नहीं लगा हो—अविवेक का ही अभ्यास हो, तो 'देह में मैं एकरूप हूँ' यही अनुभव होगा। इसलिए 'मैं देह हूँ' इस अनुभव में पनपनेवाली उँघ्या और मन्त्र-वृत्ति जब तक चित्त में मौजूद हैं, तब तक वे पुरप 'अचेतस' यानी अविवेकी हैं, ऐसा भगवान् कह रहे हैं।

(५) पांचवी बात है, उँघ्या और मन्त्र में युक्त होने के कारण अविवेकी नष्ट ही हो गये, ऐसा नमजो। दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बतलाते हुए ६३वें श्लोक में भगवान् ने कहा है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति-बुद्धि का नाश गानी

निये का नाश यानी मन्त्र-वृत्ति का नाश। अब तक मन्त्र में निर्य-अनित्य, सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म और नीति-अनीति का भव पक्का है, और उममें मर्यादिक प्रवर्णन करने की शक्ति है, यानी तब तक मन्त्र है—तभी तब मान्यता है ऐसा नमजना चाहिए। तब तब नहीं, तब मन्त्रों की शक्ति करने, रूप भी विविध नष्टान् मने हुए ही नमजो, ऐसा भगवान् कह रहे हैं।

: ३३ :

सदृश संप्रति स्वस्या प्रवृत्तेर्ज्ञानवानपि ।

प्रवृत्ति यान्ति भूतानि निष्प्र- किं पश्यन्ति ॥

शायान् अर्पि स्वस्याः गानी पुन भी ज्ञाने, प्रवृत्ते नष्टमं कोटोत्प्रवृत्ति के अनुसार स्वस्या है, भूतानि प्रवृत्ति यानि—प्रवृत्तिमान गानी गानी ज्ञाने गानी प्रवृत्ति के अनुसार स्वस्या है विवेक कि अविवेकी उममें ज्ञान गानी ज्ञान-अज्ञानकी विवेक नाही है।

इस प्रयोग में तीन बातें बतानी गयी हैं

(१) ज्ञानी पुन भी ज्ञाने ज्ञान-अज्ञान के अनुसार चलता है। (२) अज्ञानी ज्ञान अज्ञान-अज्ञान के अनुसार चलते हैं। (३) इसलिए अज्ञानी लोगों के स्वभाव को ज्ञानी ही तरह करने की जरूरत नहीं होती ही ना सती।

(१) ज्ञानी पुन भी ज्ञाने स्वभाव के अनुसार चलता है। इस प्रयोग के दूसरे चरण में 'प्रवृत्ति' शब्द आता है। इस शब्द का अर्थ क्या ?

जगन्नायें उममें गीता-भाग्य में कहते हैं

प्रकृतिर्नाम पूर्वकृत-धर्माधर्मादि-संस्कारो वर्तमानजन्मादौ अभिव्यक्त, सा प्रकृतिः, तस्या सदृशमेव नखो जन्तु ज्ञानवानपि, कि पुन मूर्ख । अर्थात्, पूर्वजन्म में निये धर्म और अधर्म के आचरण के अनुसार वर्तमान जन्म के प्रारम्भ में प्राप्त होने हैं, उने प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति के अनुसार ही प्राणीमात्र चलते हैं। ज्ञानी भी उनकी अनु-

र ही वरतता है, तो फिर मूर्ख अपनी प्रकृति के अनुसार वरतता है इसमें कहना ही क्या ?

पूर्वजन्म में धर्म और अधर्म के आचरण के कारण सस्कार बने, वे हमारे चालू जन्म में उसी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इन्हीं सस्कारों को हम 'प्रकृति' या स्वभाव नाम से पहचानते हैं। प्राणीमात्र इस प्रकृति या स्वभाव के अनुसार चलते हैं। अज्ञानी लोग इन्हीं सस्कारों या प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं, यह कहने में किसीका मतभेद नहीं होगा। अगर ज्ञानी पुरुष भी पूर्वजन्म के धर्म-अधर्म के मिले सस्कारों के अनुसार चलता है, यह माने तो हमें ज्ञान पाने का लाभ ही क्या मिला ? पूर्वजन्म में किये धर्म-अधर्म के सस्कार ज्ञान के सस्कार तो ही माने जा सकते। उन्हें अज्ञान का ही कार्य मानना होगा। ज्ञानी पुरुष पहले तो अज्ञानी ही होता है। इस जन्म में उसने ज्ञान पाया। लेकिन ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी अज्ञान के वे सस्कार कायम रहते हैं तो ज्ञान-प्राप्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। गीता के चौथे अध्याय के ३७वें श्लोक में भगवान् ने कहा है कि 'जिस तरह सपूर्ण प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी तरह ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मों को जला देती है।' तब ज्ञानी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व के स्वभाव के अनुसार चलनेवाला मानना भगवान् की इस उक्ति से विसंगत लगता है। यह बात उक्ति-युक्त नहीं लगती।

तुलसीदासजी ने उत्तरकांड में लिखा है

उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा ।

मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा ॥

सुनु प्रभु बहुत अवग्या कीये ।

उपज क्रोध ग्यानिहु के हीये ॥

अति संघरषन जाँ कर कोई ।

अनल प्रगट चन्दन तैं होई ॥

—मैं उत्तर-प्रत्युत्तर करने लगा तो मुनि के चेहरे पर क्रोध के लक्षण दिखाई देने लगे। स्वामिन्,

सुनिये ! बहुत अवज्ञा करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध प्रकट होने लगता है। अतिघर्षण करने पर चन्दन से भी अग्नि प्रकट होने लगती है। तुलसीदासजी के इन वचनों और गकराचार्य के इस श्लोक के भाष्य से मालूम होता है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी काम-क्रोधादि विकार मन में प्रकट होते हैं। दुर्वासा ऋषि ज्ञानी थे, किन्तु क्रोध के लिए वे प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में यह कल्पना थी कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी पुरानी प्रकृति के अनुसार कार्य कर सकता है, अकार्य भी कर सकता है।

इसकी तह में यही कल्पना रही है कि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी को वर्तमान देह धारण करनी पड़ती है। ज्ञान होते ही ज्ञानी पुरुष की देह गिरती नहीं, बल्कि प्रारब्ध-कर्मवग वर्तमान देह चलती रहती है। प्रारब्ध-कर्म पर ज्ञान की सत्ता नहीं चलती। प्रारब्ध-कर्म पूर्ण होने तक यानी प्रारब्ध-कर्म का नाश होने तक ज्ञानी पुरुष को भी राह देखनी ही पड़ती है। प्रारब्ध-कर्म क्षीण होने के पहले वह देह का त्याग नहीं कर सकता। इस तरह जब ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध-कर्मवग देह बनी रहती है, तो प्रारब्ध-कर्म में कभी पूर्वजन्म के पाप-कर्म का फल भी भुगतना पड़ता है। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी पाप-कर्म हो सकते हैं। लेकिन अलिप्त रहने से ज्ञानी को पाप-कर्म का लेप नहीं लगता।

इसी धारणा के कारण गीता के छठे अध्याय के ३१वें श्लोक में और १३वें अध्याय के २३वें श्लोक में ज्ञानी पुरुष के वर्णन के प्रसंग में अंतिम लक्षण बताया है सर्वथा वर्तमान अपि यानी चाहे जैसे वह ज्ञानी पुरुष चले तो भी स योगी मयि वर्तते—यह योगी मुझमें ही रहता है (६३१)। १३वें अध्याय के २३वें श्लोक में यह वचन इस प्रकार है सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते—अर्थात् चाहे जैसे वह ज्ञानी पुरुष चले, फिर से जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष मिल जाता है। ज्ञानी

पुरुष के इस लक्षण का शाब्दिक अर्थ लेने पर तो अनर्थ होगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि अज्ञानी की तरह पाप-कर्म होने की कल्पना की जाय तो ज्ञान का उपयोग क्या रहा ? इसलिए 'सर्वथा वर्तमान अपि' को केवल ज्ञान की प्रशंसा करनेवाला वचन मानना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, महात्मा गांधी इतने सत्यनिष्ठ थे कि उनकी स्तुति या गौरव करना ही तो कहा जायगा कि 'महात्मा गांधी इतने सत्याचरणी थे कि वे स्वप्न में भी असत्य नहीं बोलते थे।'

इसलिए ऊपर जो वाक्य आ गया कि सर्वथा वर्तमानः अपि यानी चाहे जैसा वह चले तो भी, इसका अर्थ यही है कि ज्ञानी पुरुष को इतना विश्वास है कि वह किसी भी हालत में चाहे जैसा चल ही नहीं सकता। उसके ज्ञान की महिमा गाने, उसकी सराहना करने के लिए कहते हैं कि 'ज्ञानी पुरुष चाहे जैसा चलने पर भी वह भगवान् में ही रहता है, अलिप्त रहता है और देह छूटने के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है।' इसका यह मतलब कदापि नहीं कि ज्ञानी पुरुष चाहे जैसा बर्ताव करता है। वह चाहे जैसा चल ही नहीं सकता, परमात्म-ज्ञान के कारण वह ऐसी अलौकिक स्थिति में विराजमान हो गया है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपनी पुरानी प्रकृति (पुराने स्वभाव) के अनुसार चल सकता है, यह मानना ठीक नहीं।

अब सवाल यह उठता है कि फिर शंकराचार्य जैसे ज्ञानी ने ऐसा अर्थ क्यों किया कि 'ज्ञानी पुरुष अपने पुराने स्वभाव के अनुसार चल सकता है।' इसका अर्थ इतना ही लेना है कि ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी पुरुष के स्वभाव की जो एक विशेषता रहती है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के पहले उसके स्वभाव में वचन से क्रोध की वृत्ति ज्यादा परिमाण में रही हो तो ज्ञान होने के बाद वह ज्यादा क्रोध तो निकल ही जायगा, उसमें क्रोध पैदा होगा,

ऐसी बात भी नहीं। उसमें कोमलता और प्रेम का ही आविष्कार होगा। लेकिन किसी प्रसंग से उसके आचरण में कठोरता का आविष्कार अवश्य होगा और वह कठोरता सामनेवाले को खटकेगी भी।

उदाहरण के लिए विनोबाजी को ले। वचन में उनके स्वभाव में क्रोध दिखाई देता था। आज उनमें कोमलता और प्रेम का आविष्कार अच्छी तरह दिखाई देता है। फिर भी प्रसंग-प्रसंग पर उनमें कठोरता, निस्पृहता का आविष्कार दिखाई देता ही है। अज्ञ समाज को सिखावन देने के लिए, सुधारने के लिए ऐसी कठोरता की बीच-बीच में जरूरत रहती है, ऐसा भी मान सकते हैं। फिर भी उनके स्वभाव में वचन में यदि क्रोध-वृत्ति ज्यादा न होती तो संभव है, वे कठोर होना चाहते तो भी उतने कठोर न हो पाते। गांधीजी में वचन में प्रेम-वृत्ति का ही उत्कर्ष था। उनमें जो कठोरता दिखाई देती थी, वह उनके जीवन की सिद्धान्त-निष्ठा के कारण थी। लेकिन प्रेम का उत्कर्ष होने के कारण वे किसी प्रसंग पर चाह कर भी कठोर नहीं हो पाते थे।

मतलब यह है कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने पर भी उसके स्वभाव की जो एक विशेषता रहती है, जो एक खासियत रहती है, वह विलकुल नष्ट नहीं हो जाती। लेकिन इसका अर्थ यह कभी भी लिया नहीं जा सकता कि ज्ञान होने के बाद उसके पुराने स्वभाव के कारण वह कभी पाप-कर्म या अनुचित कार्य करेगा। पाप-कर्म करना ज्ञानी पुरुष के लिए विलकुल असंभव है।

विनोबाजी ने इस श्लोक के पूर्वार्ध का यह अर्थ किया है कि ज्ञानी पुरुष की प्रकृति या स्वभाव, ज्ञान के कारण, ज्ञान का ही बन गया है। ज्ञान होने के पहले उसकी प्रकृति या उसका स्वभाव अज्ञान का था। इसलिए उसके कार्यों में वह स्वभाव प्रकट होना स्वाभाविक ही है। किन्तु ज्ञान होने के बाद उसका अज्ञान नष्ट हो गया। अब उसके कार्यों

मे अज्ञान कैसे प्रकट होगा ? उसके कार्यों मे तो ज्ञान ही प्रकट होना चाहिए । इसलिए विनोवाजी उस श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ ऐसा करते हैं कि 'ज्ञानी पुरुष भी'—यानी अज्ञानी पुरुष जैसे अपने अज्ञान-स्वभाव या प्रकृति के अनुसार चलते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने ज्ञानस्वभाव के अनुसार चलते हैं ।

ज्ञानेश्वर महाराज के मन मे भी यही अर्थ था । इस श्लोक के भाष्य मे वे लिखते हैं कि 'ज्ञानी पुरुष को भी अपने ज्ञान के बल पर मौज मे आकर इन्द्रियों का लालन-पालन नहीं करना चाहिए ।' वे पूछते हैं कि 'क्या सर्प के साथ खेल सकते हैं ? अथवा वाघ की सगति करे तो चल सकेगा ? या जहुर पीकर उसे कोई हूजम कर सकेगा ? खेलते-खेलते विनोद मे कही हमने आग लगा दी तो वह फिर बढ़ती ही जायगी, हमारा उस पर काबू नहीं रहेगा । ऐसे ही विनोद मे, मजाक मे इन्द्रियों का लालन-पालन ज्ञान के घमड मे आकर करने लग जायें तो इन्द्रियाँ हमे गिरा देगी । हमारा उसमे भला नहीं होगा । इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने स्वभाव के अनुसार चलता है ।'

इसका मतलब यही हुआ कि वह अपने ज्ञानस्वभाव के अनुसार जीवन बितायेगा, इसलिए जीवन मे उसके मूल स्वभाव मे जो विशेषताएँ होगी, वे प्रसंग-प्रसंग पर कुछ परिमाण मे प्रकट होती रहेगी । उसके मूल स्वभाव के अनुसार जो भी चीजे प्रकट होती रहे, वे ज्ञानी पुरुष मे स्थित ज्ञान के खिलाफ नहीं चलेगी । यहाँ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि ज्ञानी पुरुष का सारा आचरण अज्ञानी जनो के लिए आदर्शरूप, मार्गदर्शक होने के कारण उसकी कोई भी क्रिया अज्ञानमूलक नहीं रहेगी । वह सबके लिए अनुकरणीय होनी चाहिए । यदि ऐसा नहीं दिखाई देता तो उस ज्ञानी पुरुष को पूर्ण ज्ञानी नहीं समझना चाहिए । ज्ञानी पुरुष की कोई क्रिया नैतिक दृष्टि से विपरीत दिखाई

दे तो निश्चित समझना चाहिए कि वह ज्ञानी नहीं, अपितु दभी पुरुष है । विनोवाजी कहते हैं, ज्ञानी की प्रकृति यानी स्वभाव ज्ञानमय होने से उसकी सब क्रियाएँ सहज होती हैं । उसमे कही भी कृत्रिमता दिखाई नहीं देती ।

(२) दूसरी बात यह कि सब लोग अपने-अपने स्वभाव के अनुसार वरतते रहते हैं । प्रकृति यान्ति भूतानि—यह गीता का मूल वचन है । शकराचार्य की स्वभाव की व्याख्या बहुत ठीक है । वे कहते हैं 'पूर्वजन्म मे किये धर्म और अधर्म के संस्कार वर्तमान जन्म मे जो दिखाई देते हैं, उसका नाम है प्रकृति यानी स्वभाव । इस स्वभाव के अनुसार प्राणीमात्र वरतते रहते हैं ।'

अब एक सवाल पैदा होता है कि आदमी को अपना स्वभाव या प्रकृति बदलने की स्वतंत्रता है या नहीं ? क्योंकि पूर्वजन्म मे किये धर्म-अधर्मादि संस्कार इस जन्म मे प्रकट होते हैं और उसके अनुसार सब लोग चलते हैं, इसी तरह इस जन्म मे जो संस्कार इकट्ठे होंगे, उसके अनुसार अगले जन्म मे कार्य चालू रहेगा, तो यह संस्कार या स्वभाव की गुलामी हो गयी । स्वभाव मे हमे परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं या नहीं, यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि सब लोग अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं ।

(३) तीसरी चीज यह बतला रहे है कि निग्रहः किं करिष्यति । किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते यानी स्वभाव मे कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते । तो फिर यह 'दैववाद' हो गया ? इसमे प्रयत्न के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही । इसलिए भगवान् को इसमे क्या कहना है, इसकी छानबीन करनी होगी ।

गीता के अठारहवे अध्याय के ६०वे श्लोक मे भगवान् कह रहे हैं कि 'अर्जुन, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसके अनुसार जो तुम्हारे स्वाभाविक कर्म हैं, उससे तू बँधा है । मोहवश तू अभी जो करना नहीं

चाहता, उसे स्वभाव के वश होकर अवश्य करेगा । इस श्लोक में भी स्वभाव की प्रवृत्ति बतायी है । परमात्मा की माया-शक्ति, जिसे 'प्रकृति' भी कहा जाता है, त्रिगुणात्मक है । सृष्टि के सारे पदार्थ तीन गुणों से बने हैं । कोई पदार्थ सत्त्वप्रधान, कोई रजोगुण-प्रधान, कोई तमोगुण-प्रधान है । हम अपने जीवन में जिस गुण का उत्कर्ष करते हैं, उस पर हमारा सारा स्वभाव अवलंबित रहता है । हमारा सात्त्विक, राजसिक या तामसिक जो भी स्वभाव है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं । यह स्वभाव-परिवर्तन सामान्यतः धीमे-धीमे होगा, जोर-जवर-दस्ती से नहीं ।

भगवान् ने यहाँ 'निग्रह' शब्द प्रयुक्त किया है, उसका दुहरा अर्थ लेना चाहिए । एक अर्थ है, समझ-पूर्वक सयम का पालन और दूसरा अर्थ है कोई चीज न जँचने पर भी मजबूर होकर करना । 'निग्रह' शब्द में सयम का निषेध नहीं है । लेकिन हम निग्रह यानी सयम का जो भी अभ्यास करेंगे, वह ज्ञान-पूर्वक होगा, समझ-पूर्वक होगा, बलात्कार-पूर्वक नहीं । तभी हम अपना राजस या तामस स्वभाव धीरे-धीरे सात्त्विक बना सकते हैं । तामस स्वभाव को एकदम सात्त्विक बनाना चाहे तो वह नहीं बन पायेगा । उसमें बलात्कार की संभावना रहेगी । किसीसे कुछ भी कार्य जबरदस्ती कराना चाहे तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती । दबकर वह उस समय कार्य करेगा, लेकिन बाद में छिपकर उससे उलटी चीज करने में प्रवृत्त होगा । अतः जो भी कार्य जिस किसीसे करवाना हो, वह उसे समझाकर कराते हैं तो सफल होते हैं । सत तुलसी-दासजी कहते हैं

सठ सुधरहि सतसगति पाई ।
पारस परसि कुधातु सुहाई ॥
विधिवस सुजन कुसंगति परही ।
फनि-मनि सम निज गुन अनुसरही ॥
—गठ सत्संग मिलने पर सुधरने लगता है, जिस

तरह पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है । लेकिन किसी भी प्रसंग से सज्जन कुसंगति में पड़ता है तो वह सर्प-मणि के समान अपना गुण नहीं छोड़ता । सर्प की मणि सर्प की संगति में रहती है, लेकिन जहर उतारने का अपना गुण नहीं छोड़ती ।

अपनी इन्द्रियो पर काबू पाने के लिए दो चीजों की जरूरत रहेगी एक सयम, दूसरा निग्रह । सयम और निग्रह के बारे में विनोबाजी ने 'स्थित-प्रज्ञ-दर्शन' में बहुत अच्छी तरह समझाया है 'इन्द्रिय-सयम हमेशा के लिए रहता है । वह जीवन का अंग ही बन जाता है । उदाहरण के तौर पर मीठी चीज खाने की मुझे बड़ी रुचि है । उस पर विजय प्राप्त करनी हो तो कुछ समय के लिए मीठी चीज खाना छोड़ देता हूँ । उसमें हेतु यही है कि मीठी चीज खाने का आकर्षण कम हो जाय । मीठी चीज खाना कुछ दिनों के लिए छोड़ देना 'निग्रह' है । उस निग्रह के अभ्यास का मुझे यह फल मिलता है कि अब मैं मीठी चीज खाता हूँ, लेकिन सयम से खाता हूँ । पहले जो असयमपूर्वक खाने की आदत थी, वह अब छूट गयी ।'

वैसे ही आगे लिखते हैं 'मुझे बोलने की बहुत आदत है । अब मैं कुछ समय के लिए रोजाना निश्चित रूप से मौन रहता हूँ । उसमें मुझे वाणी के निग्रह का अभ्यास हो जाता है और इससे बोलने पर मुझे धीरे-धीरे काबू मिल जाता है । वाणी के निग्रह के अभ्यास से मेरे जीवन में वाणी का सयम दाखिल हो जाता है । वाणी का सयम नित्य की चीज हो गयी ।'

इस श्लोक में 'निग्रह' शब्द बलात्कार के अर्थ में आया है । अपने या दूसरे पर बलात्कार करना यानी जबरदस्ती करना । इस तरह बलात्कार या जबरदस्ती करने से आदमी का विकास रुक जाता है । निग्रह का ऊपर जो अर्थ दिया हुआ है, उससे लाभ होता है । उससे हमारे जीवन में सयम आ

जाता है। निग्रह जब बलात्कार का रूप धारण करता है, तब वह अपने को और दूसरो को नुकसान पहुँचानेवाला बन जाता है।

एक सज्जन थे। वे नौकरी करते थे। थोड़ा-बहुत सेवा का कार्य भी करते थे। लेकिन सेवा के उतने कार्य से उन्हें समाधान न होता था। उनकी इच्छा ज्यादा सेवा करने की थी। मगर नौकरी छोड़े बिना ज्यादा सेवा हो नहीं सकती थी और नौकरी वे छोड़ नहीं सकते थे।

आखिर नौकरी छोड़कर पत्नी के साथ आश्रम में आ गये। आश्रम में दो-चार रोज रहे। इतने में ही उन्हें मालूम हो गया कि नौकरी छोड़कर एकदम आश्रम में आ गये, यह ठीक नहीं किया। इस तरह जल्दबाजी करने में गलती हुई। क्योंकि उन्हें यह मालूम हुआ कि आश्रम में रहने के लिए जो योग्यता चाहिए, वह अभी आयी नहीं है। खूब पछताये। वापस लौट गये। सुदैव से उन्हें वही नौकरी मिल गयी। नौकरी छोड़ने का उन्होंने जो साहस किया, वह अपने पर बलात्कार था।

लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें लगा कि अब मैं नौकरी छोड़कर सेवा-क्षेत्र में हमेशा के लिए रह सकता हूँ, क्योंकि नौकरी करते हुए वे अपनी तैयारी करते रहे। अपनी त्याग-शक्ति बढ़ाते रहे। परिणाम यह हुआ कि अब जब वे नौकरी छोड़कर सेवा-क्षेत्र में आये तो स्थिर हो गये। फिर सेवा-क्षेत्र से लौट जाने की नीवत नहीं आयी।

गांधीजी ने सावरमती-आश्रम की स्थापना करके जनता के सामने बड़ा उदाहरण रखा। यम-नियम-पालन को अंग्रेजों के जमाने में कोई जानता नहीं था। गांधीजी ने उसकी साधना करने के लिए आश्रम की स्थापना की। आश्रम में गृहस्थ भी थे। उनके बाल-बच्चे भी साथ रहते थे। लेकिन इस प्रयोग में यह पाया गया कि बच्चों में नियम-पालन की आदत तो डाली जाती थी, मगर उनके जीवन में वे प्रविष्ट नहीं हो सके। उनके जीवन पर उनका

कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन बच्चों में से कोई लड़का ब्रह्मचारी नहीं निकला। इतना ही नहीं, उनमें से अधिकांश लड़के जन-सेवा के क्षेत्र में न रहकर पैसा कमाने के पीछे पड़े। आश्रम में जो लोग ब्रह्मचारी थे, वे सब बाहर से आये हुए थे। उन्हें ब्रह्मचर्य की प्रेरणा आश्रम में नहीं मिली। आश्रम में मदद मिली, पोषण मिला।

लेकिन जो बच्चे दिन-रात आश्रम के गुरु वातावरण में रहते थे, उन पर आश्रम के सिद्धान्तों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, इसकी छानबीन करते हैं तब दो चीजें नजर आती हैं १ उन बच्चों के संस्कार त्याग की तरफ उतने नहीं थे, जितने होने चाहिए। २ यम-नियम का पालन करवाने में बलात्कार ही हुआ। समझा-बुझाकर यम-नियमों का पालन करवाया गया, ऐसा वहाँ देखने में नहीं आया।

वर्धा-आश्रम में विनोबाजी का सत्याग्रहाश्रम का प्रयोग चलता था। वहाँ भी यही पाया गया कि जितना परिणाम इस प्रयोग में से निकलना चाहिए था, उतना नहीं निकला। इसकी तह में यही चीज पायी जाती है कि निग्रह का जीवन में पूरा स्थान है। निग्रह के बिना जीवन नहीं बनता। निग्रह के अभ्यास से ही जीवन में नित्य सयम दाखिल होने की संभावना है। अपनी प्रकृति को सात्त्विक बनाना है, अपने जीवन में सत्त्वगुण का उत्कर्ष करना है, तो रजोगुण और तमोगुण को निग्रहपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। मगर निग्रह का ह्पान्तर बलात्कार में न होने पाये, इसलिए निग्रह का अभ्यास हमेशा ज्ञानपूर्वक होते रहना चाहिए। अपने मन को हमेशा समझा-बुझाकर हर कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। आश्रम-जीवन हमेशा यम-नियमों से जकड़ा बँधा रहता है और रहना भी चाहिए। मगर यम-नियमों का पालन यत्रवत् करने पर मन को जो बोध मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता और बोध के

अभाव मे वह यम-नियम-पालन हमेशा टिक नहीं पाता । जब तक वह समय की तरफ प्रयाण करता है, तब तक निग्रह सुरक्षित है । लेकिन जब उसका प्रयाण बलात्कार के रास्ते होने लगता है, तब वह खतरनाक साबित होता है ।

गाधीजी इस श्लोक की टिप्पणी में लिखते हैं 'दूसरे अध्याय के ६१ से लेकर ६८वे श्लोक तक के श्लोको में जो चीज भगवान् ने बतायी है, इससे विरोधी कोई चीज इस श्लोक में भगवान् ने नहीं बतायी है । इन्द्रियो का निग्रह करते हुए हमें मर-मिटना चाहिए । मगर इन्द्रिय-निग्रह करते हुए यदि सफलता न मिले तो अपने ऊपर बलात्कार यानी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । बलात्कार करना बेकार साबित होगा ।' फिर वे लिखते हैं 'इस श्लोक में निग्रह की निन्दा नहीं है । स्वभाव यानी प्रकृति की प्रबलता बतायी है । लेकिन कोई कहे कि मैं क्या करूँ, मेरा तो यह स्वभाव बन गया है, तो वह मनुष्य इस श्लोक के अर्थ को ठीक-ठीक नहीं समझ रहा है । अपना स्वभाव क्या है, इसका पूरा पता तो स्वयं को नहीं रहता । जो हमारी आदतें रहती हैं वही हमारा स्वभाव है, ऐसा मानने की गलती हम न करें । इसलिए मन जब नीचे गिरने लगता है यानी झूठा रास्ता पकड़ लेता है तब उसके सामने होना हमारा कर्तव्य है । क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन यानी ऊँचे जाने का है ।'

: ३४ :

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे=हर इन्द्रिय के हर विषय में, रागद्वेषौ व्यवस्थितौ=राग-द्वेष, काम-क्रोध अवश्य पैदा होनेवाले हैं, तयो वश=उन राग-द्वेष के, काम-क्रोध के वश, न आगच्छेत्=नहीं होना चाहिए, तौ अस्य=क्योंकि वे राग-द्वेष इस मनुष्य के, परिपन्थिनौ=कल्याण-मार्ग में बाधा डालनेवाले चोर-डाकू हैं ।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी गयी हैं

१ हरएक इन्द्रिय के विषय में स्वभावतः राग-द्वेष छिपे रहते हैं । विषय-सेवन में वे राग-द्वेष प्रकट हो जाते हैं । २ इसलिए उन राग-द्वेष के, काम-क्रोध के अधीन हमें नहीं होना चाहिए । ३ क्योंकि वे मनुष्य के कल्याण-मार्ग में विघ्न डालने-वाले चोर-डाकू ही हैं ।

(१) इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । शंकराचार्य कहते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान् ने कहा है कि प्राणीमात्र अपने स्वभाव, प्रकृति के अधीन रहते हैं, इसलिए किसी पर बलात्कार या जबरदस्ती करना असंभव है । यह तो दैववाद हो गया यानी पुरुष के प्रयत्न के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही । इसलिए इस श्लोक में भगवान् पहले बता रहे हैं कि इन्द्रियो का जब विषयो के साथ सम्बन्ध आता है, तब राग-द्वेष, काम-क्रोध, प्रीति-अप्रीति यह द्वन्द्व यानी दो प्रकार के भाव अवश्य पैदा होते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता । आँख का विषय रूप है । लेकिन रूप देखते ही मन में दो भाव पैदा होंगे । सुन्दर रूप देखा तो प्रेम का भाव पैदा होगा और भद्दा रूप देखा तो नफरत का भाव । यह क्रिया इतनी जल्दी होती है कि हम उसे रोक ही नहीं पाते । रूप के साथ सम्बन्ध आते ही एकदम ये दो भाव पैदा हो ही जाते हैं । किसी सुन्दर फूल या पेड़ को देखते हैं, तो तुरत मन में उसका आकर्षण पैदा होता है, लेकिन देखने में जो फूल सामान्य है, पेड़ भी निकम्मा है, फल भी खाने योग्य नहीं, तो उसका आकर्षण पैदा नहीं होता । शब्द कान का विषय है । संगीत का जिसे ज्ञान नहीं, वह भी सुन्दर संगीत सुनेगा तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम होगा, आकर्षण होगा । वह गायन बार-बार सुना करे, ऐसा भाव मन में होगा । लेकिन बेसुरा संगीत चल रहा हो तो सुनने की इच्छा नहीं होगी, सुनने से नफरत होगी । जीभ का विषय रस है । जो पदार्थ हमें रुचिकर

मालूम होता है, उसका मोह होकर उसे खाने या जहरत से ज्यादा खाने में प्रवृत्त होते हैं। मगर रसोई फीकी बनी हो तो खाने में प्रेम नहीं रहता। हम या तो भोजन करना छोड़ देते हैं अथवा कम खाते हैं।

इस तरह पंच ज्ञानेन्द्रियों के जो पाँच विषय हैं, उनमें राग-द्वेष पैदा करने की शक्ति भगवान् ने स्वाभाविक रूप से ही रखी है। जैसे लौह-चुबक में लोहे को खींचने की शक्ति स्वाभाविक रूप से ही रहती है, वैसे ही विषयों में राग-द्वेष, काम-क्रोध, प्रीति-अप्रीति पैदा करने की शक्ति स्वभावतः ही है। इसीलिए उपनिषद् में कहा है कि इन्द्रियों में विषय श्रेष्ठ है—**इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्थाः**।

गीता के इस अध्याय के ४२वें श्लोक में विषयों से इन्द्रियों को श्रेष्ठ माना है—**इन्द्रियाणि पराणि आहुः**। उपनिषद्कार कहते हैं कि विषय इन्द्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि विषयों के बिना इन्द्रियों का कोई उपयोग नहीं। दूसरी दृष्टि से यह भी कह सकते हैं कि इन इन्द्रियों के बिना विषयों का कभी कोई उपयोग नहीं।

उपनिषद् का कथन सत्य है कि इन्द्रियों से विषय श्रेष्ठ है। विषय लोहचुम्बक की तरह है। विषय इन्द्रियों को खींचते रहते हैं। जब हमारे सामने विषय आता है, तब उसके वारे में राग-द्वेष पैदा हो जाते हैं और तदनुसार हम अनुकूल या प्रतिकूल वर्तन भी करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसी उदात्त विषय में तल्लीन होकर गहरा चिन्तन कर रहे हैं कि सामने एक फल वेचनेवाला आ जाता है। उसके पास तरह-तरह के फल देखकर जी ललच जाता है। कुछ अच्छे फल खरीदते हैं और उस समय भूख हो या न हो, मुँह में उन्हें डाल ही लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। पहले फल खाने की न कल्पना थी और न इच्छा। मगर हम उस विषय के अधीन हो गये और फल-स्वरूप हमने उन फलों को खा लिया।

तुलसीदासजी कहते हैं

सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा ।

दीप-सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥

—‘वह परमात्मा मैं हूँ यानी परमात्मा मेरा स्वरूप है, यह अनुभव में आया और यह वृत्ति अखंड रही तो वह मानो दीये की परम तेजस्वी ज्योति ही जल रही है।’ लेकिन फिर वे लिखते हैं-

इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना ।

तहें तहें सुर बैठे करि धाना ॥

आवत देखिहि विषय वयारी ।

ते हठि देहि कपाट उधारी ॥

—‘इन्द्रियों के दरवाजे मानो अनेक झरोखे हैं। उन दरवाजों पर देवता अपना स्थान जमाकर बैठे हैं। जब विषयस्त्री वायु को बहती देखते हैं तब वे देवता इन्द्रियों के कपाट यानी दरवाजे खोल देते हैं।’ वे फिर लिखते हैं

जब सो प्रभंजन उर गूह जाई ।

तबहि दीप विग्यान बुझाई ॥

ग्रथिन छूटि मिटा सो प्रकासा ।

बुद्धि बिकल भइ विषय बतासा ॥”

—‘यह विषयरूपी पवन जब हृदयरूपी घर में घुसता है तब तुरत ही वह मानव का विज्ञानरूप दिया बुझा देता है। भीतर की अज्ञानरूपी ग्रथि तो खुली नहीं, इतने में ही विषयरूपी हवा ने उसके परमात्म-स्वरूप प्रकाश को बुझा दिया। विषयरूप पवन बहता रहा। अब फिर उस दिये को किस तरह जलाया जाय? बुद्धि हार जाती है।’ वे फिर लिखते हैं

इन्द्रिय सुरन्ह न ग्यान सुहाई ।

विषय-भोग पर प्रीति सुहाई ॥

—‘इन्द्रियों के देवता को कभी ज्ञान भाता नहीं। वे देवता हमें विषयोपभोग पर मुग्ध हैं, मोहित हैं।’ फिर लिखते हैं-

विषय समीर बुद्धिकृत भोरी ।

तेहि विधि दीप की वार बहोरी ॥

—‘विषयरूपी वायु से जब हमारी बुद्धि हार जाती है तब फिर से ज्ञानरूपी दिया कौन जलायेगा?’ भगवान् कहते हैं कि विषय अपनी तरफ खींचकर इन्द्रियो को अपने वश कर लेते हैं, जिससे इन्द्रियो पर विषयो का ही स्वामित्व बना रहे। ये विषय ही आत्म-ज्ञान को ढाँकने के लिए हमें तत्पर रहते हैं।

(२) फिर कहते हैं तयोरन वशमागच्छेत्। जिन्हें अपने कल्याण की इच्छा है उन्हें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इन विषयो के अधीन हम कभी नहीं होंगे। क्योंकि—

(३) ये विषय तौ ह्ययस्य परिपन्थिनौ—कल्याण-मार्ग से जानेवाले पुरुष के लिए परिपन्थी यानी रास्ते में लूटनेवाले चोर-डाकू हैं। मार्ग में लूटनेवाले चोरो का यह तरीका रहता है कि वे पहले मित्रता का व्यवहार करते हैं। ऐसा अनुभव कराते हैं कि हम परम मित्र हैं। लेकिन जहाँ हम शहर या गाँव से काफी दूर पहुँचें, वही वे अपना सही रूप प्रकट कर हमें पूरी तरह लूट लेते हैं। विषय भी ऐसे ही हैं। पहले वे अच्छे रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं और जब वे देखते हैं कि मोक्ष की इच्छा करनेवाले इस साधक को हमारा आकर्षण हो गया, तब वे अपने जाल में बराबर फँसाकर उस साधक को पटक देते हैं। शंकराचार्य इस श्लोक के भाष्य में कहते हैं :

शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वमेव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेष-पुरस्सरैव स्वकार्यैः पुरुषं प्रवर्तयति तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति। यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्र-दृष्टिरेव पुरुषो भवति, न प्रकृतिवशः। तस्मात्तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। अर्थात् जो शास्त्र के अनुसार चल रहा है, उसे पहले से ही राग-द्वेष के वश में न होना चाहिए; क्योंकि जो पुरुष की प्रकृति या स्वभाव है, वह राग-द्वेषयुक्त पुरुष को अपने कार्य में प्रवृत्त करती है। उस समय

स्वधर्म का छोड़ना और परधर्म का आचरण हो जाता है। लेकिन जब राग-द्वेष का प्रतिपक्ष-भावना यानी विरुद्ध-भावना से विवेक द्वारा पुरुष नियमन करता है, तब वह शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलनेवाला हो जाता है। वह पुरुष प्रकृति के, स्वभाव के वश नहीं होता। इसलिए राग-द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए।

शंकराचार्य कह रहे हैं कि शास्त्र की आज्ञा से, सत्तो की आज्ञा से जिसका जीवन चल रहा है, उसे कभी राग-द्वेष, काम-क्रोध के अधीन न होना चाहिए। फिर एक नियम बताते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति या स्वभाव है, वह उसे राग-द्वेष के अधीन करके ही कार्य में प्रवृत्त कराता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि हम उस कार्य में अखंड प्रवृत्त रहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ राग-द्वेष है, वहाँ फलासक्ति है ही। जहाँ फल इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा हो, वहाँ मनुष्य कार्य छोड़ने को ही प्रवृत्त होगा, यानी उस समय वह अपना स्वधर्म, स्वकर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जायगा और जो अपना स्वधर्म नहीं है उसे करने में प्रवृत्त हो जायगा। इसलिए आचार्य स्वधर्म न छोड़ने की चाभी बतला रहे हैं कि राग-द्वेष दूर करने के लिए उनके विरुद्ध भावना करनी चाहिए।

योगसूत्र में १ मैत्री, २ करुणा, ३ मुदिता और ४. उपेक्षा इन चार प्रतिपक्ष भावनाओं का वर्णन है। सारी दुनिया के प्रति मित्रता का भाव रखा जाय तो मानापमान से जो दुःख होता है, वह आसानी से टल सकता है। करुणावृत्ति का विकास होने पर, क्रोध नहीं आता। मुदिता यानी आनन्द का अभ्यास किया जाय तो सृष्टि के प्रति दोषदृष्टि के वजाय गुणदृष्टि ही पनपेगी। फिर गुण देखकर मन में आनन्द की भावना बढ़ेगी। यदि उपेक्षाभाव यानी तटस्थभाव का अभ्यास किया जाय तो सृष्टि में चल रहे पापाचरण और अन्याय को देखते हुए हम निराग न

होकर तटस्थ-वृत्ति रखेंगे। इस तरह इन चार प्रतिपक्ष-भावनाओं का अभ्यास किया जाय, तो राग-द्वेष के अधीन होने से बचा जा सकता है। जब राग-द्वेष पैदा न होंगे तब सहज ही हम शास्त्र तथा सत्तो की इच्छा के अनुसार चलेगे। राग-द्वेष के बश होने का अर्थ है अविवेक से चलना। राग-द्वेष में हमारी प्रकृति मलिन हो जाती है। हम राग-द्वेष के अधीन होकर नहीं चलते, तो चित्त विगुण रहता है। विगुण चित्त मोक्ष पाने का यानी परम शांति का अनुभव करने का एकमात्र साधन है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि राग-द्वेष के अधीन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राग-द्वेष परिपथी यानी मार्ग के चोर-डाकू हैं। हम सबकी मुसाफिरी मोक्षरूपी मुकाम पर पहुँचने के लिए चल रही है।

: ३५ :

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

स्वनुष्ठितात् परधर्मात्=सर्वगुणसम्पन्न परधर्म से, विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्=गुणरहित स्वधर्म श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधन श्रेयः=स्वधर्म का आचरण करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है। परधर्मः भयावह = (लेकिन) परधर्म भयप्रद है।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी गयी हैं :
(१) स्वधर्म में कुछ कमी लगे, गुणहीनता लगे और पर-धर्म सर्वगुणसम्पन्न लगे तो भी स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। (२) स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु आये तो भी वह कल्याण करनेवाला है, ऐसा समझो। (३) पर-धर्म कितना भी गुण-सम्पन्न और पालन करने में सुगम प्रतीत हो, वह भयकर यानी अहित-कारक, अवनति करनेवाला ही होता है।

(१) श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् । इस श्लोक का सब टीकाकारों ने जो

अर्थ किया है और जो अथ सामान्य रीति से किया जाता है, वैसा अर्थ विनोवाजी ने नहीं किया है। उनका अर्थ भिन्न प्रकार का है। १८वें अध्याय के ४७वें श्लोक में भी उपर्युक्त वचन आया है। विनोवाजी का कहना है कि वहाँ सामाजिक धर्म अपने स्वभाव के अनुसार करने के लिए भगवान् ने कहा है। मगर इस श्लोक में व्यक्तिगत आंतरिक स्वधर्म बताया है। इस अध्याय के १७-१८वें श्लोक में ज्ञानी पुरुष का वर्णन है और कहा है कि ज्ञानी पुरुष आत्मतृप्त, आत्म-संतुष्ट होने से कर्म करे या न करे, उसके अपने लिए उसका कोई उपयोग नहीं। उसे अपने लिए जो प्राप्त करना था, वह प्राप्त कर लिया है। वह पुरुष मुकाम पर पहुँच गया है। उसे अब अपने लिए कुछ करना नहीं है। अर्थात् लोगों के लिए वह अवश्य कर्म करेगा, मगर उसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा।

लेकिन जो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी यानी साधक अथवा मुमुक्षु हैं, उसे अपना अज्ञान दूर करने के लिए आंतरिक और बाह्य कर्म या साधना करनी पड़ेगी। वह साधक ज्ञानी पुरुषका अनुकरण करने लगे तो वह नहीं सधेगा, इसलिए वह चीज नहीं चलेगी। वह उसके लिए अनुचित होगा। अतः उसकी साधना में भले ही उसे अपूर्णता लगे, लेकिन वही उसके लिए श्रेयस्कर यानी कल्याण साधने-वाली है। वही उसका स्वधर्म है। ज्ञानी पुरुष का धर्म अज्ञानी के लिए अभी 'परधर्म' है। जब वह ज्ञानी बन जायगा, तब उसके लिए ज्ञानी पुरुष का धर्म 'स्वधर्म' बन जायगा। उसके खुद के लिए जो अभी स्वधर्मरूप है, वह भले ही उसे अपूर्ण लगे और ज्ञानी पुरुष का धर्म उसे परिपूर्ण लगे, फिर भी उसका अपने स्वधर्म में ही मर-मिटना ज्यादा कल्याण-प्रद है। भावार्थ यह कि ज्ञानी पुरुष को किसी भी हालत में बाह्य अनुकरण नहीं करना चाहिए।

विनोवाजी का यह अर्थ बहुत उत्तम है। किन्तु शंकराचार्य, लोकमान्य तिलक अथवा गांधीजी ने

‘अपना-अपना स्वकर्तव्य’ यही सामान्य अर्थ किया है। वह भी ठीक है।

यह स्वधर्म निश्चित करने की कोई कसौटी तो होनी ही चाहिए ?

विनोबाजी ने एक पत्र में इसका स्पष्टीकरण किया है “‘कोऽहम्’ का जवाब क्या मिलता है, इस पर ‘स्वकर्तव्य’ निर्भर है। लक्ष्मण ने अपने से यह प्रश्न पूछा। उसे भीतर से जवाब मिला ‘राम-वधु अहम्’—मैं राम का वधु हूँ। वह दशरथ का बेटा था, उर्मिला का पति और अनेक का अनेक था, पर उसका भीतर का जवाब ‘मैं राम का वधु हूँ’ यही था। मान लीजिये, उसका जवाब ‘मैं दशरथ का बेटा’ ऐसा आता तो वह राम के साथ वन में न जाता और दशरथ की अनन्य भाव से सेवा करता रहता या भरत को राज्य-कारोबार में मदद करता। उसका यह निर्णय और उस निर्णय के अनुसार उसका चलना गलत था, यह कौन कहेगा ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज—‘सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण आओ’—यह गीता का वचन है, उसका मैं यही अर्थ करता हूँ। मैं अपनी अतरात्मा से पूछूंगा ‘कोऽहम्’ ? मैं कौन हूँ ? इसका जो सहज उत्तर मिलेगा, फिर चाहे वह सदोष हो, मैं उसी जवाब की शरण रहूँगा। बाकी सारे धर्म उसमें आ जाते हैं, ऐसा ही मानूँगा। मैं ऐसा अनुभव करूँगा—इतना ही नहीं, और धर्म उसमें न आते हो तो न आये, ऐसी वृत्ति रखूँगा। यदि ऐसी दृष्टि न रखूँ तो विचार की शाखाओं का अंत नहीं आयेगा और नाना कर्तव्यों का घोटाला हो जायगा। कोई भी एक चीज पूरी नहीं होगी। जीवन में चाचल्य रहेगा। कोई ध्येय नहीं सधेगा।”

मान लो, एक गृहस्थ है। उसकी पत्नी और चार बच्चे हैं। सरकारी नौकर है। उसे २०० रुपये तनखाह मिलती है। विनोबाजी के भूदान-आन्दोलन में उसने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि

उसके विचार में परिवर्तन हुआ। भूदान-समिति से उसे १५० रुपये तनखाह मिलती रही। किसी कारण १५० रुपये मिलना बन्द हो गया। अब उसका स्वधर्म क्या हो सकता है ? क्या वह भूदान का कार्य छोड़कर कुटुम्ब के पोषण के लिए पुन नौकरी करे ? वह कुटुम्ब की उपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन जब वह नौकरी करता था, तब कुटुम्ब-पोषण ही उसने अपना स्वधर्म मान लिया था। विचार-परिवर्तन के बाद जब उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो यह समझना होगा कि कुटुम्ब-पोषण उसका गौणधर्म हो गया और भूदान-कार्य करना ही उसका स्वधर्म हो गया। १५० रुपये बन्द होने से जो परिस्थिति पैदा हुई, उसका मुकाबला भूदान-कार्य छोड़कर तो नहीं किया जा सकता। तो, उसे क्या करना चाहिए ? अब उसे कुछ मित्रों से विनती करके सहायता प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। पत्नी भी कुछ काम करके स्वावलंबी बनने की कोशिश करे। बड़ा लड़का हो तो वह भी कुछ परिश्रम कर कमाने की कोशिश करे। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कुटुम्ब-वृद्धि बन्द करे। कुछ खर्च कम कर जीवन अधिक सादा और अपरिग्रही बनाये। भूदान या सार्वजनिक सेवा का कार्य ही जब स्वधर्म बना लिया, तब ईश्वर समय-समय पर कसौटी करेगा ही। ईश्वर से वह प्रार्थना करेगा कि वह उसे स्वधर्म-पालन में दृढ़ रखे और अधिक बल प्रदान करे। परिवार के प्रति अपना भार, जो उसका गौण-धर्म है, ईश्वर पर छोड़ देगा। ‘ईश्वर ने अनेक को अब तक मदद पहुँचायी है तो मुझे भी वह मदद पहुँचायेगा’ इतना विश्वास उसके मन में रहना चाहिए। मतलब यह कि स्वधर्म-पालन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता।

(२) स्वधर्म निधनं श्रेयः। फिर भगवान् बताते हैं कि स्वधर्म या स्वकर्तव्य इतनी श्रेष्ठ वस्तु है कि उसका पालन करते हुए मृत्यु आये तो

भी उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए । ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'दूसरो के अच्छे घर देखकर यदि हम अपनी झोपड़ी नष्ट कर दे तो कैसे चलेगा ? पत्नी फूहड़ हो तो भी उसीके साथ गृहस्थी करनी चाहिए । इसलिए चाहे जितनी अड़चने आये और स्वधर्म का आचरण कितना ही मुश्किल मालूम दे, तो भी उसीके पालन में अंत में मुख-प्राप्ति होगी' ।

(३) तीसरी बात है परधर्मो भयावह । भगवान् कहते हैं कि स्वधर्म छोड़कर परधर्म का पालन करना हानिकार ही साबित होगा । स्वधर्म-पालन में इच्छा-वासनाओं का क्षय होने की सभावना रहती है । परधर्म में वह सभावना नहीं, क्योंकि स्वधर्म प्रवाह-पतित होता है । उसमें इच्छा का कोई प्रश्न नहीं । अपनी इच्छा से जब किसी चीज का चुनाव करते हैं, पसन्द करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब उसीसे प्रेरित होकर हमने अपना कर्म प्रारम्भ किया, ऐसा समझे । मगर स्वधर्म में चुनाव की गुजाइश नहीं होती । वह पहले से ही अपने आप पास आया रहता है । इसलिए उसका पालन कठिन है या आसान, यह सवाल ही पैदा नहीं होता । वह आसान है, यह सोचकर हम उसका पालन करते हैं या वह गुणवान् है, यह सोचकर उसका पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं । वह सहज ही आया होता है । वह सत् रहता है, असत् नहीं । सत् होने से वह सात्त्विक ही होता है, इसलिए चित्त के इच्छा, वासना, महत्वाकाक्षा, अहंकार आदि विकारों को क्षीण करने में उससे बड़ी सहायता मिलती है । लेकिन स्वधर्म छोड़कर परधर्म का पालन करते हैं तो यह विलकुल ही स्पष्ट है कि हम किसी चीज का चुनाव कर रहे हैं, उसे पसन्द कर रहे हैं यानी इच्छा से प्रेरित होकर उसका पालन करना चाहते हैं । कर्म की शुरुआत में ही जहाँ इच्छा का बीज बोया गया, वहाँ तो इच्छा ही पनपती है । इच्छारूपी बीज को रोजाना पोषण मिलता रहता है । उस चुने, पसन्द

किये कर्म में हमारी आसवित वरावर जम जाती है और हम निरीच्छ, अनासवत बनने के बजाय इच्छा-लोलुप, ससारासवत, महत्वाकाक्षी, तथा अहंकारी बनते जाते हैं । इस तरह स्वधर्म छोड़कर परधर्म के पालन में हमारा पतन ही होगा और वह जारी रहेगा । इच्छा के अधीन होकर हमने जहाँ कर्म का चुनाव करके स्वधर्म छोड़ दिया, वहाँ चुने हुए कर्म में भी हम निष्ठापूर्वक कायम रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं । इच्छा हमें हमेशा ठगती रहती है । हमेशा बदलते रहना इच्छा का स्वरूप है । इच्छा के अधीन होकर जब तक कर्म का चुनाव करते रहते हैं, तब तक उस पर कायम नहीं रह सकते । इच्छा का स्वभाव है कि अमल में आने पर उसकी तृप्ति हो जाती है । इच्छा की तृप्ति हो जाने पर फिर उस कर्म को यानी उस स्वधर्म को छोड़कर अन्य कर्म करने की इच्छा होना, यही इच्छा का धर्म है ।

इच्छा कभी स्थिर नहीं रहती । अस्थिरता ही इच्छा का महान् अवगुण है । तुलसीदासजी एक भजन में कहते हैं

जे लोलुप भये दास आस के, ते सबही के चरे ।
प्रभु बिस्वास आस जीति जिन्ह, ते सेवक हरि केरे ॥

—'जो लोग विषय लोलुप, मुग्ध होकर, आसवत बनकर आशा या इच्छा के दाम बनते हैं, वे सबके दास हैं । जैसा नचायेगे, वैसे वे नाचेगे । लेकिन ईश्वर-श्रद्धा से आशा को जिन्होंने जीत लिया, वे हरि के सेवक हैं ।' इच्छा ही मनुष्य से परधर्म का आचरण कराती है । इसलिए जिस किसीको स्वधर्म-रत रहना है, उसे हमेशा इच्छारहित, निरीच्छ होकर स्वधर्म-पालन करने का लक्ष्य रखना चाहिए, तभी वह उममें सफल होगा । लेकिन परधर्म का पालन भयावह है । दूध और शक्कर मधुर है, मगर जिनके पेट में कृमि हो, उन्हें वह किस काम का ?

अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि पापकर्म

करना न चाहते हुए भी मनुष्य पाप-कर्म कर बैठता है। इच्छा न रहते हुए भी यह पाप-कर्म कौन कराता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

: ३६ :

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छन्नपि वारुण्येय वलादिव नियोजितः ॥

वारुण्येय=हे कृष्ण (वृष्णि-कुल में उत्पन्न), अथ केन प्रयुक्तः=अब किससे प्रेरित होकर, अयं पूरुषः अनिच्छन् अपि=यह मनुष्य इच्छा न होते हुए भी, वलात्=मजबूर होकर, नियोजित इव=मानो नियुक्त किया हुआ, पाप चरति=पाप-कर्म करता है?

यो तो इस श्लोक में अर्जुन ने एक ही प्रश्न पूछा है। मगर एक प्रश्न में चार बातें आती हैं (१) किससे प्रेरित होकर, किसकी प्रेरणा से? (२) इच्छा न होते हुए भी, यानी इच्छा के खिलाफ। (३) मजबूर होकर ही मानो नियुक्त किया गया हो। (४) हम पाप-कर्म कर बैठते हैं, यह कौन है?

(१) अथ केन प्रयुक्तः अयं पूरुषः—यह मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप-कर्म में प्रवृत्त होता है?

(२) अनिच्छन्नपि—इच्छा न होते हुए भी। यह मुख्य बात है। अपनी इच्छा से जब आदमी पापकर्म, कुकर्म करता है तब कोई सवाल नहीं रहता। क्योंकि पापकर्म करने की मन में इच्छा है, इरादा है, इसलिए आदमी पापकर्म करता है, वही निमित्त है। लेकिन इच्छा विलकुल नहीं रखता, फिर भी आदमी से पापकर्म या पापाचरण हो जाता है, तो उसका कारण क्या है, यह प्रश्न सहज ही उठता है।

(३) वलात् नियोजितः इव—मानो भीतर से कोई दबाव डाल रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई नियुक्त कर रहा है, इस तरह।

(४) पापं चरति—मनुष्य पाप कर बैठता है। अर्जुन ने इस श्लोक में जो प्रश्न पूछा है, वह सबके अनुभव में कम-ज्यादा परिमाण में आता ही है। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं कि जो सर्वज्ञ हो चुके और उपाय भी जानते हैं, फिर भी वे परधर्म में किस तरह फँस जाते हैं? क्या कारण है कि वे परधर्म का आचरण करते हैं? जिस प्रकार अधा आदमी अनाज और भूसे को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही जिसे आँखें हैं, वह भी कभी-कभी दोनों को अलग न देख सके, यह कैसे? इतना ही नहीं, जो विषय-संग को छोड़ बैठे हैं, वे ही विषय-संग करने में अधाते नहीं। जो जंगल में रहना पसन्द करते हैं, वे ही फिर जन-समुदाय में आकर बसते हैं। खुद पापकर्म से बचते हैं, लेकिन फिर उसीमें फँस जाते हैं। यह कैसे होता है, कृपा करके कहिये, ऐसी प्रार्थना अर्जुन भगवान् से कर रहा है।

: ३७ :

श्री भगवान् उवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

एषः कामः—यही काम यानी इच्छा है और, एष क्रोधः—यही क्रोध है, रजोगुणसमुद्भवः=रजोगुण से पैदा हुआ है, महाशनः महापाप्मा=बहुत खानेवाला है, महापापी है, इह=इस ससार में, एनम्=इस काम, क्रोध को, वैरिणं विद्धि=(मोक्षमार्ग का) शत्रु समझो।

इस श्लोक में पाँच बातें हैं (१) इच्छा न होते हुए जो आदमी से पाप कराता है, वह इच्छा और क्रोध ही है। (२) रजोगुण से यह पैदा हुआ है। (३) यह बहुत पेटू है। (४) यह महापापी है। (५) और मोक्षप्राप्ति में शत्रु के समान बाधक है।

(१) काम एषः क्रोध एषः—अर्जुन प्रश्न पूछता है कि इच्छा न होते हुए भी बलात्कार से,

मजबूर होकर हम पापकर्म में घसीटे जाते हैं, यह कैसी बात है ? यह पापकर्म कौन करवाता है ? भगवान् जवाब देते हैं कि हमें ऐसा जो लगता है कि हमारी इच्छा न होती हुए भी हम पापकर्म में घसीटे जाते हैं, वह गलत है। हमारे मन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँच विषयों को भोगने की जो सूक्ष्म इच्छा रहती है, वही हमसे बुरा अथवा अनुचित कर्म करवाती है। हम इच्छा से प्रेरित होकर ही बुरा कर्म करते हैं। इच्छा के बिना अनुचित कार्य कर ही नहीं सकते। हमारे मन में नाना प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। वे ही समय-समय पर हमें तग करती हैं और पापकर्म करवाती हैं।

सोचने की बात है कि भगवान् ने काम और क्रोध को दो भिन्न चीजें नहीं कहा है। भगवान् कहते हैं कि जो काम है, वही क्रोध है। दूसरे अध्याय के ६२वें श्लोक में कहा है कि विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा यानी काम पैदा होता है और काम से क्रोध पैदा होता है।

विनोबाजी ने यह अर्थ लिया है कि काम में ही क्रोध निहित है। इस अध्याय के इसी श्लोक के साथ विनोबाजी ने अनुसंधान रखते हुए यह अर्थ किया है कि काम से क्रोध भिन्न नहीं है। काम ही क्रोध है। काम-क्रोध के लिए दूसरे नाम हैं राग और द्वेष और इच्छा-द्वेष। ये शब्द भी गीता में इस्तेमाल किये गये हैं। सातवें अध्याय के २७वें श्लोक में इच्छा-द्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत इस प्रकार जिक्र है। १३वें अध्याय के छठे श्लोक में इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः का उल्लेख है। शंकराचार्य लिखते हैं

कामः एषः सर्वलोकशत्रुः यन्निमित्ता सर्वा-
नर्थप्राप्तिः प्राणिनां सः एषः कामः प्रतिहतः
केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते। अतः क्रोधः अपि

एषः एव। अर्थात् 'काम' सबका शत्रु है। इसीके कारण सब लोगों को अनर्थ की प्राप्ति होती है। यह काम जब किसी कारण से बाधित होता है, तब वह क्रोध में बदल जाता है। इसलिए क्रोध भी काम ही है।'

मतलब यह कि काम और क्रोध दो अलग चीजें नहीं हैं। काम अतृप्त रहेगा तो तृष्णा पैदा होगी और काम-तृप्ति में रुकावट आयी तो क्रोध पैदा होगा। जब काम तृप्त होता है तब लोभ बढ़ जाता है। यानी काम-क्रोध की तरह तृष्णा पैदा होती है। यानी काम से लोभ भी पैदा होता है। मूलवृत्ति एक ही है। इसीका नाम काम है।

'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' ग्रंथ में विनोबाजी ने इस बात को स्पष्ट किया है। काम यानी चित्त में पैदा होनेवाला क्षोभ, खलवली। यह क्षोभ क्यों पैदा होता है ? विनोबाजी कहते हैं कि 'परिपूर्ण परमात्मा ही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को अपना स्वरूप समझकर पूर्ण होते हुए भी अपने को अपूर्ण मानते हैं। इसी अपूर्णता के भान के कारण हमें हमेशा चित्त में क्षोभ, खलवली और अशांति का अनुभव होता रहता है।' 'महत्त्वाकाक्षा' शब्द का अर्थ बताते हुए विनोबाजी कहते हैं कि 'महत् की आकाक्षा मन में होना ही महत्त्वाकाक्षा है।' यह महत् की आकाक्षा क्यों पैदा होती है ? तो विनोबाजी बताते हैं कि 'हम दरअसल महत् यानी महान् हैं यानी जो महान् परमात्मा है वही हम हैं, यह हमारे ध्यान में नहीं रहता। इसलिए हम अपने को छोटा समझ कर महान् यानी बड़े होने की आकाक्षा करते हैं और बड़े होने की इच्छा में रुकावट आती है, तो क्रोध पैदा होता है।' लेकिन विनोबाजी कहते हैं 'इच्छा पैदा होते ही मन में जो क्षोभ पैदा होता है, वही क्रोध है। क्षोभ जब सौम्य रहता है तब वह बाहर प्रकट नहीं होता, मगर जब बढ़ जाता है, तब वह बाहर प्रकट होने लगता है। तब उसे क्रोध कहते हैं।'

पतजलि ने योगसूत्र^१ में साधनपाद के तीसरे सूत्र में पाँच क्लेश बताये हैं १ अविद्या, २ अस्मिता, ३ राग, ४ द्वेष और ५ अभिनिवेश। ये पाँचो क्लेश दुःख देनेवाली चीजे हैं। इसमें राग और द्वेष को भिन्न माना है। गीता में राग-द्वेष को एक ही वृत्ति कहा गया है। जब काम, क्रोध या राग, द्वेष का अर्थ समझाना होता है तब दोनों को भिन्न समझकर ही समझाना पड़ता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध पैदा होने का मूल कारण अविद्या है, ऐसा योग-सूत्रकार बतला रहे हैं। देह को आत्मा समझना, यह 'अविद्या' यानी मूल अज्ञान हुआ। उसमें से 'अस्मिता' यानी अहंकार का प्रवाह शुरू हो जाता है। अविद्या को नदी का उद्गमस्थान समझ लें तो अस्मिता नदी का प्रचंड प्रवाह है और उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध की प्रचंड लहरे पैदा होती हैं। अहंकाररूपी प्रवाह में 'अभिनिवेशरूपी' छोटा-बड़ा भँवर पैदा होता है और उसमें जीव फँस जाता है। अभिनिवेश यानी जीने की आसक्ति।

इस तरह अज्ञान से जो अभिमान या अहंकार का सतत प्रवाह जीवन में शुरू हो जाता है उसमें से राग-द्वेष की लहरे पैदा होती हैं। योगसूत्रकार ने राग-द्वेष की बहुत अच्छी व्याख्या की है। वे कहते हैं 'सुखानुशयी राग' यानी सुख देनेवाले पदार्थों में काम की आसक्ति का नाम 'राग' यानी 'काम' है और दुःख देनेवाले पदार्थों में क्रोध की आसक्ति का नाम 'द्वेष' या 'क्रोध' है। किसीके द्वारा स्तुति करने पर मन में यही कामना होती है कि लोग इसी तरह मेरी स्तुति करते रहे और कोई निन्दा या अपमान करने लगे तो क्रोध होने लगता है और उसमें से ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर पैदा होने लगते हैं। अनुकूलता में वृत्ति तृष्णासक्ति को नहीं छोड़ती और प्रतिकूलता में वृत्ति क्रोधासक्ति को नहीं छोड़ती।

१ देखिये, लेखक की 'जीवन-साधना' (योगसूत्र-भाष्य) पुस्तक साधनपाद, सूत्र ३—११।

(२) रजोगुणसमुद्भवः। यह दूसरी बात कही गयी। एक अर्थ यह किया जाता है कि काम रजोगुण से पैदा होता है और दूसरा अर्थ यह किया जाता है कि काम रजोगुण पैदा करनेवाला है। दोनों अर्थ ठीक हैं। सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण स्वभाव यानी प्रकृति में निहित हैं। इन तीन गुणों के दो वर्ग कर सकते हैं। एक वर्ग में सिर्फ सात्त्विक गुण आता है और दूसरे वर्ग में रजोगुण और तमोगुण। रज और तम दोनों गुण ऐसे हैं कि इनके साथ जब तक सम्बन्ध रहेगा तब तक काम का क्षय संभव नहीं। दोनों काम के पोषक हैं।

हमारे शरीर की उत्पत्ति ही काम से होती है। इस कारण शरीर, मन, इंद्रियो में यह काम वाल्यावस्था से ही रहता है। इतना अवग्य है कि वाल्यावस्था में वह सुप्त रहता है और युवावस्था में प्रकट होने लगता है। कारण जिनके पूर्वजन्म के समय के संस्कार प्रबल रहते हैं वे ब्रह्मचारी रहते हैं। लेकिन उनमें भी काम-विकार तो पैदा होता ही है। काम-विकार कम-ज्यादा परिमाण में ब्रह्मचारियों में भी होता है। मगर समय के संस्कार उनमें इतने प्रबल रहते हैं कि वह काम-विकार औरों की तरह उन्हें गिरा नहीं पाता। फिर भी काम-विकार का स्पर्श उन्हें हो ही जाता है। उसमें से उन्हें गुजरना पड़ता है। काम-विकार के साथ बराबर युद्ध करके आखिर में उस पर वे विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय मिलने तक वे चैन से नहीं बैठ सकते।

इस काम से यानी रजोगुणी क्रिया से जो सन्तति होगी, उसमें काम-विकार का बीज बोया ही जायगा। इसका अर्थ यह हुआ कि काम-विकार माता-पिता के रजोगुण के कार्य से पैदा होता है और वह काम-विकार रजोगुण को पैदा करता है और उसमें से फिर काम पैदा होता है—इस तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। समस्त इच्छा-वासनाओं में स्त्री-पुरुष-विषयक काम यानी वासना बहुत ही प्रबल पायी जाती है। प्रजा उत्पन्न करने

की क्रिया बहुत महत्त्व की क्रिया होने से वहाँ भगवान् ने आकर्षण ज्यादा रखा है, यह ठीक ही है। मगर उस क्रिया को लोगो ने भोग का साधन, सुख का साधन बना दिया, यह उस प्रजोत्पत्ति की क्रिया का दुरुपयोग है। इससे गारीरिक और मानसिक हानि होती है।

(३) महाशनः । तीसरी बात यह बतायी कि यह काम बड़ा पेटू है यानी उसे खुराक बहुत चाहिए, थोड़े में उसका सतोष नहीं होता। उसके अधीन होने के मानी है अपने को नष्ट करना। काम के अधीन होने से काम छाती पर बैठता है। वह हमें बराबर नचाता है। कोई ब्रह्मचारिणी वहन सार्वजनिक सेवा-कार्य में मग्न है। किसी सत्पुरुष का उसे सग मिल जाता है। उस सत्पुरुष के सत्सग में उसे आनन्द आने लगता है। उस सत्पुरुष पर उसकी श्रद्धा हो जाती है। उस सत्पुरुष के बारे में उसके मन में बहुत भक्ति-भाव पैदा होता है। भक्ति-भाव का परिणाम यह होता है कि वह वहन उस सत्पुरुष की सेवा करने लगती है। सेवा करते-करते भक्ति का रूपान्तर उस सत्पुरुष की देह की आसक्ति में हो जाता है। काम बहुत चतुर है। वह पहले भक्ति के रूप में रहेगा और फिर भक्ति का रूपान्तर आसक्ति में कर देगा। जब आसक्ति ठीक-ठीक जम जाती है तब काम अपना असली रूप प्रकट कर देता है। भक्ति का स्थान देहासक्ति ले लेती है।

अब उस वहन के मन में भक्ति न रहकर उस सत्पुरुष के प्रति आसक्ति पैदा हो गयी। आसक्ति के चक्कर में वह आ गयी। अब स्त्री-पुरुष-सहवास में मर्यादा न रही। वह पुरुष भी उसके चक्कर में आ जाता है। दोनों को यह भान नहीं रहता कि समाज में जब हम रहते हैं तो साम्प्रदायिक नीति के भी कुछ नियम होते हैं। मत तुलसीदासजी लिखते हैं

खल कामादि निकट नहि जाही ।
वसइ भगति जाके उर माहो ॥
गरल सुधा सम अरि हित होई ।
तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई ॥

अर्थात् जिनके मन, हृदय में परमात्म-भक्ति निवास करती है, उनके पास काम आदि दुष्ट विकार कभी फटकते नहीं। उनके लिए तो जहर अमृत के समान और गन्धु मित्र के समान कल्याणकारी हो जाते हैं। ऐसी जो राम-भक्तिरूपी चितामणि है, वह हाथ में लगे बिना कोई अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकता।

(४) महापाप्मा— यह काम महापापी है, क्योंकि यह सबको गिरा देता है।

(५) इसलिए पाँचवी बात यह है कि इस काम को वैरी यानी शत्रु समझो। दर्शन अथवा वेदान्त का यह महत्त्व का सिद्धान्त है कि मोक्ष कोई प्राप्त करने की चीज नहीं। वह तो हमें ही प्राप्त है। मोक्ष ही हमारा स्वरूप है। यदि हमारा स्वरूप मोक्ष नहीं तो उसे बधन ही मानना पड़ेगा। किसीका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता तो फिर वह बन्धन भी कभी नष्ट न होगा। जो बिनाश-धर्मा है, वह हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। बधन दुःखरूप होने से उसे नष्ट करने के लिए ही सारी साधना है। हमारा स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो अखंड रहे। वह स्वरूप मोक्ष ही हो सकता है।

फिर यह सवाल खड़ा होता है कि यदि मोक्ष ही हमारा स्वरूप है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं आता ? कारण यही है कि किसी स्वच्छ स्फटिक-मणि के पास एक लाल फूल रख दिया हो तो वह स्फटिक-मणि अतिनिर्मल, सफेद होते हुए भी लाल लगेगी। वैसे ही हमारे नजदीक देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ होने से वही हमारा स्वरूप है, ऐसा लगने लगता है। हम परमात्म-स्वरूप होते हुए भी उसका ज्ञान, उसकी पहचान न होने में 'देह आदि सघात यानी समूह हमारा स्वरूप है'

ऐसा लगने के कारण उसमें देह की ओर में जो काम, क्रोध आदि भेदबुद्धि से उत्पन्न विकार पैदा होते हैं, वे हमें पूरी तरह घेर लेते हैं और अपने स्वरूप की पहचान नहीं करने देते । इसलिए मुक्त होते हुए भी हमें मुक्ति का अनुभव नहीं आता । काम-शक्ति और उसका क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, आसक्ति आदि परिवार मुक्ति को ढँक लेता है । इसलिए मोक्ष का यानी हमारे अपने स्वरूप का शत्रु काम है, ऐसा समझकर इन विकारों के जाल में कभी मत फँसो, यह भगवान् कह रहे हैं ।

: ३८ :

**धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोत्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥**

यथा धूमेन=जैसे धुएँ से, वह्नि आब्रियते=अग्नि ढँक जाती है, च यथा=और जैसे, मलेन आदर्श आब्रियते=धूल से दर्पण आच्छादित होता है, यथा उत्वेन गर्भ आवृत=और जैसे जेर में गर्भ ढँका रहता है, तथा तेन=वैसे ही काम-क्रोधादि विकारों में, इद आवृत=यह ज्ञान, आत्मज्ञान, मोक्ष ढँका हुआ है ।

इस ग्लोक में भगवान् ने यो तो एक ही बात कही है कि ज्ञान भीतर ही है । मगर वह काम से ढँका रहता है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता । उसके लिए तीन उदाहरण दिये (१) धुएँ से जिस प्रकार अग्नि ढँक जाती है, (२) धूल में दर्पण ढँक जाता है, (३) और जेर से गर्भ ढँक जाता है । इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी मोक्ष काम आदि से ढँक जाता है ।

(१) ज्ञान को काम किस तरह ढँक देता है, यह भगवान् पहले बता रहे हैं—धूमेन आब्रियते अग्नि । धुएँ से जैसे अग्नि ढँक जाती है, वैसे ही सात्त्विक पुरुष के ज्ञान को काम ढँक देता है । धुएँ से जो अग्नि ढँकती है, वह पूरी तौर से नहीं ढँकती, धुएँ के साथ अग्नि की ज्वाला भी दिखाई देती है । अग्नि पर धुएँ का आवरण घना नहीं

रहता । सात्त्विक पुरुष में भी काम, क्रोध आदि विकार रहते हैं, मगर वे प्रबल नहीं, दुर्बल रहते हैं । धुएँ को हटाने में हमें बहुत मेहनत नहीं उठानी पड़ती, आसानी से उसे हटा देते हैं । सत्त्वगुण काम का सहयोगी नहीं, विरोधी गुण है । सात्त्विक पुरुष का लक्षण है कि उसके चित्त में काम मूध्म-रूप से पैदा हो, तो भी वह उसे बरदाश्त नहीं कर पाता । स्त्री-विषयक विकार तो स्थूल विकार है । नाना प्रकार की इच्छाएँ भी ज्ञान को ढँक देती हैं । सार्वजनिक मेवा में लगे कार्यकर्ताओं के मन में भी कीर्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा, लालसा रहती है । मगर मोक्ष की दृष्टि से किसी भी प्रकार की इच्छा-लालसा, या वासना मोक्ष की विरोधी है । जिसे आत्मानुभव प्राप्त करना है, उसे इच्छा-मात्र का त्याग करना चाहिए । ईश्वर की इच्छा में चलना ही इच्छा में मुक्त होने का साधन है । ऐसे सात्त्विक पुरुष में काम अग्नि में धुएँ की तरह रहता है । अग्नि में धुएँ को हटाने में कोई कष्ट नहीं होता, वैसे ही सात्त्विक पुरुष की इच्छाओं को दूर करना बहुत कठिन नहीं है ।

(२) दूसरा दृष्टान्त है—यथा आदर्श. मलेन शीशे का, दर्पण का । दर्पण पर जमी धूल निकासने में देर लगती है । धूल चिपक गयी हो तो शीशे को घिसना पड़ेगा । रजोगुणी पुरुष में काम इस प्रकार रहता है कि उसे हटाने में कष्ट होता और समय लगता है । रजोगुणी पुरुष का आत्मज्ञान शीशे पर जमी धूल की तरह ढँका रहता है । उसका चित्त सदा चंचल रहता है । चंचल चित्त में इच्छा, वासनाएँ तीव्रता से पैदा होती हैं और पनपती रहती हैं । भाग-दौड़ रजोगुण का स्वभाव है । तीव्र इच्छाओं से आदमी नाना झड़टों में पड़ता है । उससे लोभ पैदा होता है ।

एक व्यापारी कह रहे थे कि जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो मन में कल्पना होती है कि पचास हजार रुपये मिल जायँ तो सतोप रहेगा । पचास

हजार रुपये मिलते ही एक लाख रुपये कमाने की इच्छा, एक लाख मिलने पर १० लाख की इच्छा, दस लाख मिलने पर पचास लाख और पचास लाख मिलने पर एक करोड़ माने की इच्छा हो जाती है। इस तरह इच्छा आदमी को अपने वश में कर लेती है और अनेक प्रकार से उसे नचाती है। स्त्री-विषयक काम भी रजोगुणी पुरुष में बहुत प्रबल रहता है। जब किसी भी तरह से स्त्री-विषयक कामना कम नहीं होती तब आदमी परेशान हो जाता है। सतान बढ़ने लगती है तब तकलीफ शुरू होती है। उससे बचने के लिए कृत्रिम सतति-नियमन का आश्रय लेता है। लेकिन वासना बढ़ती ही जाती है। इस तरह रजोगुणी पुरुष काम के अधीन होकर जीवन बरबाद कर देता है।

(३) फिर तीसरा दृष्टान्त है—उल्बेन गर्भः आवृतः—गर्भ का। गर्भ जेर से ढँका रहता है। जेर का आवरण बहुत पक्का रहता है। इसी तरह तमोगुणी पुरुष में ज्ञान पक्की रीति से ढँका रहता है। रजोगुण और तमोगुण एक ही वर्ग के हैं, मगर दोनों के लक्षणों में थोड़ा फर्क है। तमोगुण में जड़ता रहती है। रजोगुणी पुरुष में काम के अधीन होने पर अशांति पैदा होती। मगर तमोगुणी पुरुष काम के अधीन होने पर भी अशांत नहीं होता। लेकिन बुरा कार्य करते हुए आदमी अशांत न हो तो उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करेगा। तमोगुण का यह लक्षण है कि वह आदमी को सुस्त रखता है। इसलिए काम-विकार के अधीन होने पर भी तमोगुणी पुरुष उनमें से निकलने की कोशिश नहीं करता। तमोगुण आत्म-ज्ञान को पूरी तरह ढँक देता है। तमोगुणी पुरुष को भारी सत्संग दीर्घकाल तक मिल जाय तो वह जागृत होकर काम से निकलने की कोशिश करेगा और निकल भी जायगा। रजोगुणी पुरुष में परिवर्तन-प्रक्रिया बहुत जोर से नहीं होगी। लेकिन अगर जागृति आ जाय, तो एकदम बदल सकता

है। फिर भी तमोगुणी पुरुष में जागृति मुश्किल है, इसलिए भगवान् ने कहा कि जैसे गर्भ पर जेर का आवरण घना रहता है, वैसे ही तमोगुणी पुरुष में ज्ञान इस तरह ढँका रहता है। वह उस आवरण को आसानी से दूर नहीं कर पाता।

: ३९ :

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥

कौन्तेय ज्ञानिनः=हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष का नित्य-वैरिणा=नित्य शत्रु, च दुष्पूरेण=और महाकष्ट से पूर्ण होने-वाला, अनलेन=और जिसकी कमी तृप्ति हो नहीं सकती, एतेन कामरूपेण=ऐसे इस कामरूप शत्रु से, ज्ञानं आवृतं=आत्मज्ञान ढँका है।

इस श्लोक में चार बातें बतायी गयी हैं

- (१) यह काम ज्ञानी पुरुष का नित्यशत्रु है।
- (२) महाकष्ट से यह पूर्ण होनेवाला यानी हमेशा अपूर्ण रहनेवाला है। (३) इसीलिए इसकी भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। और
- (४) आत्मज्ञान को इस काम ने ढँक लिया है।

(१) ज्ञानिनो नित्यवैरिणा—यह ज्ञानी पुरुष का हमेशा का वैरी यानी शत्रु है। यहाँ सवाल उठता है कि भगवान् ने यह क्या कह दिया कि ज्ञानी पुरुष का यह नित्य-शत्रु है। काम तो सभी का शत्रु है। शंकराचार्य इसका बड़ा मार्मिक जवाब दे रहे हैं। वे लिखते हैं ज्ञानी हि जानाति अनेन अहं अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वमेव इति । दुःखी च भवति नित्य-मेव । अतः असौ ज्ञानिनः नित्यवैरी, न तु मूर्खस्य । सः हि काम तृष्णाकाले मित्र इव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहं दुःखित्वम् आपादितः इति न पूर्वमेव । अतः ज्ञानिन एव नित्य-वैरी । अर्थात् 'इस काम ने मुझे हमेशा अनर्थ में, दुःख में ही डाला है' यह बात ज्ञानी पहले में ही जानता है, इसलिए ज्ञानी हमेशा सावधान रहता

हैं। ज्ञानी प्रारम्भ में ही उससे नफरत करता है, इसलिए काम ज्ञानी का नित्य-वैरी है। लेकिन काम मूर्ख या अज्ञानी का शत्रु नहीं है, क्योंकि वह मूर्ख अज्ञानी इच्छा के बढ़ने पर काम को अपना मित्र जैसा ही समझकर उसका परिणाम—दुःख प्राप्त होने पर 'तृष्णा से मैं दुःख को प्राप्त हो गया' ऐसा समझता है। पहले से ही वह काम को शत्रु नहीं मानता। इसलिए यह ज्ञानी का नित्य-वैरी है।

शंकराचार्य कहते हैं काम सबका शत्रु नहीं, क्योंकि सब लोग काम को शत्रु नहीं समझते। अज्ञान के कारण इच्छा-काल में यानी मन में जब इच्छा पैदा होकर वह तृष्णा का रूप लेती है, तब काम मित्र जैसा ही लगने लगता है। इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि हम उसमें फँस जाते हैं। हमें उस समय कोई भान नहीं रहता। इसलिए तृष्णाकाल में तृष्णा में हम फँसे रहते हैं तब हमें काम मित्र के समान ही लगता है। उसके साथ हमारा पूरा सहकार रहता है। लेकिन तृष्णा का परिणाम दुःख है। वह जब अनुभव होता है तब मनुष्य के ध्यान में काम का असली स्वरूप आ जाता है और तब वह दुःखी हो जाता है। तृष्णा का परिणाम भुगतने पर जागृति आती है। फिर वह पुरुष काम का शत्रु बनता है। लेकिन अज्ञानावस्था में यह जागृति भी तात्कालिक ही रहती है। तृष्णा से दुःख प्राप्त होता है, यह अनुभव करने पर भी आदमी भूल जाता है और फिर से उसी काम के, तृष्णा के अधीन हो जाता है। इसलिए अज्ञानी पुरुष के लिए काम हमेशा का शत्रु नहीं समझा जाता। काम सामान्य लोगों का मित्र ही है। वह तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष का ही शत्रु है, क्योंकि अज्ञानावस्था में काम के साथ दोस्ती करने से कितना अनर्थ हो जाता है, कितना दुःख सहन करना पड़ता है, उसका अनुभव उसने कर लिया है। इसलिए वह काम से दूर

ही रहता है। इस काम में जो दुःख होता है, उसका विस्मरण उसे कभी नहीं होता। वह जागृत रहता है।

विनोबाजी कहते हैं “काम कभी भी और किसी भी रूप में शत्रु ही है, यह विवेकी यानी ज्ञानी पुरुष पहचान लेता है, इसलिए इसे विवेकी पुरुष का नित्य-शत्रु समझना चाहिए। काम शत्रु है, यह पहचानना बड़ी भारी बात है। इस प्रकार जो काम को पहचानता है, वह उस पर निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए ३७वें श्लोक में काम को वैरी ही समझो, ऐसी साधक के लिए विधि कही है।”

(२) कामरूपेण—यह दूसरी चीज बतायी गयी। काम का रूप क्या है, ऐसा सवाल हो सकता है। भगवान् उसका जवाब देते हैं कि काम का रूप काम है यानी इच्छा ही काम का रूप है। इसका मतलब यह कि चाहे जैसा रूप लेना ही उसका रूप है। यह काम बहुरूपिया है। काम यानी इच्छा, और इच्छा अनन्तरूपिणी होती है यानी अनन्त निमित्तों से यह पैदा हो सकती है। मान लो, एक चीज हमने तय की। उसे दूसरा कोई बदलना चाहे तो वह बदल नहीं सकता। हम उसे बदलने नहीं देंगे। हमने तय किया है, इसलिए मन में उसका इतना आग्रह रहेगा कि दूसरी की चीज विचार से जँच भी जाय, तो भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें उसे बदलने की इच्छा हो जाय, तो एक क्षण में बदल देंगे। बदलने के लिए कोई खास विरोध कारण रहता है, ऐसी बात नहीं। हमने जो एक तय किया है, वह बहुत सोचकर किया है, ऐसा भी नहीं। हमारे बहुत-से निर्णय हमारी इच्छा-वासना के अधीन नहीं रहते, इसलिए निर्णय के पीछे कोई खास सिद्धान्त रहता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक इच्छा मन में जागृत हुई, उसमें प्रेरित होकर हम निर्णय ले लेते हैं, वह इच्छा बदल गयी तो हम निर्णय तुरत बदल देते हैं।

ससारी लोगो के निर्णय हमेशा विचार के अधीन न होकर इच्छा-वासनाओं के अधीन रहते हैं, यह ध्यान में रखने की बात है। हम सब लोग इच्छा के अधीन होने से वात-वात में झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि मन में इच्छा पैदा होती है और बराबर उसका आग्रह बना रहता है। जब तक मन में भगवान् की इच्छा से चलने का निश्चय न हो जाय, तब तक इच्छा से होनेवाले सघर्ष और दुःख को आदमी टाल नहीं सकता। ईश्वर की इच्छा से चलने का मतलब है, सतो की इच्छा से चलना। इसलिए सत तुलसीदासजी ने एक जगह लिखा है **मोते संत अधिक करि लेखा**। भगवान् रामचन्द्रजी गवरी को नौ प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। उसमें सातवीं भक्ति यह बतायी कि सारा जगत् परमात्मरूप देखना और मुझसे यानी परमात्मा से सत को अधिक समझना। जानेश्वर महाराज ने भी लिखा है **संत हे माझे रूपडी**—सत मेरा ही स्वरूप है। वैसे देखा जाय तो भगवान् सभी वस्तुओं में हैं। मगर सब वस्तुओं में वे पूर्णरूपेण प्रकट नहीं होते; सतो में पूर्णरूप से भगवान् प्रकट होते हैं। इसलिए जिसे इच्छा के अधीन नहीं चलना है, वह यदि निश्चय करे कि मुझे ईश्वर की इच्छा से ही चलना है, तो ईश्वर की इच्छा की खूबी सतो की शरण जाने से मालूम हो सकती है।

(३) दुष्पूरेण अनलेन च—ये दो बातें काम के बारे में और हैं। दुष्पूर यानी काम की पूर्ति कभी नहीं होती, ऐसा काम का स्वरूप है। वह हमेशा अपूर्ण ही रहेगा। अनल यानी यह कभी तृप्त नहीं होता। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती, इसलिए यह अपूर्ण रहता है। जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती, वह दुष्पूर और जिसकी कभी तृप्ति नहीं होती, वह अनल। वह अग्नि की तरह अतृप्त रहता है। अनल यानी अग्नि। अग्नि की कभी तृप्ति होने की संभावना नहीं। ययाति राजा ने एक हजार साल तक कामोपभोग किया। उन्होंने अपना बुढ़ापा अपने

लडकें को देकर उसकी जवानी ले ली। आखिर उनको कहना पड़ा

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

अर्थात्—कभी भी विषयोपभोग से काम शांत नहीं होता। आहुति डालने से जैसे अग्नि और बढ़ती है, वैसे ही काम भी अधिकाधिक बढ़ता रहता है।

काम की तृप्ति काम के त्याग से, सयम से ही हो सकती है। गीता के १६वें अध्याय में आसुरी-सम्पत्ति यानी बहुरूपी, अनेकरूपी काम का वर्णन विस्तार से है।

(४) ऐसे काम ने ज्ञान को ढँक दिया है।

: ४० :

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥

इन्द्रियाणि—दस इन्द्रियाँ, मनः—सकल-विकल्पात्मक मन, बुद्धिः—सारासार-विचार करनेवाली बुद्धि, अस्य अधिष्ठानं उच्यते—इस काम के आश्रय-स्थान कहे गये हैं, एष एतैः—यह काम इन इन्द्रियों के सहारे, ज्ञानं आवृत्य—ज्ञान को ढँककर, देहिनं विमोहयति—देही को यानी जीवात्मा को मोहित करता है।

इस श्लोक में तीन बातें कही हैं (१) काम का अधिष्ठान, काम का आश्रय इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि हैं। (२) इन स्थानों पर रहकर वह ज्ञान को ढँक देता है। (३) ज्ञान को ढँककर मनुष्य को नाना प्रकार के मोह में फँसाता है।

(१) इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्य अधिष्ठानं उच्यते—पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और पंच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर दस इन्द्रियाँ, यह पहला स्थान इस काम के रहने का बताया। ये दस इन्द्रियाँ बाहर रहती हैं। शत्रु को नष्ट करने के लिए बाहर से ही शुरुआत करनी होगी। बाहर से ही भीतर प्रवेश मिल सकता है। इन्द्रियों में जो काम है, उसे वश में करके ही मन, इन्द्रियों में रहनेवाले काम को वश में कर सकते हैं। इन्द्रियाँ

और विषय ये दो चीजे ही मन में काम को पैदा करती हैं। मतलब यह कि इन्द्रियों के साथ विषयों का सम्बन्ध होने से जो राग-द्वेष की लहरे मन में पैदा हो जाती हैं, वे इन्द्रियों में निहित काम से ही होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। हर एक इन्द्रिय में यह काम है।

यदि इसे वश में करना हो तो इन्द्रियों और के विषयों सम्बन्ध में सयम दाखिल करना होगा। यानी देखने, सुनने, सूँघने, खाने और स्पर्श करने में बाहर से सयम रखना होगा। इन विषयों के साथ हमारा कल्याण हो, उतनी ही मर्यादा में सम्बन्ध रखना चाहिए। मन में जो काम-वृत्ति पनपती, पुष्ट होती है वह इन्द्रियों द्वारा ही होती है। यदि इन्द्रियाँ और विषय नहीं हैं तो मन में काम पैदा ही नहीं होगा। सिनेमा के पोस्टर दीवारों पर नहीं लगने चाहिए, ऐसा विनोबाजी कहते हैं, क्योंकि उन चित्रों के हमेशा आँख के सामने रहने पर चित्त निर्विकार नहीं रह सकता। हर इन्द्रिय की यही बात है। महात्मा गांधी के चित्र का या विनोबाजी का दर्शन करते ही इतना पवित्र भाव पैदा होता है कि आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उनके सहवास में बुरे विचार मन में उठते ही नहीं।

ऐसा भी पाया जाता है कि कई विचारकों के मन में जो उलझने रहती हैं, उन्हें दूर करने के लिए वे पाँच-सात दिन का उपवास करते हैं, ताकि खून शुद्ध हो जाय। दिमाग को शुद्ध खून मिलने से मन की उलझने सुलझ जाती हैं। कई प्रश्न-मसले, जो पहले हल नहीं होते, अपने आप बिना प्रयास हल हो जाते हैं। इसी तरह सात्त्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के आहार का मन पर परिणाम होता है। आहार का परिमाण है। उसका भी परिणाम चित्त पर होता है। ज्यादा आहार लिया जाय तो मन में जड़ता पैदा हो जाती है। रात्रि को अधिक भोजन किया जाय तो जोर से काम-विकास पैदा होता है। सयम रखने का निश्चय करने पर भी रात्रि में आवश्यकता से

ज्यादा भोजन किया जाय तो सयम रह नहीं पाता। स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध में स्पर्श की मर्यादा न रखी जाय तो भी आदमी का पतन हो जाता है।

इस सबका अर्थ यही है कि सब इन्द्रियों में, मन में काम-वृत्ति अच्छी या बुरी पैदा करने की जो शक्ति रही है, प्रेरणा देने की जो शक्ति रही है, वह ध्यान में रखते हुए आदमी को सब इन्द्रियों पर पहरा रखकर हमेशा अतिसयम में रखने की कोशिश करनी चाहिए।

(२) दूसरी बात है एषः एतैः ज्ञानम् आवृत्य। यह काम ज्ञान को ढँक देता है। ज्ञान को यानी मोक्ष को। मोक्ष कोई प्राप्त करने की चीज न होते हुए अथवा अपना अखंड स्वरूप होते हुए भी मोक्ष का हमें अनुभव नहीं होता, यह एक आश्चर्य है। मोक्षस्वरूप यानी परमात्म-स्वरूप होते हुए भी हमें परमात्म-स्वरूप का अनुभव एक क्षण भी नहीं आता। इसके विपरीत देह, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि न होते हुए भी वही हमारा स्वरूप है, ऐसा दिन-रात हम अनुभव करते रहते हैं। अपने सत्य स्वरूप को ढँक देने का यह कार्य इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि में रहनेवाला 'काम' ही करता है। उसीसे हमेशा हम रँगे रहते हैं, उसीसे प्रेरित होकर हमारी सारी क्रियाएँ चलती रहती हैं।

(३) फिर तीसरी चीज बतला रहे हैं - देहिन विमोहयति—यह काम देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि के द्वारा ज्ञान, आत्म-स्वरूप के ज्ञान को ढँककर आदमी को मोह में फँसाता रहता है। एक माता है। उसका लडका गलत रास्ते जा रहा है। बीड़ी पीता है, चोरी भी करता है। पाठशाला में लडको को पीटता है, छोटी बहन को पीटता है, इससे उसकी माता बहुत तग आ जाती है। लेकिन उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं है कि 'सीधे रास्ते से चलना हो तो घर में रहो, नहीं तो निकल जाओ।' माता के चित्त में, इन्द्रियों में पुत्र के प्रति ममता है। ममता 'काम' का ही रूप

है। पुत्र के प्रति इच्छा रही कि वह मेरा बेटा है, घर से निकल जायगा तो उसका सहवास मिट जायगा। ऐसे पुत्र का सहवास दुःख होने पर भी माता को उसके सहवास की भूख रहती है।

यह इच्छा, काम स्थूलरूप से तो इन्द्रियो में रहता है, पर उसका सही स्थान मन और बुद्धि है। इन्द्रियो से हम जो व्यवहार करते हैं, उसके सस्कार मन पर पड़ते हैं। इन सस्कारों को इन्द्रियो से पोषण मिलता है। ये पुष्ट सस्कार ही सारे जीवन की पूजा हैं। इन्हीं सस्कारों को लिङ्ग-देह या सूक्ष्म-देह कहते हैं। एक देह छूटने के बाद यह सूक्ष्मदेह ही दूसरी देह धारण करती है। इन सस्कारों को इन्द्रियो से सिंचन मिलने के कारण पहले इन्द्रियो पर काबू प्राप्त करना पड़ता है। यही बात अगले श्लोक में कही जा रही है।

: ४१ :

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥

भरतर्षभ=हे अर्जुन, तस्मात् त्व=इसलिए तुम, इन्द्रियाणि नियम्य=तुम अपनी (अतर्वाह्य) इन्द्रियों को काबू में रखकर, ज्ञानविज्ञाननाशन=ज्ञान और विज्ञान को यानी अनुभव को नष्ट करनेवाले, एन पाप्मानं प्रजहि=इस पापी काम को त्याग दो, नष्ट कर दो।

इस श्लोक में दो बातें हैं (१) तू पहले सब इन्द्रियों को काबू में कर ले। (२) फिर ज्ञान और विज्ञान को यानी आत्मानुभव को नष्ट कर देनेवाले इस कामरूपी पापी को हटा दे, उसे नष्ट कर दे।

(१) त्वं आदौ इन्द्रियाणि नियम्य । भगवान् ने पिछले श्लोक में बताया कि काम का आश्रय-स्थान इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियो पर काबू हो जाय तो मन में निहित काम को नष्ट करना आसान हो जाता है। मन में ही काम का बीज है। पहले उस बीज

को पोषण मिलना बन्द हो जाना चाहिए, नहीं तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'वृक्ष की ऊपर की डालियाँ यानी गाखाएँ, पत्ते आदि ऊपर-ऊपर से काट लिये जायँ, लेकिन उसकी जड़ में बराबर पानी सींचा जाय तो वह नष्ट कैसे होगा ?' काम को जड़मूल से नष्ट करने के लिए सबसे पहले इन्द्रियों का पहरेदार बनना होगा। सारी इन्द्रियों को इस तरह समय में रखा जाय, ताकि मन में निहित काम क्षीण होता चला जाय। मनुष्य प्रायः ब्रह्मचर्य-पालन में बहुत दुर्बल होता है। ब्रह्मचर्य साधने के लिए पहले उसे बाह्य नियंत्रण ही रखना पड़ता है।

गांधीजी को भी ब्रह्मचर्य-पालन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। मगर उन्होंने शुरू में बाह्य साधना शुरू कर दी। रात के भोजन पर नियंत्रण रखा। दिनभर परिश्रम करके सोने का नियम रखा। शरीर थक जाने पर सोते ही नींद आ जाती है। अतः सोते समय मन में विकार पैदा नहीं होता। सोते समय तकिये के नीचे भगवद्-गीता और माला रखने लगे। माला फेरकर सोने का नियम रखा। इन बाह्य नियमों के पालन से गांधीजी को ब्रह्मचर्य-पालन में बल मिला।

मतलब यह कि बाह्य नियंत्रण के बल से भीतर के विकारों को निकालने में बहुत मदद मिलती है। विषयों के उपभोग से मन को पोषण मिलना बन्द हो जाय तो धीरे-धीरे काम क्षीण हो जाता है। काम यानी काम से उत्पन्न होनेवाले सब विकार। ये विकार ही अखंड सुख और शांति को रोकते हैं।

(२) दूसरी बात यह कि-पाप्मानं प्रजहि । इस पापी काम को छोड़ दे। भगवान् ने ३७वें श्लोक में काम को 'महापाप्मा' कहा है। इस श्लोक में भी वही शब्द 'काम' के लिए प्रयुक्त किया है। यह शब्द वैसे बहुत कड़ा लगता है, लेकिन

काम ही हमें हमेशा नीचे गिराता है और उसकी चाल भी सीधी नहीं होती। वह बड़ा कपटी है। क्रोध, लोभ आदि विकारों को भी काम ही पैदा करता है। मोक्ष का तो शत्रु ही है, इसलिए 'पापी' विशेषण विलकुल यथार्थ है।

जानेश्वर महाराज ने इस काम-क्रोध का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। वे कहते हैं "इनमें कर्षणा का लेश भी नहीं रहता। काम-क्रोध को प्रत्यक्ष यमराज के स्थान पर ही समझो। ये ज्ञान-निधि पर बैठे सर्प हैं। विषयरूपी खाइयों में छिपे व्याघ्र हैं। ये ईश्वर-भक्ति के मार्ग में डाका डालने-वाले प्राणघातक डोम हैं। ये शरीररूपी किले के पत्थर हैं अथवा इन्द्रियरूपी वस्ती के कोट हैं। इनका अविवेकरूपी अधिकार सारे ससार पर छाया है। ये मन में स्थित रजोगुण से बने हैं। मूल में ये आसुरी सपत्ति के हैं। अज्ञान से ये पुष्ट होते हैं। इनकी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, मगर तमोगुण को ये बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए तमोगुण ने प्रमाद और मोहरूपी अपनी गद्दी इन्हें दे रखी है। मृत्यु के नगर में इनकी बहुत प्रतिष्ठा है, क्योंकि वे सबका प्राण हरण करनेवाले हैं। जब इनकी एकवार भूख शुरू होती है, तब समस्त विष्व भी इनके ग्रासभर भी नहीं होता।

"ज्यो-ज्यो इनका हाथ चलता जाता है, त्यो-त्यो इनकी आशा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसी तरह आशा की छोटी बहन भ्रान्ति भी इन्हें बहुत प्रिय है। यह भ्रान्ति ऐसी है कि सबको एक बार सहज में अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तब चौदहों भुवनों का भी पता नहीं चलता। यह भ्रान्ति ऐसी विलक्षण है कि जब यह रसोई का खेलवाड करती है तब तीनों लोकों को सहज हर्जम कर जाती है। आशा की यह प्रिय बहन है। तृष्णा का जीवन भी इसी भ्रान्ति की सेवा-चाकरी के बल पर चलता है। मोह हमेशा इसका सम्मान करता है।

"जो सब जगत् को नचाता है वह अहंकार काम-क्रोध के साथ लेन-देन का व्यवहार करता है। सत्य के पेट में स्थित माल-मसाला निकालकर उसमें असत्य का भूसा भरकर जिस दम की काम-क्रोध ने जगत् में प्रसिद्धि की, उन्हीं काम-क्रोध ने पवित्र शांति को लूटकर और वस्त्रहीन बनाकर इस मायारूपी भिखमगिनी का शृंगार किया और साधु-मंडली को भ्रष्ट किया। इन्हीं काम-क्रोध ने विवेक का आश्रय-स्थान उजाड़ दिया। वैराग्य की चमड़ी उतार ली है और जीते जी उपशम का यानी निग्रह का गला घोट डाला। इन्होंने मतोपस्थी वन को उजाड़ डाला। धैर्य का कोट तोड़ गिराया और आनन्द का छोटा पीधा उखाड़ फेंक दिया है। बोधरूपी बड़े पीधे को भी उखाड़ दिया है। मुख के अक्षर पोछ डाले हैं। इन्होंने सबके हृदय में तीनों तापों की आग लगा दी है। ये शरीर के साथ ही पैदा हुए हैं। अतःकरण के साथ चिपके हैं और ब्रह्मा आदि को भी ढूँढ़ने पर मिलते नहीं। ये चैतन्य-तत्त्व के पास ही ज्ञान की पवित्र में घुसकर जा बैठते हैं। ये जब एकवार अपना कार्य शुरू कर देते हैं तब किसी प्रकार रोकें नहीं सकते। ये बिना पानी के ही डुबा देते हैं, बिना आग के ही जला देते और बिना बोले ही प्राणियों को घेर लेते हैं और गर्त लगाकर जानियों का वध कर डालते हैं। बिना कीचड़ के ही जीवों को नीचे धँसा देते हैं, बिना जाल के ही पकड़ लेते हैं और भीतर बहुत गहरे घुसे रहने के कारण किसी के हाथ नहीं आते।"

सार यह कि ये काम-क्रोध ही आदमी को बधन में डालते हैं। इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। विनोबाजी कहते हैं कि बाहर से इन्द्रियों को जीतने से तो काम-विजय की, सिर्फ शुरुआत ही होती है।

इनपर पूर्ण विजय किस तरह पायी जाय, यह अगले दो श्लोकों में भगवान् बतला रहे हैं।

४२ :

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

इन्द्रियाणि=पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ (मूल गरीर की अपेक्षा),
पराणि आहु =श्रेष्ठ हैं, ऐमा जानियों ने कहा है, इन्द्रि-
येभ्य मन' पर=पञ्च इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है, तु मनस'
बुद्धि परा=और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, तु यः=लेकिन
जो, बुद्धे परत' सः=बुद्धि से परे है, वह परमात्मा है ।

भगवान् ने इस ग्लोक में गरीर, इन्द्रियाँ, मन,
बुद्धि और आत्मा-परमात्मा, यह क्रम बताया है ।
गरीर विलकुल स्थूल है । गरीर की अपेक्षा पाँच
ज्ञान-इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं, इसलिए वे गरीर से श्रेष्ठ हैं ।
देखने, सुनने, स्पर्श करने और रस चखने की इनकी
शक्ति सूक्ष्म है और वह भीतर है । इन इन्द्रियों के
बाहर भी रहने के स्थान गरीर में मुकर्रर हैं । वे
हैं—आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ । इन पाँच
स्थानों पर इन्द्रियों की ये पाँच शक्तियाँ रहकर
पञ्च-विषयों का ज्ञान प्राप्त करा देने का कार्य
अखंड रूप से करती हैं ।

लेकिन इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियों के
साथ भीतर उनसे भी जो सूक्ष्म मन है, उसका
सम्बन्ध न रहे तो बाह्य पञ्च विषयों का ज्ञान नहीं
हो सकता । इसीलिए ज्ञानेन्द्रियों से उसे श्रेष्ठ कहा
है । किसीका व्याख्यान हम सुन रहे हो तो वह
व्याख्यान सुनने में जब तक हमारा ध्यान रहता है,
तभी तक हम उस व्याख्यान को बराबर सुन पाते
हैं । लेकिन किसी कारण हमारा ध्यान दूसरी जगह
चला जाय तो हम उस व्याख्यान को सुन नहीं
पाते । सब इन्द्रियों को विषयों का जो ज्ञान होता
है, वह मन के सहकार से ही होता है ।

मन से बुद्धि को श्रेष्ठ कहा है । बुद्धि मन का
ही एक भाग है । मन और बुद्धि दो इन्द्रियाँ भीतर
हैं, ऐसी बात नहीं । मन का एक भाग निश्चय
करनेवाला होता है । किसी भी विषय का जब हमें

ज्ञान होता है तब उस विषय का ज्ञान होने के बाद
उसके बारे में कुछ छानबीन करके हमें कुछ निर्णय
लेना पड़ता है । उदाहरण के तौर पर, हमने एक
फूल का पौधा देखा । वह फूल गुलाब का है और
वह सुगंधित है, इतना ज्ञान हो गया । अब उसे
तोड़ने की इच्छा हो जाती है । वह पौधा है किसी
दूसरे का, इसलिए उसे तोड़ना या न तोड़ना, यह
विचार गुरु हो जाता है ।

चिंतन करना, विचार करना, सोचना यह
कार्य बुद्धि का है । बुद्धि सात्त्विक है, शुद्ध है तो
निर्णय सही होगा । बुद्धि में इतनी सात्त्विकता
न हो, इतनी शुद्धि न हो तो निर्णय गलत होगा ।
छानबीन करके निर्णय करना बुद्धि का कार्य है ।
बुद्धि के निर्णय के अनुसार मन चलेगा ही, ऐसी
बात नहीं । बुद्धि के निर्णय के अनुसार मन चले,
ऐसा यदि हम चाहते हो तो मन को उस प्रकार का
अभ्यास डालना होगा । मन भी शुद्ध हो जाय,
काम, क्रोध आदि के अधीन न रहे, तो वह बुद्धि के
अधीन रह सकता है ।

मन उभयविध माना जाता है । उसके दो
व्यापार हैं १ ज्ञानेन्द्रियों के साथ सहकार करके
पञ्च-विषयों को ग्रहण करना और २ बुद्धि के
निर्णय को अमल में लाना । बुद्धि का एक ही
कार्य है, निर्णय देना । कुल मिलाकर तीन व्यापार
हो गये । पहले विषयों को ग्रहण करना, बाद में
निर्णय करना और निर्णय की हुई बात को अमल
में लाना । इन तीन व्यापारों में से दो व्यापारों को
'मन' नाम दिया गया और एक व्यापार को 'बुद्धि' ।
इस तरह भीतर एक ही इन्द्रिय के, जिसे मन कहते
हैं, भिन्न-भिन्न व्यापारों के आधार पर दो इन्द्रिय
बनाने पड़े । विषयों का ग्रहण करने के बाद चिन्तन,
मनन और फिर निर्णय लेना, यह व्यापार होने
की वजह से मन से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है ।
ग्रहण की हुई चीज के बाद ही चिन्तन-मनन हो
सकता है ।

ब्रह्मसूत्र गाकरभाष्य (२३.३२) में मन को दलीलो से सिद्ध किया है, वह अतः देखेंगे।

बुद्धि से परे एक चीज है, उसे 'आत्मा' कहा गया है। उसे 'जाता' भी कहते हैं। 'प्रत्यागात्मा' भी कहते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ये सब इन्द्रियाँ किसके अधीन हैं? इनका मालिक, स्वामी कौन है? इन इन्द्रियों के व्यापार को जाननेवाला कौन है? इन्हें प्रेरणा देनेवाला कौन है? शरीर में सब इन्द्रियों पर काबू रखनेवाली कोई शक्ति न हो तो सारे व्यापार, सारी क्रियाएँ एकसूत्रता से नहीं चल सकती। खुली मणियों को जब सूत में पिरोया जाता है तब माला बनती है और तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। हम व्यवहार में 'मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी आँख, मेरा कान' इस प्रकार कहते हैं। इसका मतलब शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि से मैं भिन्न हूँ, ऐसा अनुभव आता है। 'मैं कौन हूँ?' इसकी छानबीन से यह मालूम होता है कि मैं सबको जाननेवाला हूँ। मुझे सबका ज्ञान होता है यानी मुझे देह, मन, बुद्धि और सारी इन्द्रियाँ, इन सब जड़ वस्तुओं का ज्ञान होता है। वैसे ही बाह्य जड़ जगत् के सब पदार्थों का ज्ञान भी मुझे होता है।

ध्यान में रखने की बात है कि मैं जिस तरह देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और बाह्य जगत् के सारे पदार्थों को जानता हूँ, वैसे ही मेरा ज्ञान किसी जड़ पदार्थ को नहीं होता, यानी देह, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि मुझे नहीं जानते। सूर्य जैसा अद्भुत पदार्थ भी मुझे नहीं जानता। मैं उसे जानता हूँ, इसलिए सूर्य से भी मेरी अद्भुतता बहुत बढ जाती है। इतना अद्भुत होते हुए भी 'मैं' जब अज्ञान के कारण देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को अपना स्वरूप मानने लगता हूँ तो मेरी उस अद्भुतता का कोई उपयोग नहीं होता। लखपति आदमी यदि अपने को अज्ञानवश भिखारी मानने लगे तो उसके पास

जो संपत्ति है, उसका उसे उपयोग नहीं हो सकता। मेरी यह जो अद्भुतता, जो ऐश्वर्य है, वह सारा-का-सारा देह को अपना स्वरूप मानने से नष्ट हो जाता है। इसीलिए काम-क्रोधादि विकार भी तकलीफ देने रहते हैं। इसलिए बुद्धि से परे जो आत्मा यानी परमात्मा है, वही अपना स्वरूप है, यह ठीक तरह से जान लेना चाहिए।

इस परमात्मा को जान लेने में ही काम को हम पूर्ण रीति से जीत सकेंगे, ऐसा अगले श्लोक में बताया रहे है। अगले श्लोक पर जाने के पूर्व इस श्लोक के स्पष्टीकरण में दो बातें और देखनी हैं।

पहली बात यह कि इस श्लोक में जो क्रम बतलाया है उसमें भिन्न क्रम कठोपनिषद् (१२१०) में है

इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्युद्धेरात्मा महान् परः ॥

अर्थात्—'क्योंकि इन्द्रियों से विषय श्रेष्ठ है, पंच विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से जीवात्मा महान् और श्रेष्ठ है।'

गीता में 'पंचविषयों से इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं' कहा है तो यहाँ 'इन्द्रियों से पंच विषय श्रेष्ठ हैं', ऐसा कहा गया। पंच विषय जगत् में न हो तो ज्ञान होगा ही नहीं। इस दृष्टि से देखा जाय तो इन्द्रियों से विषय श्रेष्ठ हो जाते हैं। लेकिन पंच विषयों का अस्तित्व होते हुए भी यदि उन्हें जानने का साधन इन्द्रियाँ न हो, तो भी पंचविषयों का ज्ञान नहीं होगा। इस दृष्टि से पंच विषयों से इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हो जाती हैं। भिन्न-भिन्न दृष्टियों से दोनों श्रेष्ठ हैं। आगे उसी उपनिषद् का श्लोक (१३११) इस प्रकार है-

महत्. परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुष. परः ।

पुरुषाच्च परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

अर्थात्—'महत् से यानी महान् जीवात्मा से अव्यक्त (माया) श्रेष्ठ है। माया से पुरुष (इन्द्रवर) श्रेष्ठ है। पुरुष (परमात्मा) से कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। परमात्मा ही परम गति है।'

इस ग्लोक में जीवात्मा से परमेश्वर की माया को श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि परमेश्वर की अलौकिक माया देह आदि जगत् को पैदा करके जीवात्मा को मोहित करके अपने जाल में फँसा लेती है, इसलिए जीवात्मा से परमेश्वर की माया श्रेष्ठ हो जाती है। माया पुरुष के यानी परमेश्वर के अधीन है, इसलिए अव्यक्त से यानी माया से परमात्मा श्रेष्ठ हो जाता है। परमात्मा से कोई भी चीज श्रेष्ठ न होने से परमात्मा को आखिरी मर्यादा और आखिरी गति समझना चाहिए।

दूसरी बात—मन को क्यों मानना चाहिए ? इसे श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने भाष्य में दलीलों से समझाया है। वे कहते हैं कि यदि मन को न मानें तो आपत्ति यह है कि मन न हो तो हमें ज्ञान होता रहेगा या हमें ज्ञान न होगा। ज्ञाता यानी आत्मा और ज्ञान के साधन पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ये दो ज्ञान के साधन अखंड मौजूद होते हुए हमें ज्ञान होता रहना चाहिए। वस्तु सामने होते हुए भी हमें उसका कभी ज्ञान होता है तो कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान के दो साधन ज्ञाता और पंच ज्ञानेन्द्रियाँ यह अखंड मौजूद हैं। तब क्या ऐसा समझे कि आत्मा यानी ज्ञाता और ज्ञान के साधन ज्ञानेन्द्रियाँ अखंड मौजूद होते हुए भी हमें ज्ञान होता ही नहीं। लेकिन हमें अखंड ज्ञान होता रहता है, ऐसा भी नहीं, अखंड ज्ञान होता, ऐसा भी नहीं। हमें कभी ज्ञान होता है तो कभी नहीं भी होता।

आत्मा की ज्ञान-शक्ति जो अखंड चल रही है, उसमें कोई रुकावट आ गयी है, ऐसा भी नहीं मान सकते। इन्द्रियों की भी जो अखंड ज्ञान-शक्ति चल रही है उसमें भी अचानक कोई रुकावट आती है, ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं है। जब चाहे तब हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूँघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं।

इसीलिए आचार्य 'मन' को व्याख्या इस प्रकार करते हैं यस्यवधानानवधानाभ्यामुलब्धनुपलब्धौ भवतस्तन्मन। अर्थात्—जिसके ध्यान देने पर पदार्थों का ज्ञान होता है और जिसके ध्यान न देने पर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वह मन है।

एक संस्कृत उक्ति है चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा। आँखें रूप को मन से देखती हैं। सिर्फ आँख से ही रूप को नहीं देख सकती।

इसलिए शंकराचार्य मन की व्याख्या करते हैं कि जिसके ध्यान देने पर हमें पदार्थ का ज्ञान होता है और जिसके ध्यान न देने पर हमें पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वह मन है।

: ४३ :

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूप दुरासदम् ॥

महाबाहो एव बुद्धेः परं=हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे, आत्मानं बुद्ध्वा=आत्मा (परमात्मा) को जानकर, आत्मना संस्तभ्य=शुद्ध मन से अपने को कावू में रखकर, (एन) कामरूप=(इस) कामरूप, दुरासदं शत्रुं जहि=दुर्जय शत्रु को नष्ट कर।

पिछले ग्लोक में बताया कि इन्द्रियों से लेकर बुद्धि तक व्याप्त काम को हटाकर बुद्धि से परे जो परमात्मा देह में विराजित है, उसे पहचानो। इस ग्लोक में तीन बातें बता रहे हैं १. बुद्धि से परे परमात्मा को पहचानो। २. मन को शुद्ध यानी निर्विकार बनाने की चेष्टा करके अपने को कावू में रखो और ३. इस कामरूप दुर्जय शत्रु को नष्ट करो।

(१) पहली बात है, बुद्धि के परे परमात्मा को पहचानना। प्राणीमात्र यह विलकुल ही नहीं जानते कि अपनी देह में एक अद्भुत वस्तु निवास करती है। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार,

इन सबकी हमें पहचान है। हम खुद इन इन्द्रियों के वश होकर सुख-दुःख का अनुभव करते रहते हैं। मगर हमारा स्वरूप परमात्मा है, यह हम नहीं जानते। हमारे पास जो देह, इन्द्रियाँ आदि सघात हैं, उसीको जब तक हम अपना स्वरूप समझते हैं, तब तक परमात्मा हमारा स्वरूप है, यह बात हमारे ध्यान में आना संभव नहीं। यह चीज पहले बुद्धि को जँच जानी चाहिए। सिर्फ श्रद्धा से ग्रहण करने के बजाय दलीलो से बुद्धि को जँचा दिया जाय, तो परमात्म-स्वरूप का अनुभव करना आसान हो जाय। बुद्धि निश्चय हो जाने से प्रयत्न करने में सहूलियत रहेगी। इसलिए भगवान् पहले बता रहे हैं कि बुद्धि से परे परमात्मा है, उसे जान लो।

(२) दूसरी बात यह है कि बुद्धि को जँचा लेने के बाद मन को निर्विकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मन में अनेक प्रकार की अच्छी-बुरी वृत्तियाँ रहती हैं। मन इन्हीं वृत्तियों का बना है। जब तक बुरी वृत्तियों को नहीं हटायेगे, तब तक अच्छी वृत्तियाँ नहीं पनपेंगी। बुरी वृत्तियों, भावनाओं या विकारों को हटाने का अभ्यास करके अच्छी वृत्तियों के विकास का प्रयत्न करने से मन पर काबू हो जायगा। मन को वश में करने के लिए भगवान् बता रहे हैं कि मन को निर्विकार बनाने की कोशिश करो तो काम को हटाने में समर्थ हो सकते हो।

(३) तीसरी बात यह है कि कामरूपी दुर्जय शत्रु को इन दो के सहारे त्याग दो, उसे नष्ट कर दो। मोक्ष के सामने विरोधी शक्ति के रूप में काम और क्रोध खड़े हैं। मनुष्य के शरीर में दो चीजें हैं। एक ओर देह, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि हैं, दूसरी ओर आत्मा यानी परमात्मा है। परमात्मा की प्रेरणा मोक्ष के लिए, परमात्मा की पहचान के लिए, निर्विकारता के लिए रहती है। देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि की ओर से भोगों की, अनेक कामनाओं की प्रेरणा रहती है। इन दो

प्रेरणाओं के यानी मोक्ष और काम के बीच मनुष्य-जीवन चलता रहता है। दोनों के संघर्ष में मनुष्य को जीवन बिताना पड़ता है। दोनों प्रेरणाओं में संघर्ष न चले, इसलिए मोक्ष और काम के बीच शास्त्रकारों ने मोक्ष की ओर से धर्म और काम की ओर से अर्थ को प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार कर लिया है। अंतिम विजय तो इसमें मोक्ष की ही होगी, इसलिए काम और मोक्ष के बीच धर्म और अर्थ को मान्यता दे दी गयी है।

जीवन में काम से शुरुआत होती है और मोक्ष उसका मुकाम है, अतः काम से मोक्ष तक का एक मार्ग तैयार करना पड़ता है। इसलिए अर्थ और धर्म की शरण जाकर धीरे-धीरे मोक्ष की तरफ प्रयाण करना पड़ता है। मोक्ष की प्रेरणा असंग्रह की तरफ है। मोक्ष कहता है—देह के परिग्रह को भी छोड़ो। ब्रह्मचर्य के बिना मोक्ष असंभव है, इसलिए संसार में किसी को फँसना नहीं चाहिए। इच्छा, वासनाओं का संपूर्ण त्याग करो। इनके अधीन होने से हमेशा बंधन में ही रहना पड़ेगा। इनके जाल में जब तक हम फँसे रहेंगे तब तक बंधन से कभी छूटेंगे नहीं। कामिनी और काचन दोनों मोक्ष-विरोधी चीजें हैं, इसलिए इन दोनों का सर्वथा त्याग ही करना चाहिए। दिन-रात हम कुछ-न-कुछ कर्म करते रहते हैं। कर्म ही तो हमारे मन में काम, क्रोधादि विकार पैदा करता है, इसलिए सब कर्मों का सब प्रकार से त्याग ही करना चाहिए। इसके अलावा हम समाज में रहते हैं। समाज में रहने से ही अनेक प्रसंग पैदा होते हैं। बहुत-सी खटपट पैदा होती है। इससे काम, क्रोध, अभिमान आदि विकार पैदा होते हैं और दुःख का ही अनुभव होता रहता है, इसलिए जो मोक्ष चाहता है उसे समाज का त्याग करके जंगलों में रहना चाहिए। इस प्रकार मोक्ष की जब एकांगी प्रेरणा शुरू होती है, तब मोक्ष की साधना मुश्किल हो जाती है।

एक ओर मोक्ष एकांगी प्रेरणा है तो दूसरी ओर काम की प्रेरणा भी उतनी ही एकांगी है। काम कहता है 'मोक्ष की कभी मुनना नहीं। वह मारे जीवन को वर्धा करके के लिए बैठा है। इस तरह यदि सबको वैराग्य प्राप्त होता तो अब तक सभी को मोक्ष मिल जाता और यह सृष्टि अब तक रहती ही नहीं, कभी की नष्ट हो जाती। मत्र ब्रह्म-चारी रहने लग जायें तो सृष्टि कैसे चलेगी? यदि सृष्टि के अनन्त पदार्थ और शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है तो यह सब ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? मोक्ष मुख ही तो है। तपस्या करके, कष्ट झेलकर, मोक्षसुख प्राप्त करने के बजाय इन्द्रियों के विषयोपभोग से यदि सहज रीति से, आसानी से सुख प्राप्त होता है तो कष्ट, तप, त्याग करने की जरूरत ही क्या है? आखिर में कष्ट, तप, त्याग करके भी सुख ही तो प्राप्त होता है।

इस तरह मोक्ष और काम परस्पर विरुद्ध दो छोर हैं। मनुष्य सघर्षरहित होकर सुचारुरूप में जीना चाहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने समझौता करने के लिए मोक्ष की तरफ से धर्म और काम की तरफ से अर्थ को प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा किया है। धर्म काम के लिए कहता है कि कामनाओं का पूरा त्याग करने की जरूरत नहीं है और पूरा त्याग हो भी नहीं सकता, इसलिए अच्छी कामनाएँ रखो और बुरी कामनाओं को छोड़ दो। लेकिन अच्छी कामनाओं की भी आसक्ति मत रखो तो मोक्ष प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे ही ब्रह्मचर्य के बारे में धर्म कहता है कि सब लोग ब्रह्मचारी रहे, इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन गृहस्थाश्रम में मयम से रहो। भोग भोगने में मर्यादा रखो। सतानोत्पत्ति की भी मर्यादा रखो। परोपकार करो। सपत्तिदान करो और २०-२५ साल के गृहस्थ-जीवन के बाद वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार करो और वानप्रस्थ के बाद आयु शेष बचे तो सन्यास भी लिया जाय।

इस तरह क्रमशः मन का विकास होता रहेगा। अपने पर त्याग की जबरदस्ती नहीं होगी और अन्त में मोक्ष का आत्यंतिक सुख प्राप्त करना आसान हो जायगा।

काम की ओर में अर्थ कहता है कि धर्म की यह योजना हमें मजूर है। अब झगड़े का कोई कारण काम और मोक्ष के बीच नहीं रहता है। लेकिन अर्थ-संग्रह के बारे में भी समझौता होना चाहिए। काम चाहता है, खूब पैसा कमाओ। अर्थ कहता है कि पैसा कमाने में कोई दोष नहीं, लेकिन पैसा कमाने में गरीब लोग और गरीब बनते जायें तो सृष्टि में विषमता बढेगी। पाँच अंगुलियों जितनी विषमता चलेगी, लेकिन ज्यादा विषमता हो तो समाज में शांति नहीं रह सकेगी। गरीब लोग बहुत गरीब बनते जायें तो उनका दुख बढ़ता ही जायगा। इसलिए उन्हें दुख न रहे, यह योजना जरूर बनानी चाहिए। उनके लिए अन्न, वस्त्र, घर का इतना अच्छा होना चाहिए। इसलिए जो भी पैसा कमाये, उसमें गांधीजी का 'ट्रस्टी-शिप' का सिद्धान्त स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो जायें। इस तरह मोक्ष का जो त्याग का सिद्धान्त है, वह जीवन में दाखिल करने की कोशिश की जाय। हम मर्यादित साधन के साथ बाह्य विषयों का सुख प्राप्त करने की कोशिश करें। अर्थ का यह कहना धर्म मजूर करता है और समझौता करके समाज की प्रगति की चेष्टा चलती रहती है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रेरणाएँ आदमी के मन में हैं। चारों का समन्वय करके काम पर विजय प्राप्त करके मनुष्यदेह का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सत तुलसीदासजी ने कहा है

काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुःखरूप ।

ते किमि जानाहिं रघुपतिहिं, मूढ़ परे तम फूप ॥

"काम, क्रोध, मद, लोभ में जो रत है, जो फँस गये हैं, वे रघुपति को यानी परमात्मा को कैसे जान

सकते हैं, क्योंकि तमरूपी यानी अज्ञान-रूपी कूप मे वे मूढ गिरे हैं ।” अतिम लक्ष्य तो परमात्मा को पहचानना है । सत तुलसीदासजी अन्यत्र कहते हैं

हरि माया कृत दोषगुन, बिनु हरि भजन न जाहिं ।

भजिय राम सब काम तजि, अस बिचारि मनमोहि ॥

“हरि माया के जो गुण-दोष हैं वे हरि-भजन के बिना यानी परमात्म-भक्ति के बिना नहीं जायेंगे, नहीं नष्ट होंगे । इसलिए सब अच्छी-बुरी कामनाएँ उपर्युक्त विचार से छोड़कर भगवान् की भक्ति करो ।”

बिनु संतोष न काम नसाही ।

काम अच्छत सुख सपनेहुं नाही ॥

राम-भजन बिनु मिटाहिं कि कामा ।

थल बिहीन तरु कवहुं कि जामा ॥

“विना संतोष काम नष्ट नहीं होगा । जब तक मन मे काम है तब तक स्वप्न मे भी सुख नहीं मिलेगा । और राम-भजन के बिना यानी राम-भक्ति के बिना काम कैसे नष्ट होगा ? विना जमीन के भी कभी झाड़ पैदा हुआ है ?”

इन सबका अर्थ यह हुआ कि काम के ऊपर पूरी विजय पाने के लिए एकमात्र ईश्वर-भक्ति ही बलवान् और आसान उपाय है । यही बात इस श्लोक के गुरु मे बतायी है कि परमात्मा को पहचान कर ही काम को त्याग दो, नष्ट कर दो । ●

चौथा अध्याय

चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान् योग की परंपरा का यानी वह योग पहले किसे कहा, बाद में किसे कहा, इस इतिहास-परंपरा का वर्णन कर रहे हैं।

: १ :

श्रीभगवान् उवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवेऽब्रवीत्॥

अहं इस अव्यय योग—मैंने यह अव्यय योग, विवस्वते—सूर्य को, प्रोक्तवान्—पहले-पहल कहा, विवस्वान् मनवे प्राह—सूर्य ने मनु से कहा, मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्—मनु ने इक्ष्वाकु से कहा।

इस श्लोक में योग की इतिहास-परंपरा बताया है १ पहले भगवान् ने यह योग सूर्य से कहा। २ सूर्य ने मनु से यानी मनन करनेवाले ऋषि-मुनियों से कहा; और ३ ऋषि-मुनियों ने इक्ष्वाकु यानी श्रेष्ठ माधक या मुमुक्षु को सिखाया।

(१) इमं योगं विवस्वते प्रोक्तवान्—भगवान् कह रहे हैं कि पहले-पहल मैंने सूर्य-नारायण को यह योग बताया और सूर्यनारायण जब से पैदा हुए हैं, तब से उसका भलीभाँति पालन कर रहे हैं। सृष्टि को पैदा हुए लगभग २०० करोड़ साल हो गये। आगे भी उतने ही साल सृष्टि रहेगी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद प्रलयकाल तक सूर्य अपना कार्य चालू रखेगा। सूर्य को जब समझने से उसकी अलौकिक शक्ति का भान हमें नहीं होता। पश्चिमी देशों में जो विज्ञान का विकास हुआ है, केवल उसमें सूर्य, पृथ्वी

आदि जो अलौकिक चीजें देवने में आती हैं उनका महत्त्व हमें प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये जो अलौकिक, आश्चर्यकारक चीजें हमारे नजर के सामने खड़ी हैं, सब जड़ हैं, ऐसा समझने से हमारी बुद्धि भी जड़ बन जाती है। वास्तव में सूर्य अलौकिक शक्ति है। सूर्य का अस्तित्व न हो तो पृथ्वी और हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सूर्य में इतनी प्रचंड उष्णता है कि नौ करोड़ मील दूर होने पर भी उससे हमें गरमी मिलती रहती है। सूर्य की गरमी कम हो जाय तो पृथ्वी ठंडी हो जायगी और मनुष्य, पशु, वृक्ष कोई जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सूर्य का जगत् पर बहुत बड़ा उपकार है। पृथ्वी सूर्य के आकर्षण से ही आकाश में निराधार स्थित है। सूर्य में इतनी आकर्षण शक्ति है कि वह पृथ्वी को खींचे रहता है। वनस्पतियों, पेड़ों अथवा अनाजों में जो विटामिन यानी जीवनसत्त्व (अ व, क, ड आदि) रहते हैं वह सब सूर्य के कारण ही। प्राचीन काल में सूर्य की उपासना का बहुत महत्त्व था। गायत्री-मंत्र, जो ब्राह्मणों का मुख्य मंत्र माना जाता है, सूर्य की उपासना का ही मंत्र है। वह इस प्रकार है

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो न प्रचोदयात्॥

अर्थात्—‘सूर्यनारायण के श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं और वह धारण किया हुआ तेज, हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पर प्रेरित करता रहे।’

रोज सूर्योदय के समय उसके सामने खड़े होकर भक्तिभाव से उसकी महत्ता मन में लाने का अभ्यास करे तो श्रेष्ठ परमात्म-भक्ति प्राप्त हो सकती है। उपनिषद् में सूर्य के बारे में कहा है

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुरन लिप्यते चाक्षुर्पे-
वाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते
लोकदुःखेन बाह्यः ॥

अर्थात्—‘जिस प्रकार सूर्य लोगो का चक्षु होकर भी
चक्षुओ के बाह्य दोषों में लिप्त नहीं होता; वैसे
ही सब भूतों में व्याप्त एक परमात्मा, लोगो के
दुखों से लिप्त नहीं होता ।’

दुख अज्ञान से होता है । ज्ञानस्वरूप होने में
परमात्मा को दुख न होना स्वाभाविक है । मगर
परमात्मा की यह अलिप्तता बताने के लिए उप-
निषद् के ऋषि ने सूर्य का उदाहरण दिया है । इस
प्रकार सूर्य को भगवान् ने पैदा किया और उसे
अलिप्तता का योग सिखा दिया । आज तक वह उस
योग का पालन कर रहा है ।

(२) विवस्वान् मनवे प्राह—सूर्य ने मनु यानी
ऋषि-मुनियों से कहा । उसका मतलब यह कि
ऋषि-मुनियों ने उदाहरण रूप में सूर्यनारायण को
सामने रख उसमें सब प्रेरणाएँ ग्रहण की और स्वयं
साधना कर परमात्मा का अनुभव प्राप्त किया ।
अनुभव प्राप्त करने में सूर्यनारायण की गुरुमूर्ति
हमेशा सामने रखी । जब भगवान् ने पहले-पहल
सृष्टि पैदा की, मनुष्य को परमात्म-स्वरूप की
पहचान कैसे हुई ? क्योंकि गुरु-परंपरा तो सृष्टि
के प्रारंभ में ही नहीं सकती थी, अनुभवी पुरुष के
शास्त्र भी सृष्टि के प्रारंभ में नहीं थे ? पहले-पहल
मनुष्य को परमात्म-विषयक जो ज्ञान प्राप्त हुआ,
वह स्वप्रयत्न से ही हुआ । उस समय जिनका
मन सहज ही विमल था, उन्हें सृष्टि के अवलोकन
से परमात्म-ज्ञान प्राप्त हो गया । सृष्टि के अव-
लोकन में सूर्यनारायण का उदाहरण परमात्म-ज्ञान
प्राप्त कराने में श्रेष्ठ प्रेरणादायक उदाहरण है ।

यहाँ एक सवाल उपस्थित होता है कि आरंभ
में सृष्टि विषम कैसे पैदा होगी ? प्रलय-काल के
बाद पैदा होनेवाली सृष्टि समान स्वरूप की होनी

चाहिए ? उसका उत्तर ‘ब्रह्मसूत्र शास्त्रभाष्य’ में
यह दिया है कि सृष्टि अनादि है । अतः सृष्टि की
उत्पत्ति और प्रलय दोनों अनादि काल में चल रहे
हैं । सृष्टि का प्रलय निर्वाज नहीं होता । सृष्टि
के नाना प्रकार के संपूर्ण भेद प्रलय-काल में बीजरूप
में परमात्मा में और अव्यक्तरूप में मौजूद रहते हैं ।
जब हम मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति नैतन्य-
स्वरूप परमात्मा में है, तब सृष्टि का प्रलय भी उसी
परमात्मा में मानना होगा । यदि हम ऐसा न मानें
तो प्रलय-काल में सब अज्ञानी जीव अपने आप मृत्त
हो जायेंगे, ऐसा मानना पड़ेगा । अज्ञान दूर करने
के लिए परमात्म-ज्ञान की जरूरत है, यह सिद्धान्त
मिथ्या हो जायगा । फिर तो प्रलय-काल के बाद
जब फिर से सृष्टि पैदा होगी तब ज्ञान में जिनका
अज्ञान दूर हो गया, ऐसे मृत्त पुरुष भी पुनः पैदा
होंगे । भेद का बीज यदि अव्यक्त रूप में प्रलय-
काल में कायम न रहे तो परमात्मा में पुनः
भेदयुक्त सृष्टि पैदा नहीं होगी । क्योंकि परमात्मा
मम होने में उसमें पैदा होनेवाली सृष्टि मम नहीं
हो सकेगी । किसी कारण से जब कोई कार्य पैदा
होता है, तो कारण में एकरूप होने हुए भी दोनों
में कुछ फर्क रहता ही है । यदि कारण-कार्य में
कुछ भी फर्क न रहे तो दोनों के बीच कारण-कार्य-
संबंध ही न चल पायेगा । मिट्टी ने बननेवाला
घड़ा मिट्टी से एकरूप होते हुए भी मिट्टी और
घड़ा दोनों को विलकुल एक नहीं कह सकते ।

विनोबाजी मार्मिक टंग से कहते हैं . “यदि
कार्य कारण से यानी घड़ा मिट्टी से भिन्न है, ऐसा
कहो तो हमारी मिट्टी हमारे पास रहने दो और
अपना घड़ा तुम ले जाओ । घड़े को मिट्टी में
अलग नहीं कर सकते । किंतु मिट्टी से घड़ा एकर-
रूप है, थोड़ी-सी भी उनमें भिन्नता नहीं है, ऐसा
कहते हैं तो घड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं रहती
चाहिए । फिर तो खुशी से मिट्टी से पानी भरों ।
लेकिन मिट्टी और घड़ा विलकुल यानी पूर्णरूप से

एक है, ऐसा समझकर मिट्टी से हम पानी नहीं भर पाते ।”

सार यह कि कार्य कारण से एक होते हुए भी दोनों के बीच थोड़ा फर्क रहता है और यह फर्क अनिर्वचनीय है । इससे यह सिद्ध है कि जैसे मिट्टी में अनन्त घड़े छिपे रहते और कुम्हार का हाथ लगते ही वे प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा में भेद-युक्त सृष्टि के अनन्त पदार्थ वीजरूप में और अव्यक्तरूप में छिपे रहते हैं । सृष्टि पैदा होने के समय वे सब अपने आप प्रकट होने लगते हैं और प्रलयकाल में परमात्मा में छिपकर दूसरी सृष्टि के आरम्भ में फिर से प्रकट होने लगते हैं । इस तरह सृष्टि का उत्पत्ति-प्रलय-चक्र अनादि काल से अखंड चला आ रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार अखंड चालू रहेगा । यही सृष्टि का स्वरूप है ।

(३) सूर्यनारायण से जिन मनु ने यह ज्ञान पाया, उन्होंने इक्ष्वाकु यानी श्रेष्ठ, अधिकारी साधक या मुमुक्षु को बताया । ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधक की जरूरत है । परमात्म-ज्ञान के लिए परम पुरुषार्थ की जरूरत है । इसलिए जो पात्र और योग्य अधिकारी हैं, जिनमें परमात्म-ज्ञान की तीव्र जिज्ञासा पैदा हुई है, ऐसे श्रेष्ठ साधक ही परमात्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

: २ :

एवं परपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥

एवं परपराप्राप्त—इस प्रकार परपरा से प्राप्त, इमं राजर्षय विदुः—इस (योग) को राजर्षियो ने जाना, प्राप्त किया, परंतप—हे अर्जुन, महता कालेन—बीच में लंबा समय इस (योग) के अनुष्ठान के बिना ही बीतने से, स योग—वह योग, इह नष्टः—फिलहाल यहाँ टूट गया है ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ पिछले श्लोक में जो परपरा बताया, उसके अनुसार इस

योग को श्रेष्ठ मुमुक्षुओं से राजर्षियो ने जाना । २ लेकिन बीच में लंबा समय इस प्रकार बीता कि इस योग का अनुष्ठान करनेवाले नहीं रहे । ३ इसलिए फिलहाल यह योग नष्ट-सा हो गया ।

(१) एवं परंपराप्राप्तं इमं योगं राजर्षयः विदुः । पिछले श्लोक में परपरा बताया कि सृष्टि के उत्पत्ति-काल में भगवान् ने यह योग पहले सूर्यनारायण से कहा, फिर सूर्यनारायण के ज्वलंत दृष्टान्त से विमलमना ऋषि-मुनियों ने अपने प्रयत्न से साधना कर इसे प्राप्त किया । ऋषि-मुनियों से श्रेष्ठ साधको ने जाना । ‘मनु’ यानी मनन करनेवाले ज्ञानी ऋषि-मुनि । मननात् मुनि—यह शंकराचार्य की व्याख्या है । मनु ने यानी ऋषि-मुनियों ने इक्ष्वाकु यानी श्रेष्ठ साधको से कहा । इक्ष्वाकु का अर्थ साधक या मुमुक्षु है । ‘इक्ष’ यानी देखना । साधक या मुमुक्षुजन परमात्मा को देखने की कोशिश करते रहते हैं, यह एक अर्थ हुआ । इक्ष यानी आँख, ऐसा अर्थ लिया जाय तो साधक या मुमुक्षु अखंड जागृत रहते हैं, कभी अजागृति या मोहरूपी निद्रा उन्हें नहीं घेरती हैं । अखंड जागृति और सावधानता मुमुक्षु की निगानी है । इसलिए ऋषि-मुनियों ने श्रेष्ठ साधको से, मुमुक्षुओं से कहा । मुमुक्षुओं ने ज्ञान प्राप्त किया । इन श्रेष्ठ मुमुक्षुओं से राजर्षियो ने इस योग को प्राप्त कर लिया, ऐसा भगवान् बतला रहे हैं ।

प्राचीन जमाने में राजाओं का जीवन पवित्र और वैराग्य-संपन्न होता था । राजा जनक का उदाहरण तो प्रसिद्ध ही है । उनकी यह विशेषता थी कि राजा होने पर भी, बाहरी जीवन वैभवयुक्त होने पर भी भीतर से वे अलिप्त थे । ऋषि, मुनि, ज्ञानी पर श्रद्धा रखते थे, नीति और धर्म से ही राज्य चलाने का सिद्धान्त स्वीकार करते थे । इसलिए उस समय की प्रजा भी नीतिनिष्ठ और धर्मनिष्ठ रहती थी और इसी कारण बहुत सुखी थी । प्रजा में बहुत सयम था, क्योंकि राजा भी बहुत सयमी थे ।

राजा की श्रद्धा किसी योगी या ज्ञानी पर रहने से वे योगी या ज्ञानी राजाओं का मार्ग-दर्शन करते और उन महापुरुषों के मार्गदर्शन में ही वे राज्य चलाते। इस प्रकार राजाओं का जीवन योगयुक्त होता था।

भगवान् ने 'राजा' शब्द इस्तेमाल न कर 'राजर्षि' शब्द इस्तेमाल किया है। राजा का जीवन ऋषि-मुनियों की तरह होने से राजा को ऋषि की पदवी प्राप्त हो गयी थी। नवे अध्याय के ३३वे श्लोक में भी 'राजर्षि' शब्द आया है।

साढ़े तीन सौ साल पहले शिवाजी महाराज समर्थ रामदास स्वामी से पूछकर ही राज्य चलाते थे। इसी कारण शिवाजी महाराज का जीवन पवित्र रहा। भगवान् ने एक समय शिवाजी महाराज की कसौटी भी की। एक खूबसूरत मुसलमान वहन शिवाजी महाराज के पास लायी गयी। उस वहन को देवकर शिवाजी महाराज को तनिक भी विकार नहीं आया। इतना ही नहीं, उस वहन को अपवित्र उद्देश्य से ले आनेवाले अपने साथियों को महाराज ने उलाहना दिया और कुछ आदमियों के साथ उसे सुरक्षित रूप से उसके घर भिजवा दिया। शिवाजी महाराज को तो बीच में इतना वैराग्य हो गया था कि तुकाराम महाराज को सारा राज्य अर्पण करने लगे। तुकाराम महाराज द्वारा बहुत समझाने पर वे रुके।

(२) राजर्षियों द्वारा इस योग को जान लेने के बाद बीच में लवा समय इस प्रकार बीता कि इसका अनुष्ठान ही नहीं हुआ। राजा और प्रजा, सभी भोगों में आसक्त हो गये। साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति पतन की तरफ ही रहती है। उसे रोकने के लिए नीति और धर्म की प्रवृत्ति है। पंच-महाव्रतों का पालन भी इसीके लिए है। धर्म, नीति और व्रतों के पालन से आदमी समय के मार्ग पर स्थिर रहता है। लोग धर्मनिष्ठ, नीतिनिष्ठ और व्रत-नियमनिष्ठ रहे, इसके लिए भगवान् भी

अवतार लेते हैं। यहाँ भगवान् बता रहे हैं कि बीच में एक लवा समय इस प्रकार बीत गया कि इस योग का अनुष्ठान करनेवाला कोई नहीं रहा।

(३) तीसरी बात यह कि योग की परंपरा नष्ट हो गयी। योग का अनुष्ठान करनेवाले, उसका आचरण करनेवाले ही नहीं रहे तो योग की परंपरा का नष्ट होना स्वाभाविक ही है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं

“इस योग को राजर्षियों द्वारा जान लेने के बाद अब तक इस निष्काम कर्मयोग को किसीने जाना ही नहीं यानी किसीको यह योग मालूम ही नहीं हुआ। क्योंकि सब प्राणी विषयोपभोग के चक्कर में फँस गये। देह के लिए ही सबमें आदर पैदा हुआ यानी देहासक्ति में ही सब पड़ गये। फलस्वरूप सब लोगों को आत्मज्ञान का विस्मरण हो गया। आत्मबोध यानी परमात्म-ज्ञान की आस्था यानी श्रद्धा रखनेवाली बुद्धि गलत रास्ते पर चलने के कारण सब लोगों को विषय-सुख ही परम सुख लगने लगा। और देहादि प्रपंच ही प्राणों से भी प्यारा हो गया। दिगंबर जैन-साधुओं के, जो सदा नग्न रहते हैं, सध में कीमती कपड़ों का क्या महत्त्व? जन्मान्ध के लिए सूर्य का क्या महत्त्व? या बहरो की सभा में गीत की क्या कीमत हो सकती है? इसी तरह जो लोग वैराग्य-नगर की सीमा तक ही नहीं पहुँचे, जिन्हें मालूम ही नहीं कि विवेक किसे कहते हैं, वे मूर्ख-पुरुष परमात्मा की तरफ कैसे मुड़ सकते हैं?”

: ३ :

स एवाय मया तेऽद्य योग प्रोक्त. पुरातनः।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥

स एव अयं पुरातन योग = वही यह प्राचीन समता का निष्काम कर्मयोग, मया ते अद्य प्रोक्त = मैंने तुमसे आज कहा, मे भक्त. असि च सखा असि इति = क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए कहा, हि एतत् उत्तम रहस्य = क्योंकि यह जीवन का उत्तम-से-उत्तम रहस्य है।

इस ग्लोक में तीन बातें हैं १ प्राचीन-काल से चला आया, लेकिन जिसकी परंपरा बीच में टूट गयी, वही पुराना योग मैंने तुम्हें आज बतलाया है। २ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र भी हो। ३ यह जीवन का उत्तम-से-उत्तम रहस्य या सार है, इसलिए कहा।

(१) पहली बात है—स एव अयं मया ते अद्य पुरातन योगः प्रोक्तः। पुराने जमाने से चला आया, लेकिन जिसकी परंपरा बीच में टूट गयी, वही योग आज तुमसे मैंने कहा। कोई नयी बात नहीं कह रहा हूँ। हिन्दुस्तान की अनेक विशेषताएँ हैं। चार आश्रम-धर्म, चार पुरुषार्थ आदि ये विशेष कल्पनाएँ समाज के कल्याण के लिए उपयोगी साबित हो चुकी हैं। वैसे ही गुरु-परंपरा और ज्ञान-परंपरा की विशेष कल्पनाएँ भी समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी हैं। गुरु यानी मार्गदर्शक। पहले-पहल जिन ऋषि-मुनियों ने सूर्य का उदाहरण सामने रखते हुए अपने पुरुषार्थ के बल पर परमात्म-ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें जितना कष्ट हुआ, उनके जमाने के साधकों और बाद में होनेवाले साधकों को वह न हो और आसानी से ज्ञान की जिज्ञासा रखने-वाले साधक या मुमुक्षु को परमात्म-ज्ञान हो जाय, इस कठिनाई-बुद्धि से उन्होंने वह ज्ञान देना शुरू किया, शास्त्र की रचना की।

उपनिषद् के मंत्र ऋषि-मुनियों के ही रचे हुए हैं। उस जमाने में गुरुगृह में वचन में ही १२ साल तक लड़के को भेजने की प्रथा थी। इस पद्धति से ज्ञान-परंपरा को टिकाये रखने में बहुत सहायता मिली। यह परंपरा उस जमाने से इतनी दृढ़ हो गयी थी कि गुरु के बिना किसीको ज्ञान नहीं मिल सकता।

शंकराचार्य अलौकिक ज्ञानी पुरुष हो गये, लेकिन उन्हें भी ज्ञान गुरु से ही मिला। ज्ञानेश्वर महाराज अलौकिक योगी थे, लेकिन उन्हें भी अपने बड़े भाई गुरु निवृत्तिनाथ से ही ज्ञान प्राप्त हुआ।

गुरु से ज्ञान मिलने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि प्राप्त ज्ञान में अभिमान नहीं होता। मोक्ष यानी परमशून्यता। इस तरह अधिकारी गुरु मिलने पर चित्त में परमशून्यता जल्दी पैदा हो सकती है। गुरु यानी समर्पण। 'सारी क्रियाएँ परमात्मा को समर्पण करके करो' यह गीता का उपदेश है। लेकिन परमात्मा तो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त है। उसे अर्पण करके सब कर्म करने का उपदेश अमल में लाने में कठिनाई होती है। लेकिन गुरु तो प्रत्यक्ष रहता है, इसलिए उसीको सब अर्पण करके जीना आसान है।

सत तुलसीदासजी ने कहा कि मो ते संत अधिक करि लेखा—मुझसे यानी परमात्मा से सत को अधिक समझकर चलो। ज्ञानेश्वर महाराज भी सत हे माझी रूपड़ी—सत यह मेरा ही रूप है, ऐसा कह रहे हैं। गांधीजी को भी हिन्दू-धर्म के बारे में जब शका हुई, तो उन्होंने श्रीमद् राजचंद्रभाई से पूछा और उनसे गांधीजी को समाधान हुआ। गीता में सतों के लक्षण वर्णित हैं। सत तुलसीदासजी ने भी उनका वर्णन किया है। ये लक्षण जिस पुरुष में दिखाई दें, उस पुरुष को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन काल में ज्ञान-परंपरा गुरु-परंपरा से टिकी रही।

(२) दूसरी बात यह है कि मैंने तुमसे यह योग इसलिए कहा कि तुम मेरे यानी परमात्मा के भक्त हो, श्रद्धालु और मित्र भी हो। स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुन के पास मौजूद थे, इसलिए स्थूल रूप से कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र भी हो, इसलिए तुम ज्ञान के अधिकारी हो। मैंने तुमसे वही पुराना योग कहा।

अर्जुन को निमित्त बनाकर सबके लिए भगवान् यह आध्यात्मिक नियम ही बतला रहे हैं कि यह परमेश्वरार्पण-बुद्धि का योग किससे कहना चाहिए। वे बतला रहे हैं कि जिनमें परमात्म-श्रद्धा पैदा हुई है, जो परमात्मा के मित्र हैं—परमात्मा सब

जगत् मे व्याप्त है, इसलिए परमात्मा यानी जगत् लेना चाहिए—यानी जगत् के साथ जिनके मन मे मित्रता का भाव है, वे इस परमेश्वरार्पण-बुद्धि का योग सुनने के अधिकारी हैं। जगत् के प्रति मित्रता के भाव का अर्थ है जगत् के साथ के व्यवहार मे काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष आदि का अभाव। यह योग सुनने के लिए भगवान् ने दो शर्तें बतायी हैं

१ परमात्मा के प्रति श्रद्धा-भक्ति और
२ जगत् के सब प्राणियों के साथ मित्रता का सबध। जो पुरुष ये दो शर्तें पालन कर सकते हैं, उनसे यह गीतारूपी अमृत कहने मे कोई हर्ज नहीं।

(३) भगवान् तीसरी चीज यह बतला रहे हैं कि यह परमेश्वरार्पण-बुद्धि का योग उत्तम रहस्य है। जगत् मे जितने भी रहस्य हैं—जितनी भी गुप्त-गूढ़ बातें हैं, उनमे सबसे उत्तम रहस्य यानी गूढ़-गुप्त यह योग है। रहस्य का एक अर्थ गूढ़ और गुप्त है तो दूसरा अर्थ है सारभूत वस्तु। जीवन मे कोई सारभूत वस्तु है तो यह योग ही है। क्योंकि यह योग सब सक्तों से बचा लेता है, सब बधनों से मुक्त कर देता है, परमात्मा का अनुभव कराता है और मोक्ष यानी अखंड सुख प्राप्त कराता है। यह योग स्थूल चीज नहीं है। इस योग का निवासस्थान मन है और यह अनुभवगम्य है। बुद्धि से इस योग की सिर्फ कल्पना ही हो सकती है। जब यह योग अनुभव मे आता है, तभी उसका उपयोग है। यह सूक्ष्म है, इसीलिए गूढ़-गुप्त है यह योग चाहे जिसके मन मे बैठेगा भी नहीं। तुलसीदासजी ने कहा है

राम कथा के ते अधिकारी।

जिन्हके सतसगति अति प्यारी ॥

जिन्हें सतसगति अतिप्रिय है वे ही राम-कथा सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए भगवान् ने कहा है कि जो परमात्मा के भक्त हैं और जगत् के मित्र हैं, वे ही इस रहस्य को सुनने के अधिकारी हैं।

गीता के १८वें अध्याय मे ६७ से लेकर ७१वें श्लोक तक के पाँच श्लोको मे यही बात कही गयी है।

: ४ :

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥

भवतः जन्म अपर=आपका जन्म तो अर्वाचीन है, विवस्वतः जन्म पर=सूर्य का जन्म सृष्टि के आरम्भ मे हुआ है, त्व आदी प्रोक्तवान्=इसलिए आपने सृष्टि के आरम्भ मे सूर्य से कहा, इति एतत् कथं विजानीया=इस प्रकार का कथन कैसे सत्य समझूँ ?

इस श्लोक मे अर्जुन ने तीन बातें पूछी हैं
१ आपका जन्म अर्वाचीन है। २. और सूर्य-नारायण का जन्म सृष्टि के विलकुल प्रारम्भ मे हुआ है। ३ ऐसी स्थिति मे आप जो कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के आरम्भ मे यह योग सूर्य से कहा, यह सच है, ऐसा कैसे समझूँ ?

(१) अपरं भवतः जन्म । अर्जुन का पहला प्रश्न है कि आपका जन्म तो अभी का है। अर्जुन के मन मे यह प्रश्न इसलिए उठा कि वह भगवान् कृष्ण को देहधारी समझ रहा है। कृष्ण भगवान् साधारण देहधारी जीव हैं, ऐसा तो अर्जुन नहीं समझ रहा है। लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं कि वे परमेश्वर के साक्षात् अवतार हैं। परमात्मा को जब अवतार धारण करना पड़ता है, तब देह तो धारण करनी ही होगी। देह के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होगा। मगर कृष्ण भगवान् के अवतार की विशेषता यह थी कि वे अलौकिक होते हुए भी किसीको अलौकिक नहीं लगते थे। इसी कारण अर्जुन यह नहीं समझ रहा है कि भगवान् ने जो अनेक अवतार लिये, उसमे यह 'कृष्ण' का भी एक अवतार है। ११वें अध्याय मे जब भगवान् ने अर्जुन को विश्वरूप दिखलाया, तब उसे पता चला कि कृष्ण भगवान् तो परमात्मा के अवतार हैं।

अनेक ज्ञानी पुरुष इतने सीधे-सादे रहते हैं, उनका बाह्य स्वरूप इतना साधारण रहता है कि उनकी आन्तरिक अलौकिक महत्ता की पहचान निकट के लोगो को भी नहीं हो पाती। इसलिए नजदीक रहनेवालो को महापुरुषो का जितना लाभ होना चाहिए, उतना नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है निअरर द चर्च फरदर फ्राम गॉड अर्थात् जो मंदिर के जितने नजदीक रहते हैं वे परमात्मा से उतने ही दूर रहते हैं। संस्कृत में भी एक वचन है। अतिपरिचयात् अवज्ञाः अति-परिचय होने पर महापुरुषो में भी अनेक दोष दीखने लगते हैं, उनकी आज्ञा का भग करने में भी हिचक नहीं होती। इसलिए महापुरुषो के अतिनिकट रहने में यह जिम्मेदारी रहती है कि उनके वारे में आदरभाव कम न हो, उनके प्रति दोष-दृष्टि पैदा न हो। इस प्रकार का ख्याल रखकर जागृत रहकर जो महा-पुरुषो के सहवास में रहते हैं, उन्हें बहुत लाभ होता है। महापुरुषो का जो दिव्य आचरण होता है, हर एक क्रिया में जो वारीकी, सूक्ष्मता रहती है, उसे देखने का मौका नजदीक रहने पर सहज में मिल जाता है और उसका प्रभाव अपने आचरण पर भी पड़ने लगता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान् का जो ऐतिहासिक वर्णन आता है, उससे भी हम भगवान् को देहधारी समझकर उनकी अवतार-लीला का सही रहस्य नहीं समझ पाते।

सत तुलसीदासजी की रामायण (मानस) एक अद्भुत ग्रंथ है। रावण द्वारा सीता के ले जाने के बाद श्रीरामचन्द्रजी को जो सीता-विरह का दुख हुआ, उससे पार्वती के मन में भी अका हो गयी कि यह भगवान् कैसा, जो सीता के विरह में दुख का अनुभव करता है? लेकिन वारीकी से तुलसी-रामायण का अध्ययन करने पर मालूम हो जाता है कि तुलसीदासजी के मन में तो वे ही रामचन्द्रजी हैं, जो संपूर्ण जड़-चेतन में निवास कर रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ।
बंदउ सबके पद-कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥

—‘जगत् में जितने भी जड़, चेतन पदार्थ हैं वे सब राममय समझकर उनके पदकमलो को हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ।’ फिर लिखते हैं

सीय राममय सब जग जानी ।
करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥
जानि कृपाकर किकर मोहू ।
सब मिलि करहु छाँडि छल छोहू ॥

—‘संपूर्ण जगत् को सीता-राममय समझकर उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना दास समझकर सब कृपा करे और सब मिलकर मुझ पर निष्कपट प्रेम करे।’ जगत् के प्रति तुलसी-दासजी ने परमात्म-दृष्टि रखी। यह जो सबमें व्याप्त भगवान् है, उन्हींका अवतार अयोध्या-वासी रामचन्द्रजी हैं, ऐसा समझकर सबकी समझ में आये, ऐसा रामचन्द्रजी का ऐतिहासिक वर्णन किया। वर्णन करते समय मन में व्यापक परमात्मा को रखते हुए बाहर से रामचन्द्रजी का चरित्र-चित्रण किया है।

(२) दूसरी बात अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ है ?

(३) तीसरी बात, ऐसी परिस्थिति में यह मैं कैसे जानूँ कि आपने ही यह निष्काम कर्मयोग पहले-पहल सूर्य से कहा ?

विनोबाजी कहते हैं “गीता में युद्ध की जो परिभाषा दी गयी है, उसका आध्यात्मिक अर्थ तीसरे अध्याय के आखिरी प्रकरण के आठ श्लोको में वर्णित है। युद्ध का स्थूल अर्थ न लकर सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हर एक के मन में जो काम-क्रोधादि विकार हैं, वे ही वास्तविक शत्रु हैं। उनके साथ युद्ध करके उसपर विजय प्राप्त करनी है।” वे कहते हैं “गीता के उपदेश का आरंभ दूसरे अध्याय के ११वें श्लोक में

‘आत्मज्ञान’ कथन से होना है और तीसरे अध्याय के आखिरी प्रकरण के आठ श्लोको में ‘काम-हन्त’ में उसकी परिसमाप्ति हो जाती है। सूत्ररूप से यानी थोड़े में गीता तीसरे अध्याय में समाप्त हो जाती है। चौथे अध्याय के पहले तीन श्लोको में ज्ञान की परंपरा बतायी है। ‘काम को यानी काम, क्रोध आदि विकारों को शत्रु समझकर चलो यानी उनका त्याग करो’ यह वाक्य तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में आया है। इस तरह चौथे अध्याय के पहले तीन श्लोको के साथ दूसरा और तीसरा अध्याय मिलकर जो १०८ श्लोक हैं, वे गीता के बीज के रूप में हैं और उसी बीज का विस्तार १८वें अध्याय के अन्त तक हुआ है, ऐसा मान सकते हैं।”

: ५ :

श्रीभगवान् उवाच

वह्नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥

अर्जुन मे च तव=हे अर्जुन मेरे और तेरे, वह्नि जन्मानि व्यतीतानि=अनेक जन्म हो चुके हैं, अहं तानि सर्वाणि=मैं उन सब जन्मों को, वेद=जानता हूँ, परंतप त्वं न वेत्य=लेकिन हे अर्जुन, तू उनको नहीं जानता ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १. मेरे और तेरे अनेक जन्म हो गये हैं । २. मुझे उन सब जन्मों का स्मरण है । ३. तुझे मेरे या अपने जन्मों का स्मरण नहीं है ।

(१) वह्नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च । अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, वह प्रश्न सबके मन में उठता है । अर्जुन को सबका प्रतिनिधि ही समझना चाहिए । अज्ञ जीवों के मन में जो प्रश्न खड़े होते हैं, वे ही अर्जुन पूछता है । क्योंकि वह भी अज्ञाना-वस्था में है, इसलिए उसके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है । आज पुनर्जन्म मानने में लोगों की श्रद्धा कम है । फिर भी हिन्दुस्तान की आम जनता पुनर्जन्म पर श्रद्धा रखती है ।

गांधीजी से पुनर्जन्म के बारे में १९३१ में मैंने प्रश्न पूछा था । उन्होंने जवाब दिया था । “पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए एक ही कारण काफी है और वह कारण दूसरे अध्याय में है । इस शरीर की उत्पत्ति के पहले आत्मा था और इसीलिए शरीर के नाश के बाद भी वह रहेगा । यदि ऐसा न माने तो शरीर ही आत्मा बन जायगा । इस मूल कारण से और सब कारण घटा सकते हैं ।”

यदि हम पुनर्जन्म न माने तो हमारा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जायगा । हर एक आदमी के चित्त में अलग-अलग सकल्प रहते हैं । उन सकल्पों को सिद्ध करने के लिए वह कोशिश करता रहता है । सकल्प एक ही जन्म में पूर्ण होते हैं, ऐसा देखने में नहीं आता । उन सकल्पों को पूर्ण करने के लिए एक देह छूटने के बाद दूसरी देह प्राप्त होना स्वाभाविक है । यदि ऐसा न माने तो सकल्प व्यर्थ हो जायेंगे, क्योंकि सकल्प के पीछे सकल्प पूरा करने की कामना रहती है । सकल्प अपूर्ण रहे, इस खयाल से कोई सकल्प नहीं करता । सकल्प करनेवाले की यही इच्छा रहती है कि वह सकल्प पूर्ण सफल हो । नदी के अखंड प्रवाह की तरह हर एक आदमी के जीवन का एक स्वतंत्र प्रवाह है । वह प्रवाह अनेक जन्मों तक चलता रहता है । समुद्र में मिलने के बाद नदी का प्रवाह पूरा हो जाता है । वैसे ही हम जन्म लेते हैं, तो अपूर्ण हैं, यही महसूस होता है । इसी अपूर्णता को दूर करने की हमारी सतत कोशिश रहती है ।

दर्शन के अनुसार जब तक हम देह को आत्मा मानते हैं, तब तक उस अज्ञान के कारण देह के प्रति आसक्ति रहती है । उस आसक्ति के कारण ही मनुष्य में जीवित रहने की प्रबल लालसा रहती है । कोई पुरुष मरना पसंद नहीं करता । सब लोग दीर्घकाल तक जीना चाहते हैं । जब देहासक्ति इतनी प्रबल रहती है, तब एक के बाद एक जन्म लेते रहना स्वाभाविक ही है ।

अब यह जन्म-चक्र कब तक चालू रहेगा, यह सवाल पैदा होता है। जब तक देह की आसक्ति है, तब तक जन्म-मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। आसक्ति से हमें देह मिली है, इसलिए वह आसक्ति और अज्ञान दूर होने के बाद ही हमें जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो भूतकाल मानना ही पड़ेगा और भविष्य भी मानना पड़ेगा। वर्तमानकाल भूतकाल में विलीन होता है और भविष्यकाल वर्तमानकाल में दाखिल होता है। इस प्रकार तीनों कालों का कालचक्र अखंड रूप से चलता रहता है। इसलिए देह की उत्पत्ति आकस्मिक नहीं है। हमारी देह भूतकाल में थी, वर्तमानकाल में है और भविष्यकाल में भी रहेगी। जब तक परमात्म-स्वरूप की पहचान नहीं होती तब तक जन्म-मृत्यु के अखंड-चक्र को टाल नहीं सकते। एक ही माता-पिता के घर पाँच लड़के पैदा होते हैं। लेकिन उनमें से एक की प्रवृत्ति त्याग की तरफ रहती है तो दूसरे की भोग की तरफ। यह सब पूर्वजन्म का संस्कार है, यही मानना पड़ेगा।

(२) तान्यहं वद सर्वानि। भगवान् दूसरी बात यह बतला रहे हैं कि मैं अपने और तुम्हारे सब पूर्वजन्मों को जानता हूँ।

(३) तीसरी बात यह बतला रहे हैं कि तू पूर्वजन्मों को नहीं जानता, मैं पूर्वजन्मों को जानता हूँ और तू नहीं जानता, इसका कारण शंकराचार्य अपने गीताभाष्य में कहते हैं

न त्वं वेत्थ जानीषे, धर्माधर्मादिप्रतिबद्ध-ज्ञानशक्तित्वात्। अहं पुन नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तरवभावत्वात् अनावरणज्ञानशक्तिरिति वेद अहं हे परतप।

अर्थात्—तुम पूर्वजन्मों को नहीं जानते, क्योंकि धर्म, अधर्म आदि के आचरण में तुम्हारी पूर्वजन्मों को जानने की ज्ञान-शक्ति प्रतिबद्ध हो गयी है यानी

ढँक गयी है। लेकिन मैं नित्य शुद्ध-स्वभाव, ज्ञान-स्वभाव और मुक्त-स्वभाव हूँ, अतः मेरी पूर्वजन्म जानने की ज्ञान-शक्ति आवरणरहित है। इसलिए मैं पूर्वजन्मों को जानता हूँ और तुम नहीं जानते।

भगवान् अपने जन्मों को जानते हैं, क्योंकि उनकी ज्ञान-शक्ति ढँकी नहीं रहती। उस पर कोई आवरण नहीं रहता। क्योंकि भगवान् अति शुद्ध-स्वभाव-युक्त और मुक्त-स्वभावयुक्त यानी अत्यंत निर्विकार और बुद्ध यानी अखंड ज्ञान-स्वभावयुक्त हैं। लेकिन हम सब जीव धर्म और अधर्म से लिपटे रहते हैं, पापाचरण करते रहते हैं। उसके संस्कार भी जमे रहते हैं। हम काम-क्रोधादि विकारों के अधीन रहते हैं। अहंकार से युक्त तो हैं ही। इस कारण हमारी ज्ञान-शक्ति प्रतिबद्ध रहती है और पूर्वजन्म का ज्ञान नहीं होता। लेकिन ऐसे ज्ञानी पाये जाते हैं जिन्हें पूर्वजन्म का ज्ञान या स्मरण रहता है। उन्हें जातिस्मर की सज्ञा या नाम दिया गया है।

विनोबाजी का पूर्वजन्म-विषयक अनुभव इस प्रकार है “मैं अपना ही एक अनुभव बता रहा हूँ। उस समय मैं पाँच साल का बच्चा था। माँ के साथ नाना के घर जा रहा था। हम लोग प्लैटफार्म पर बैठे रेलगाड़ी की राह देख रहे थे। सहसा मेरी आँखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ। मैंने देखा कि एक घर है, उसका एक बड़ा दरवाजा है। फिर एक बगीचा है, दाहिनी ओर एक सीढ़ी है। मैंने तब तक कभी भी वह घर नहीं देखा था। लेकिन बाद में जब मैं नाना के घर पहुँचा तो मुझे ताज्जुब हुआ। नाना का घर ठीक वैसा ही था, जैसा मैंने देखा था। फिर मैंने माँ से उस घटना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पूर्वजन्म के कुछ ऋणानुबंध होंगे। मैं अभी तक उमें भूला नहीं हूँ।”

जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो, उन्हें पूर्वजन्म का स्मरण हो सकता है। एक दफा विनोबाजी ने

पूर्वजन्म के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया . 'मैं सब कामों से मुक्त हो जाऊँ और ध्यान-मग्न हो जाऊँ तो पूर्वजन्म में मैं कौन था, यह ठीक-ठीक बता सकूँगा।' फिर कहा कि 'शायद मैं पूर्वजन्म में बंगाली था।' इसका कारण बताते हुए कहा कि 'जब पहली बार बंगाली किताब हाथ में ली तो लगा कि मुझे बंगाली भाषा आती ही है। रामकृष्ण परमहंस के आकर्षण आदि से भी मेरा यही अनुमान है।'।

: ६ :

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवाभ्यात्ममायया ॥

अह अज. अपि सन्—मैं जन्मरहित होकर भी (और),
अव्ययात्मा अपि सन्—मेरा ज्ञानशक्ति-स्वरूप कभी क्षीण न होनेवाला होते हुए भी (और), भूताना ईश्वरः अपि सन्—सब भूतों का ईश्वर यानी नियमन करनेवाला होने पर भी, स्वा प्रकृतिं अधिष्ठाय—अपनी अचिंत्य माया नामक प्रकृति में अधिष्ठित होकर यानी उसे वश में रखकर, आत्ममायया सभवाभि—अपनी अचिंत्य सामर्थ्य से मैं जन्म लेता हूँ ।

इस ब्लोक में तीन बातें हैं १ मैं अज, अव्यय और सब भूतों का ईश्वर यानी नियमन करनेवाला होता हुआ भी, २ माया नामक जो अलौकिक शक्ति है उसमें अधिष्ठित होकर, ३ अपनी अचिंत्य सामर्थ्य से मैं जन्म लेता हूँ ।

(१) अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । इस पहले चरण में पहली बात यह बतलायी है कि मैं अज हूँ यानी अजन्मा हूँ । जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु भी है । अगर भगवान् का जन्म माना जाय, तो उनकी मृत्यु भी माननी पड़ेगी । अतः परमात्मा को अज मानना पड़ता है । परमात्मा जिस प्रकार अज है, उसी प्रकार अव्यय भी है । परमात्मा में सृष्टि पैदा करने की शक्ति हम साते तो उसमें ज्ञानशक्ति यानी चैतन्यशक्ति है, यह

भी मानना होगा । क्योंकि ज्ञान-शक्ति के बिना सृष्टि के नाना प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करना असंभव है । फिर, वह ज्ञान-शक्ति भी अखंड चल रही है और क्षीण भी नहीं होती । जीवों की ज्ञान-शक्ति क्षीण होती रहती है, क्योंकि हम देह के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के अधीन होते हैं, इसलिए हमारी ज्ञान-शक्ति क्षीण होती रहती है । हम देहादि में आसक्त होकर फँस जाते हैं । परमात्मा आसक्त न होने के कारण फँसता नहीं है । इसलिए परमात्मा की ज्ञान-शक्ति अकुण्ठित, अक्षीण, अखंड रहती है । इसी कारण वह सारे जगत् का नियंत्रण कर पाता है । जिनका चित्त विशुद्ध हो गया है, जिन्होंने अखंड निर्विकारता प्राप्त कर ली है, उनकी ज्ञान-शक्ति की स्कावट दूर होने से समाज पर उनका नियंत्रण चलता है । सत्त्वों के नियंत्रण से समाज को लाभ पहुँचता है ।

सृष्टि में अनंत पदार्थ पैदा होते हैं, कुछ काल तक उनकी स्थिति रहती है, फिर अंत में उन पदार्थों का विनाश होता है । इस प्रकार पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश हमारे देखने में आता है, तब उसका कोई नियता यानी नियंत्रक होना चाहिए, यह हमें मानना पड़ेगा । वह नियंत्रण करनेवाली जो शक्ति है, उसमें केवल ज्ञान-शक्ति हो तो भी नहीं चलेगा । ज्ञान-शक्ति के साथ उसमें क्रिया-शक्ति यानी पदार्थों को उत्पन्न करने और उन्हें कुछ काल तक कायम रखने की शक्ति होनी चाहिए । इसलिए परमात्मा दो शक्तियों से सजा हुआ है । एक चैतन्य-शक्ति और दूसरी क्रिया-शक्ति यानी पैदा करने की सर्ग-शक्ति । इन दो शक्तियों का परमात्मा में अखंड अस्तित्व है । अतः वह इस जगत् का नियंत्रण करनेवाला है ।

(२) दूसरी बात भगवान् यह बतला रहे हैं कि प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय यानी अपनी शक्ति जो प्रकृति है उसमें अधिष्ठित रहते हैं, अपनी प्रकृति के स्वामी रहते हैं । प्रकृति परमात्मा के अधीन

रहती है। परमात्मा की सर्ग-शक्ति यानी देह आदि नाना प्रकार के असंख्य पदार्थ पैदा करने की शक्ति उसके अधीन न रहे, तो खुद चैतन्य यानी ज्ञान-शक्ति से सपन्न होते हुए भी वह शरीर आदि जगत् पैदा नहीं कर सकेगा। कोई भी छोटा या बड़ा कार्य हो, उसके करने में ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ क्रिया-शक्ति है और ज्ञान-शक्ति नहीं या सिर्फ ज्ञान-शक्ति है और क्रिया-शक्ति नहीं, तो भी हमारा कार्य नहीं बनेगा।

ईश्वर के पास दोनों शक्तियाँ हैं। उसने हमें भी दो शक्तियाँ दी हैं। हमारे शरीर में मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, ये ज्ञान-शक्ति के साधन हैं। हाथ, पाँव आदि पंच-कर्मेन्द्रियाँ और पंच महाभूतात्मक शरीर क्रिया करने के साधन हैं। इन दो शक्तियों का विकास हम समान रूप से करते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण विकसित होता है। इन दो शक्तियों में सिर्फ ज्ञान-शक्ति का ही विकास हमने किया और क्रिया-शक्ति दुर्बल रह गयी तो हमारा ज्ञान पगु रहेगा यानी वह आचरण में नहीं आ सकेगा। यदि क्रिया-शक्ति का ही विकास किया तो भी हमारे कार्य में ज्ञान-शक्ति की अपूर्णता से कमी रह जायगी। ईश्वर में ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति समान रूप से यानी पूर्णरूप से रहती है, वैसे ही हमें भी ईश्वर ने दो शक्तियाँ दी हैं। उनका पूर्णरूपेण विकास करते रहना चाहिए।

(३) तीसरी बात है—आत्ममायया संभवामि। परमात्मा अपनी माया से यानी अचित्-अलौकिक सामर्थ्य से, शक्ति से जन्म लेते हैं, देह धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। लेकिन हम जिस तरह देह में आसक्त हो जाते हैं, वैसे परमात्मा आसक्त नहीं होते। इसलिए उनका अलिप्तता-पूर्वक जगत् का उद्धार करने का पवित्र कार्य चलता रहता है। परमात्मा सर्वशक्ति-सम्पन्न होने से उनके लिए कोई चीज अशक्य नहीं रहती, वह

जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्म-सूत्र के शांकरभाष्य में परमात्मा के बारे में जिक्र है

एवं प्रवृत्तिरहितः अपि ईश्वरः सर्वगतः
सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिः च सन् सर्वं
प्रवर्तयेत् इति उपपन्नम्।

अर्थात्—इस प्रकार ईश्वर प्रवृत्तिरहित होते हुए भी सर्वत्र व्याप्त और सबका स्वरूप और सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान् होने से सब-कुछ कर सकता है।

: ७ :

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

भारत=हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः=जब-जब भी धर्म की ग्लानि, च अधर्मस्य अभ्युत्थान=और अधर्म बढ़ जाता है, तदा अहं आत्मानं=तब मैं अपने को, सृजामि=पैदा करता हूँ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ जब कभी भी धर्म की हानि हो जाती है, धर्म क्षीण हो जाता है, २ इतना ही नहीं, अधर्म फैल जाता है, ३ (भगवान् कहते हैं) तब मैं अवतार यानी शरीर धारण करता हूँ।

(१) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति । इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। इन तीन गुणों के दो वर्ग हैं, यह हमने पहले देख लिया है। एक ओर सिर्फ सत्त्वगुण है और दूसरी ओर रजोगुण और तमोगुण। जब समाज में सत्त्वगुण बढ़ता है तब धर्म का, नीति का उत्कर्ष होता है। लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण दोनों बढ़ जाते हैं, तब धर्म और नीति-निष्ठा समाज में कम होने लगती है। सत्त्वगुण समाज को ऊँचा ले जानेवाला है। रजोगुण और तमोगुण समाज को नीचे ले जानेवाले गुण हैं। जब तक समाज में सत्त्वगुण का उत्कर्ष करनेवाले व्यक्ति काफी

तादात मे मौजूद रहते हैं, तब तक समाज सत्त्वगुणी रहता है। उस समय भगवान् को अवतार लेने की जरूरत नहीं रहती। मगर जब सत्त्वगुण की उपासना करनेवाले लोगों की संख्या घट जाती है और रजोगुण और तमोगुण के पीछे पागल होनेवालों की संख्या बढ़ जाती है, तब भगवान् को अवतार लेना पड़ता है। इसलिए भगवान् ने पहले यह कहा कि 'जब भी धर्म का नाश होने लगता है'।

(२) दूसरी बात है 'अधर्म बहुत बढ़ जाता है' (तब मैं अवतार धारण करता हूँ)। धर्म का नाश यानी अधर्म का बढ़ना। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भगवान् ने ये दो बातें भिन्न रूप से क्यों बतायीं? प्रश्न ठीक है, लेकिन अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना, इतना ही नहीं, प्रेम करना, ऐसा दुहरा भी अर्थ है। तभी अहिंसा का अर्थ पूर्णरूप से स्पष्ट होता है। वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। 'सत्य बोलो', यह जब कहा जाता है तब 'झूठ मत बोलो', उसमें आ ही जाता है। फिर भी परिपूर्ण रीति से अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो रीतियों से अर्थ बताने की परिपाटी रूढ़ है। 'सत्य बोलो', यह विधि है तो 'झूठ कभी न बोलो' यह निषेध है। शास्त्र विधि-निषेधों से युक्त होता है। शास्त्र जिन-जिन सिद्धान्तों का निरूपण करता है, उन-उन सिद्धान्तों का दुहरा रूप ही बतायेगा। इसीको 'विधि-निषेध' कहते हैं। 'धर्म का पालन करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है' ऐसा शास्त्र पहले बताता है। बाद में बताता है कि 'अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए।' इस तरह जब धर्म का नाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब—

(३) तीसरी बात यह है कि 'मैं उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ यानी अवतार धारण करता हूँ।' शंकराचार्य ने गीता-भाष्य के उपोद्घात में कहा है

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्ति-लक्षणश्च । जगतः स्थितिकारणं प्राणिना

साक्षात् अभ्युदय-निःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मण-छैर्वर्णभिराश्रमभिश्च श्रेयोर्दृष्टिभिरनुष्ठेयमानः। अर्थात्—वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है : १ प्रवृत्ति-रूप और २, निवृत्तिरूप। जगत् की स्थिति का जो कारण है और प्राणियों की उत्पत्ति का और मोक्ष का साक्षात् यानी प्रत्यक्ष कारण है, वही धर्म है और वह धर्म कल्याण की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण आदि वर्णों और चार आश्रमों द्वारा आचरण में लाया जानेवाला है।

वेद सबसे प्राचीन प्रमाणभूत ग्रंथ है। वेद किसी ऋषि-मुनि का रचा हुआ ग्रंथ नहीं है। साक्षात् ईश्वर के श्वास से ही वे पैदा हुए हैं, ऐसी कल्पना प्राचीन काल से चली आयी है। ये वेद चार हैं १ ऋग्वेद, २ यजुर्वेद, ३ सामवेद, ४ अथर्ववेद। वेद ने दो धर्म बताये हैं १ प्रवृत्ति-धर्म और २ निवृत्ति-धर्म। बाह्यरूप में जिस स्वधर्म को आचरण में लाते हैं, वह स्वधर्माचरण-रूप प्रवृत्ति-धर्म है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग का आंतरिक अभ्यास निवृत्ति-धर्म है। भीतर अनासक्ति निवृत्ति है तो बाहर स्वधर्माचरण प्रवृत्ति है। स्वधर्माचरण से अभ्युदय यानी बाह्य उत्कर्ष और भीतर की अनासक्ति से निःश्रेयस् यानी मोक्ष दोनों मिलकर परिपूर्ण जीवन बनता है। यह दो प्रकार का धर्म सब वर्ण और सब आश्रमवासियों के आचरण में लाने के लिए वेद ने कहा है।

फिर शंकराचार्य लिखते हैं।

दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृणां कामोद्भवात् ह्ययमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, जगतः स्थितिं परिपालयिषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यः विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणः ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवात् अंशेन कृष्णः किल संवभूव। ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्यात् वैदिक, धर्मः तदधीन-त्वात् वर्णाश्रमभेदानाम्।

अर्थात्—“बीच में बहुत काल बीत जाने से अनुष्ठान करनेवालों में विषय-वासना बढ़ जाने से, और जिसके पालन से विवेक और विज्ञान नष्ट हो जाते हैं, उस अधर्म से धर्म की पराजय हो जाने और अधर्म के बढ़ जाने के कारण जगत् की स्थिति की रक्षा करने की इच्छा रखनेवाले वे, ‘आदिकर्ता’, ‘नागयण’ जिनका नाम है, ऐसे विष्णु भगवान् भूलोक के यानी पृथ्वी के ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए वसुदेवजी से देवकी के गर्भ में अपने अंग से कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि ब्राह्मणत्व के रक्षण में ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है। वर्ण और आश्रमों के भेद यानी विभाग ब्राह्मणों के ही अधीन है।”

प्राचीन काल में ब्राह्मणों की खूब प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मण वर्ग अत्यंत तेजस्वी, ज्ञान-संपन्न और चित्तशुद्धि-संपन्न होता था। ब्राह्मण-वर्ग के अधीन ही सारा समाज रहता था। आश्रम भी ब्राह्मणों की नैतिक और धार्मिक शक्ति के आधार से ही टिके रहते थे। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व आजकल नहीं दिग्विस्तृत होता, यह शोचनीय बात है।

शंकराचार्य आगे लिखते हैं

स च भगवान् ज्ञानैश्वर्य-शक्ति-बलवीर्य-तेजोभिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययः भूतानां ईश्वरः नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायाया देहवान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते।

अर्थात्—“ज्ञान, ऐश्वर्य-शक्ति, बल, वीर्य, और तेज में संपन्न भगवान् अपनी त्रिगुणात्मक यानी तीन गुणों में युक्त और व्यापक माया को अपने वश में रखकर तथा स्वयं अज, अव्यय और मय भूतों के ईश्वर यानी नियंत्रक और नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव होते हुए भी मानों लोगों की तरह शरीर धारण किये हुए और लोगों पर अनुग्रह करते हुए दीखता है।”

शंकराचार्य के दादागुरु आचार्य गौडपाद लिखते हैं

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।

तत्त्वतो जायते यस्य जात तस्य हि जायते ॥

अर्थात्—“जो सत् है यानी विद्यमान है, उसका जन्म माया से ही हो सकता है। लेकिन सही अर्थों में वह जन्म कभी नहीं हो सकता। जिनके मत से सही रीति से जन्म, विद्यमान वस्तु का होता है, उनके मत से जो पहले से ही मौजूद है, वही फिर से अस्तित्व में आता है।”

गौडपादाचार्य कहते हैं कि अनादि काल से जो परमात्म-वस्तु चली आयी है, हमेशा विद्यमान रहती है, वह जन्म किस तरह ले सकती है? लेकिन वह जन्म लेती हुई दिखाई देती है, तो उस जन्म को मायिक यानी भामिक ही समझना चाहिए। लेकिन जो सदा विद्यमान वस्तु है, अगर वह सचमुच जन्म लेती है तब तो कहना होगा कि जो वस्तु पहले से ही है, वही पुनः पैदा होती है। लेकिन ऐसा मानना गलत होगा। जो चीज विद्यमान नहीं रहती, वह वस्तु पैदा होती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। जो विद्यमान है वह तो पैदा हो ही चुकी है, उसे पैदा क्या होना है? इसलिए भगवान् अपनी अलौकिक माया से सारे जगत् का भास निर्माण कराते हुए अनुग्रह करने के लिए, लोगों की सुख-शांति के लिए उसी अलौकिक माया में देह धारण कर अवतार-कार्य करने का भास कराते हैं। जगत् या अवतार भास होते हुए भी हमें जब तक जगत् सत्य लगता है, भास नहीं लगता, तब तक भगवान् का अवतार-कार्य हमारे लिए सत्य है। शंकराचार्य आगे लिखते हैं

स्वप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिघृक्षया वैदिक हि धर्मद्वयं अर्जुनाय शोक-मोहमहोदधौ निमग्ननाय उपदिदेश, गुणाधिकं हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचय गमिष्यति इति । त धर्म भगवता

यथोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञः भगवान् गीताख्यैः
सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबन्धः ।

अर्थात्—“अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी भूतो पर अनुग्रह की इच्छा से, प्रवृत्ति और निवृत्ति-स्वरूप वैदिक धर्म का शोक-मोहरूपी महासमुद्र में डूबे अर्जुन को उपदेश किया । क्योंकि गुण-सपन्न लोगो द्वारा स्वीकार किया गया और आचरण में लाया गया धर्म लोगो में फैलता है, उसका विकास और वृद्धि होती है, यह समझकर भगवान् ने जिस प्रकार उसका उपदेश किया, उसी धर्म को सर्वज्ञ और पूजनीय वेदव्यासजी ने ‘गीता’ नामक सात सौ श्लोको के रूप में रच डाला ।”

२८ :

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

साधूनां परित्राणाय=साधुओं के रक्षण के लिए, च दुष्कृतां विनाशाय=और पापियों का विनाश करने के लिए, धर्मसंस्थापनार्थाय=धर्म की स्थापना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए, युगे युगे संभवामि=प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ ।

इस श्लोक में चार वाते हैं । १. साधुओं का भलीभाँति रक्षण करना, २. पापियों का नाश करना, ३. धर्म की स्थापना करना, ४. इन तीनों कार्यों के लिए हर एक युग में (समय-समय पर) अवतार धारण करना ।

भगवान् अवतार कैसे लेते हैं, यह छठे श्लोक में बताया । अवतार कब लेते हैं, यह सातवें श्लोक में बताया । किस कार्य के लिए अवतार लिया जाता है, यह इस श्लोक में बताया है ।

(१) परित्राणाय साधूनाम् । जो सन्मार्ग में स्थित हैं, उन साधुजनों की रक्षा के लिए भगवान् अवतार लेते हैं, ऐसा एक उद्देश्य बताया है । एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि साधुओं को रक्षण

की क्या जरूरत है ? साधु भी अपना रक्षण नहीं कर सकते, तो ऐसी असहाय, दुर्बल साधुता किस काम की ? साधुजन अपने आत्म-बल से अपना रक्षण तो कर ही सकते हैं । स्वार्पण करके भी साधु-जन अपना रक्षण कर सकते हैं । यहाँ साधु का अर्थ महात्मा न करके सज्जन करना चाहिए । सज्जन सज्जनता फैलाने की कोशिश करते रहते हैं । सज्जनो का यह स्वभाव ही है । लेकिन सज्जनो का बल जब कम पड़ जाता है, सज्जन समाज में जब कम हो जाते हैं और दुर्जनो का बल बढ़ जाता है, तब सज्जनो के रक्षण के लिए नहीं, लेकिन सज्जनता के रक्षण के लिए यानी धर्म-रक्षा के लिए भगवान् अवतार लेते हैं । महापुरुष अपनी सज्जनता का खुद ही रक्षण कर लेते हैं । इतना ही नहीं, वे समाज में सज्जनता फैलाते भी हैं । सामान्य फूल से बहुत सुगन्ध नहीं फैल सकती । क्योंकि उस फूल में सुगन्ध तीव्ररूप में नहीं रहती । लेकिन गुलाब जैसे सुगन्धित फूल की महक अपने आप बहुत फैल जाती है । वैसे ही सज्जनो की सज्जनता इतने ऊँचे दर्जे की नहीं होती कि वे दुर्जनता को रोक सके, उसका सामना कर सके । दुर्जनता का सामना महापुरुष ही कर सकते हैं । इसलिए सज्जनता पर जब दुर्जनता का आक्रमण होता है, तब दुर्जनता समाज में फैलने की सभावना रहती है । दुर्जनता फैलने से समाज टिक नहीं सकता । समाज के सुव्यवस्थित रहने के लिए यह जरूरी है कि समाज में दुर्जनता का बल न बढ़ने पाये । सज्जनता का बल समाज में ठीक परिमाण में रहे, तभी समाज शांति से रह सकता है । अन्यथा समाज में धांधली, अराजकता बढ़ेगी और समाज छिन्न-विच्छिन्न हो जायगा । इसलिए भगवान् के अवतार का पहला उद्देश्य ‘सज्जनता का बल बढ़े’ यही कहा जायगा ।

(२) दूसरी बात है—विनाशाय च दुष्कृताम् । दुर्जनो का नाश । यहाँ भी ‘दुर्जनो का नाश’ का शाब्दिक अर्थ न लेकर दुर्जनों की दुर्जनता का नाश करना,

यह अर्थ लेना चाहिए । राम ने रावण का सहार किया, ऐसा सब मानते हैं । इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए । भगवान् अवतार लेकर दुष्ट लोगो का सहार करते हैं, ऐसा शाब्दिक अर्थ लिया जाय तो जनता के सामने भगवान् हिंसा का उदाहरण पेश कर रहे हैं, ऐसा समझा जायगा । समाज के सामने हिंसा का आदर्श रखने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता । हिंसा-वृत्ति समाज में स्वाभाविक ही रहती है । हिंसा-वृत्ति समाज में संघर्ष पैदा करती है, समाज को गिराती है, इसलिए समाज के सामने हिंसा का आदर्श कभी नहीं रखा जा सकता । आदर्श तो अहिंसा का ही रखा जायगा । समाज का कल्याण या उत्कर्ष हिंसा-वृत्ति का क्षय करके अहिंसा का विकास करने में ही है । राम ने स्थूल रावण का सहार किया, ऐसा मानने के बजाय यही मानना उचित होगा कि समाज में जो रावण-तत्त्व बढ़ गया था यानी आसुरी वृत्ति बढ़ गयी थी, उसे रामचन्द्रजी ने अपने आत्मिक बल से नष्ट कर दिया । दुर्जनता नष्ट करना ही अवतार-कार्य है ।

स्वामी विवेकानन्द एक दफा गाजीपुर के सत्पुरुष पवहारी बाबा के पास कुछ दिन सत्संग के लिए गये थे । रात में एक आदमी चोरी के डरावे से वहाँ आ गया । पवहारी बाबा के पास एक गठरी थी, और सामान तो उनके पास कुछ था नहीं । चोर ने जब गठरी उठायी तब पवहारी बाबा जाग गये । वे चोर के पीछे जाने लगे । चोर समझ गया कि मेरे पीछे बाबाजी आ रहे हैं । चोर गठरी वैसी ही रास्ते में छोड़कर भागने लगा । पवहारी बाबा ने वह गठरी उठायी और चोर के पीछे भागने लगे । उसे पुकार कर कहा कि यह गठरी तुम्हारी है, ले जाओ । बाबाजी की बात चोर को सत्य नहीं लगी, इसलिए चोर भागता रहा । बाबाजी का शरीर बलवान् था, इसलिए बाबाजी ने तेजी से दौड़-

कर उसे पकड़ लिया । कहा 'तुम इस गठरी को ले जाओ । यह तुम्हारी ही है, ऐसा समझो । क्योंकि तुम्हें जरूरत थी, तभी तो उसे लेने के लिए तुम मेरे पास आये हो । इसलिए इसे तुम खुशी से ले जाओ ।' बाबाजी के इन अहिंसक वचनों का चोर पर इतना विलक्षण असर हुआ कि वह उनके पाँव पर गिर पड़ा । वह उनका शिष्य बन गया । उसने चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ ही दिया । भगवान् जब अवतार धारण करते हैं, तब इस प्रकार लोगो के विचारों में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं ।

(३) तीसरी बात है धर्मसंस्थापनार्थाय— अवतार धारण करना । ऊपर बताया कि सज्जनो की सज्जनता का रक्षण यह पहला कार्य और दुर्जनता को दूर करना यानी दुर्जनों के विचारों में परिवर्तन लाना, यह दूसरा कार्य हुआ । तीसरा कार्य है धर्म की संस्थापना करना यानी समाज में धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाना । धर्म की व्याख्या इस प्रकार है धारणात् धर्म इति आहुः—'जो धारण किया जाता है यानी जिसके आधार से हम जीवन धारण करते हैं, जीवन जीते हैं उसीका नाम धर्म है ।' समाज में जब सज्जनता कम होकर दुर्जनता बढ़ जाती है, तब धर्म की प्रतिष्ठा कम हो जाती है । धर्म की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन समाज में महात्माओं के सहवास से दुर्जनता कम होने लगती है यानी लोगो के विचार में जब परिवर्तन हो जाता है तब सज्जनता बढ़ने लगती है । सज्जनता जैसे-जैसे बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है ।

एक मराठी कवि ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है

सत्या परता नाहीं धर्म । सत्य तेचि परब्रह्म ॥
'सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । सत्य परब्रह्म यानी परमात्मा है ।' समाज में जब सत्य को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानने लगते हैं, तब समाज को

ऊँचे चढ़ने में देर नहीं लगती। गांधीजी के जीवन में सत्यनिष्ठा ही सर्वोपरि धर्म था। उन्होंने सत्य का पालन करके ही वकालत की थी, यह एक अद्भुत कहानी है। सत्य पालन करके वकालत करना लगभग अशक्य है, ऐसी प्रायः सब वकीलों की मान्यता है। मगर यह कठिन धर्म अपने आचरण में लाने से गांधीजी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी। समाज में जब सत्य-पालन का ही ध्येय नजर के सामने रहने लगे, तब धर्म-मस्थापना हो गयी, ऐसा समझना चाहिए।

(४) चौथी बात है—संभवामि युगे युगे। युग-युग में मैं अवतार लेता रहता हूँ। युग-युग में यानी समय-समय पर—जब भी समाज में जरूरत महसूस हो तब मुझे समाज में आकर देह धारण करनी पड़ती है। सत तुलसीदासजी ने अवतार के सवध में वर्णन किया है।

जब जब होइ धरम के हानी ।
वाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥
करहि अनीति जाड नहि बरनी ।
सोदाहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा ।
हरहि कृपानिधि सज्जन-पीरा ॥

—जब-जब धर्म क्षीण हो जाता है और दुष्ट और अभिमानी यानी उन्मत्त असुर-वृत्ति पैदा होकर समाज में अनीति का आचरण शुरू हो जाता है—ब्राह्मण, गाये, देव और पृथ्वी सब सत्रस्त यानी बहुत व्याकुल हो जाते हैं तब-तब दयासागर प्रभु नानाविध गरीर धारण करके सज्जनों के दुखों का निवारण करते हैं।

नाना भाँति राम अवतारा ।
रामायन सतकोटि अपारा ॥
कल्प भेद हरिचरित सुहाये ।
भाँति अनेक मुनीसन्ह गाये ॥

—राम के नाना प्रकार के अवतार हैं और रामायण भी सतकोटि है, जिसका पार नहीं है।

युग-युग में यानी समय-समय पर मुनियों ने हरि के सुन्दर चरित अनेक प्रकार से गाये हैं।

राम अनंत अनंत गुनानी ।
जनम कर्म अनंत नामानी ॥
जल-सीकर महि-रज गनि जाहीं ।
रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥

—राम अनंत और उनके गुण भी अनंत। उनके जन्म, कर्म और नाम भी अनंत। जल के बिंदु और पृथ्वी के रज कण गिने जा सकते हैं, मगर रघुपति के चरित्र का वर्णन पूरा नहीं होता।

: ९ :

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

य. मे एव दिव्यं—जो पुन्य मेरे ऐसे दिव्य, जन्म च कर्म तत्त्वतः वेत्ति—जन्म और कर्मों को यथार्थ रूप में जानता है, देहं त्यक्त्वा—वह देह छूटने के बाद, पुनर्जन्म न एति—पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्जुन स मा एति—हे अर्जुन, वह मुझे ही प्राप्त होना है।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को यथार्थ रूप से जानना। २ ऐसा जाननेवाला वर्तमान देह छूटने के बाद जन्म नहीं लेता। ३ वह पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है।

(१) य. मे एवं दिव्यं जन्म च कर्म तत्त्वतः वेत्ति। भगवान् ने इस अध्याय के छठे श्लोक में भगवान् दिव्य जन्म किस प्रकार लेते हैं, यह बताया और सातवे और आठवे श्लोक में उनके दिव्य यानी अलौकिक कर्म बतलाये।

इस श्लोक के शुरु में भगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का जिक्र है। दिव्य कर्म का आरम्भ तो ज्ञानावस्था में होता है। लेकिन दिव्य जन्म का आरम्भ देह धारण करते ही हो जाता है। देह धारण करके शुरु में अज्ञानावस्था का आवि-

प्रकार होता है और वाद में ज्ञानावस्था का। एक ही शरीर में जब दो रूप देखने में आये तो उसे दिव्य यानी अलौकिक ही कहना चाहिए। भगवान् के दो अवतार-कार्यों में से दिव्य-कर्म का सर्वप्रथम अज्ञानावस्था के साथ कभी नहीं मान सकते। क्योंकि अज्ञानावस्था में दिव्य यानी अलौकिक कर्म देखने में नहीं आते। अलौकिक कर्म यानी धर्म की स्थापना, साधुता का रक्षण और दुष्टता का नाश, ये तीन प्रकार के कार्य ज्ञानावस्था में ही हो सकते हैं। जो अवतार होते हैं, उनसे एक विरोध विचार मिलता है। भगवान् इस श्लोक के पहले चरण में इसी अर्थ में दिव्य यानी अलौकिक जन्म की बात कह रहे हैं।

(२) दूसरी बात है—त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति। यह देह छूटने के बाद दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान् के अलौकिक जन्म को और अलौकिक कर्म को सिर्फ बुद्धि से जान लेने से उसका कोई फल नहीं मिल सकता। बुद्धि से तो पहले जानना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही ज्ञान का साधन है। मगर बुद्धि से दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने के बाद उसे आचरण में लाना महत्त्व की बात है।

भगवान् अलिप्त रहते हुए कैसे देह धारण करते हैं, यह पहले जान लेना जरूरी है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि हमारे लिए देह, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि, स्थूल इन्द्रियाँ वधनकारक हैं या भीतर वासना, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, काम, क्रोध, मद, मत्सर, अहंकार आदि विकार वधनकारक हैं? क्योंकि परमात्म-स्वरूप का ज्ञान होने के बाद देह तुरंत तो गिर नहीं जाती। प्रारब्ध-कर्म का भोग पूरा होने तक, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी पुरुष को देह छूटने तक देह में ही रहना पड़ता है। तो ज्ञान होने के बाद वर्तमान देह धारण करना ज्ञानी पुरुष के लिए यदि वधनकारक नहीं तो दूसरी देह धारण करना किस तरह वधनकारक हो सकता है? वधन

तो वासना, अहंकार आदि विकारों का रहता है। जब पूरी निर्विकारता प्राप्त हो जाय, परमात्म-स्वरूप की पहचान हो जाय तो देह वधनकारक होने के बजाय अखंड सेवा का साधन बन सकती है। तो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने के बाद देह नहीं मिलती, यह भगवान् ने क्यों कहा?

भक्त तो अखंड भक्ति के लिए बार-बार जन्म माँगते हुए ही देखने में आते हैं। गुजरात के नरसी भगत ने कहा है

हरिना जन तो भुक्ति न मागे
मागे जन्मोजन्म अवतार रे।
नित सेवा नित कीर्तन ओछव
निरखवां नद - कुमार रे॥

अर्थात् भगवान् की भक्ति करनी हो, जनता की सेवा करनी हो तो देह धारण किये बिना नहीं चलेगा। किंतु परमात्म-स्वरूप जान लेने के बाद देह-धारण आवश्यक नहीं, ऐसा मानना पड़ता है। यद्यपि वासना, अहंकार आदि मनोविकार ही वधनकारक हैं, जन्म वधनकारक नहीं है, फिर भी नयी देह प्राप्त होना अज्ञान का कार्य होने और पुनर्जन्म न मिलना ज्ञान का परिणाम होने से परमात्म-स्वरूप की पहचान होने के बाद दुबारा जन्म नहीं मिलता, भगवान् का यह कथन सत्य है। ज्ञानी पुरुष की यही स्थिति हो जाती है। अज्ञानी को अनेक जन्म लेना होगा, यह स्पष्ट ही है।

(३) तीसरी बात है—मां एति। वे भगवान् में लीन हो जाते हैं, भगवान् को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान् के साथ ही वे एकरूप हो जाते हैं। भगवान् से यानी परमात्मा से उनका अलग अस्तित्व नहीं रह पाता। अज्ञानावस्था में परमात्मा से हम अलग रहते हैं, इसलिए हम 'जीव' कहलाते हैं। ज्ञानावस्था में हम परमात्मा से अलग न रहकर देह से अलग होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा समुद्र में जब तक मिली नहीं तब तक अलग रहती है। मगर जब वह समुद्र में

मिल जाती है तब उसका अलग स्वरूप नहीं रह जाता । वैसे ही ज्ञानी पुरुष परमात्मा से अलग रह ही नहीं सकते, इसलिए ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य में बताया कि 'परमात्मा से जो ज्ञानी पुरुष एकरूप हो जाते हैं, उनका सचित्त-कर्म और प्रारब्ध-कर्म नष्ट हो जाता है । कुछ शेष नहीं रहता ।'

मगर परमात्मा से एकरूप हो जाने से उनके लिए एक कार्य शेष रहता है । वह है परमात्मा की आज्ञा से लोकोद्धार के लिए अवतार धारण करना । परमात्मा अकर्ता है, इसलिए वह जगत् के उद्धार का कार्य ज्ञानी पुरुष से करवाता है । जब भी परमात्मा की आज्ञा हो जाय, ज्ञानी पुरुषों को परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए देह धारण करनी पड़ती है । ज्ञानी पुरुष जब परमात्मा के साथ पूरे एकरूप हो जाते हैं तब वे परमात्मा की आज्ञा से देह धारण करते हैं, ऐसा कैसे कहा जायगा ? क्योंकि जब उनका स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं रहा तब ज्ञानी पुरुष परमात्मा की आज्ञा से देह धारण करते हैं, ऐसा कहना सुसंगत नहीं लगता । उसका जवाब यह है कि ज्ञानी पुरुष के सब कर्म जल जाते हैं । मगर लोकसंग्रह की यानी लोगों को ऊँचे उठाने की जिम्मेदारी ज्ञानी पुरुष की ही रहती है । इसलिए उसका सिर्फ एक कर्म—जगत् का उद्धार शेष रह जाता है । वह कर्म भी उसका खुद की प्रेरणा का नहीं होता । वह परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की प्रेरणा का होता है । यानी परमेश्वर द्वारा सौंपा गया रहता है । जो परमेश्वर के साथ पूरा एकरूप हो गया, उस पर भगवान् का अधिकार हो जाता है, वे उसे आज्ञा कर सकते हैं । ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य में उसके लिए सूर्य का दृष्टान्त दिया है । सूर्य-नारायण भगवान् का एक अवतार है । भगवान् ने सबको प्रकाश और उष्णता देने का कार्य उसे सौंपा है । वह उसे करता रहता है । बाद में मुक्त हो जायगा । इस तरह सभी ज्ञानी पुरुष भगवान्

की आज्ञा से एक-एक अवतार लेकर अन्त में मुक्त हो जाते हैं ।

: १० :

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ॥

वीतरागभयक्रोधाः=आसक्ति, डर और क्रोध जिनके चित्त से नष्ट हो गये हैं, मन्मया=मुझमें ही जो डूब गये हैं, मा उपाश्रिता=मेरा ही जिन्होंने आश्रय लिया है, बहवः=ऐसे अनेक साधक, ज्ञानतपसा पूता=ईश्वर के ज्ञानरूप तप से पवित्र हुए, मद्भाव आगताः=मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जिनकी आसक्ति, डर, क्रोध आदि विकार नष्ट हो गये हैं । २ मुझमें डूब गये हैं, मेरा ही आश्रय जिन्होंने लिया है । ३ ज्ञानरूप तप से जो विगुद्ध होगये हैं और ४ ऐसे मेरे स्वरूप को बहुत लोग प्राप्त हुए हैं ।

(१) वीतरागभयक्रोधा । यह वचन गीता के दूसरे अध्याय के ५६वें श्लोक में एकवचन में आया है । यहाँ बहुवचन में आया है । राग यानी आसक्ति । हमारे मन में विषयों के प्रति आसक्ति रहती है । हम समाज में रहते हैं तो हमारे इर्द-गिर्द समाज और सृष्टि के नाना प्रकार के पदार्थ रहते हैं । इनमें समाज चैतन्य-स्वरूप है तो सृष्टि के नाना पदार्थ जड़ । जड़, चेतन के साथ हमारा नित्य सवध आता रहता है और इस कारण उसमें तीन लहरे पैदा होती हैं । पहली लहर है राग की । चैतन्य और जड़ पदार्थों में आसक्ति पैदा होने के कारण पदार्थ प्रिय लगने लगते हैं । जिन्हे इस आसक्ति से पैदा होनेवाली अनुराग-वृत्ति क्षीण करनी हो, उन्हें अपवित्र अनुराग हटाने की कोशिश करनी चाहिए । पवित्र आकर्षण मन में अवश्य रहे । परमात्मा का आकर्षण होने

लगे । परमात्मा की आसक्ति पैदा होने पर पवित्र वस्तुओं की आसक्ति निकल जायगी । हाँ, पवित्र वस्तुओं के साथ सबध नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा के प्रति मन में आसक्ति पैदा हो गयी है ।

राग की तरह ही कुछ पदार्थों के बारे में नफरत पैदा होती है, डर पैदा होता है और क्रोध भी आता है । डर और क्रोध एक ही कोटि के हैं । राग अनुकूलता से पैदा होता है । किसीके बारे में हमारे मन में बहुत पूज्यभाव हो, लेकिन जब वह हमारे अनुकूल नहीं रहता, तब उसके प्रति क्रोध पैदा होता है । जिससे हम कभी डरते नहीं थे, निर्भयता से उसके पास चले जाते थे उससे डर, सकोच होने लगता है । जड़ पदार्थ का भी यही हाल है ।

साराश, अनुकूलता से राग और प्रतिकूलता से डर और क्रोध, ऐसी तीन लहरे मन में पैदा होती रहती हैं । ये तीन लहरे क्षोभ पैदा करती हैं । चंचलता, अस्थिरता का वातावरण खड़ा करती हैं । जब तक ये तीन लहरे मन में पैदा होती रहती हैं तब तक मन के पीछे जो आत्म-स्वरूप, परमात्म-स्वरूप है उसका अनुभव नहीं हो पाता । जब तक परमात्म-स्वरूप में हमारा मन नहीं डूबता तब तक अखंड शांति का अनुभव नहीं होता ।

(२) दूसरी बात है—मनमया मामुपाश्रिता । मेरे में डूब गये और मेरे ही आश्रय से जो जी रहे हैं । एक ओर राग, भय, क्रोध से निकलने की कोशिश करते रहना तो दूसरी ओर परमात्म-स्वरूप में डूबने की कोशिश करना, परमात्मा के आधार पर ही जीने की कोशिश करना—इस प्रकार दुहरा प्रयत्न करने से राग, भय, क्रोध क्षीण हो जाते हैं और हम हमेशा परमात्म-स्वरूप में ही डूबे रहते हैं । अंतिम लक्ष्य तो परमात्म-स्वरूप में डूबना ही होना चाहिए । अहंकार इतना शून्य हो जाय कि राग, भय, क्रोध की लहरे मन में उठे ही नहीं और सारा जीवन परमात्मा के आधार पर

परमात्मा के आश्रय से हम जी रहे हैं, मृत्यु तक ऐसा अनुभव होता रहे ।

(३) तीसरी बात है—बहवः ज्ञानतपसा पूता । बहुत से साधक, मुमुक्षु ज्ञानरूपी तप से पवित्र हो गये हैं । यहाँ भगवान् ने इतिहास का हवाला दिया है । अब तक ऐसे बहुत-से मुमुक्षु या साधक हो गये हैं जो ज्ञानरूपी तप करके अत्यंत पवित्र हो गये हैं ।

यहाँ 'ज्ञान-तप' शब्द का अर्थ 'ज्ञान और तप' यह लिया जाय या 'ज्ञानरूपी तप' ले, यह प्रश्न उपस्थित होगा । ज्ञानेश्वर महाराज ने 'ज्ञान और तप' यही अर्थ लिया है । गांधीजी, लोकमान्य तिलक और विनोबाजी ने 'ज्ञानरूपी तप' अर्थ लिया है । मुंडकोपनिषद् के ११९वें श्लोक में 'ज्ञानमय तप' शब्द आया है य. सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः । अर्थात् परमात्मा सर्वज्ञ है, क्योंकि सामान्य रूप से वह सब जानता है । वह सर्ववेत्ता है, क्योंकि सब कुछ विशेषरूप से जानता है । उस परमात्मा का ज्ञानमय तप है । इसी ओर इशारा करके विनोबाजी ने कहा है कि 'ज्ञानरूप तप' अर्थ लेना ठीक है । तो अर्थ होगा—'ज्ञानरूप तप से जो अत्यंत पवित्र हो गये यानी परमात्मा की पहचान होने से जिनके मनोविकार नष्ट हो गये और इसी-लिए जो अतिपवित्र हो गये हैं, वे साधक ।

(४) चौथी बात यह है कि परमात्म-स्वरूप में लीन हो जाते हैं यानी वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । चित्त के नाना प्रकार के विकार ही परमात्म-स्वरूप की पहचान में रुकावट है । यह रुकावट ज्ञानरूप तप यानी विवेकरूप अभ्यास से जिन्होंने दूर की है, ऐसे बहुत से मुमुक्षु प्राचीन जमाने में परमात्म-स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं । 'ज्ञानरूप-तप' शब्द के दो अर्थ हैं । गुरु का यानी साधकावस्था में विवेकरूप अभ्यास हमेशा करते रहना ही तप है, यह एक अर्थ है । विवेक का अभ्यास सहज हो जाने पर परमात्म-स्वरूप

की पहचान हो जाना दूसरा अर्थ है। यह दूसरा अर्थ परिपूर्ण ज्ञान के अर्थ में लेना है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है।

विनोबाजी इस श्लोक के भाष्य में कहते हैं : “ज्ञान यानी ईश्वर के दिव्य जन्म जानना। और ज्ञान-तप यानी ज्ञान ही तप और ज्ञान ही शुद्धि-कर साधना है। श्लोक के चार चरणों में अनुक्रम से साधना, ईश्वर-भक्ति, ज्ञान और ईश्वर-प्राप्ति वर्णित है।”

राग, भय, क्रोध से मुक्त होना पहले बताया है। इसीको ‘साधना’ कह सकते हैं। पहले विकार हटाने की कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए सत्संग, सद्ग्रन्थ-पठन, सत्कर्म—सबका आश्रय लेना पड़ता है। इन सबका आश्रय लेकर विकारों को हटाने में यदि हम समर्थ होते हैं तो उससे परमात्मा की ‘भक्ति’ प्राप्त होती है, यही बात मन्मया मामुपाश्रिताः इस वचन में है। फिर ज्ञानतपसा पूता बताया है। भक्ति के बाद ज्ञानरूप तप हासिल होता है। और ज्ञान से मद्भावं आगताः—मुझे प्राप्त कर लेते हैं यानी ज्ञानरूप तप से आखिर में ‘मोक्ष’ प्राप्त होता है। यह चार प्रकार का एक के बाद एक क्रम बताया है, ऐसा विनोबाजी कहते हैं।

ज्ञानेश्वर महाराज ने इस श्लोक के भाष्य में कहा है “अपने लिए या दूसरों के लिए ये कभी शोक नहीं करते, क्रोध के रास्ते तो वे कभी फटकते ही नहीं। वे हमेशा मेरी भावना से ही भरे रहते हैं, सपन्न रहते हैं। सिर्फ उनका जीवन मेरी सेवा के लिए ही रहता है। वे आत्मज्ञान से सतुष्ट रहते हैं। उनमें विषयो के प्रति वैराग्य रहता है। तप के तो वे पुज ही हैं। ज्ञान के वे वसति-स्थान हैं। तीर्थ को पवित्र करनेवाले मूर्ति-मत तीर्थरूप ही हैं। वे सहज ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते और मुझमें ही लीन रहते हैं। मुझमें और उनमें कोई परदा नहीं रहता।”

अगले श्लोक से नया प्रकरण शुरू होता है। उसमें बताया रहे है कि मुझे जो जिस प्रकार भजते हैं, उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। लेकिन सब लोग किसी-न-किसी तरह मेरे पास ही आ रहे हैं।

: ११ :

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

ये मां यथा प्रपद्यन्ते—जो मनुष्य मुझे जिस प्रयोजन में भजते हैं, तान् तथा एव अहं भजामि—उनको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ, पार्थ मनुष्याः—हे अर्जुन, सब लोग, सर्वशः मम वर्त्म—सब प्रकार में मेरे मार्ग का ही, अनुवर्तन्ते—अनुसरण करते हैं।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ जो लोग जिस रीति से मुझे भजते हैं, २ उन्हें मैं उसी प्रकार फल देता हूँ, ३. चाहें जो हो, अतः मैं सब लोग मेरे मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरे पास ही आते हैं।

(१) ये यथा मां प्रपद्यन्ते । भगवान् कहते हैं कि मेरे दिव्य जन्म और कर्मों का आकलन सब लोग नहीं कर सकते। मैं सब जगह व्याप्त हूँ। अणु-अणु में हूँ, मगर यह बात लोगों के ध्यान में नहीं बैठती। यह जो सबमें रम रहिया प्रभु एकाकी व्यापक परमात्मा है, उसका ग्रहण सबको नहीं हो पाता। उस व्यापक परमात्मा पर सबकी श्रद्धा नहीं बैठती। सबकी यह स्थिति देखकर भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की कल्पना का वर्णन शास्त्रों में है। लोग विषयो के पीछे पागल हैं, उनसे आदमी को शांति-समाधान नहीं मिल पाता। जब मनुष्य को यह अनुभव आने लगता है तब विषयो से वृत्ति हटने लगती है और आदमी सुख शांति की खोज में लग जाता है। परमात्मा, निर्गुण-निराकार होने से उसका ग्रहण नहीं हो पाता। उसकी भक्ति कैसे की जाय, यह मालूम नहीं होता और मालूम होने पर भी प्रयत्न करने

पर वह मध नहीं पाता । आम जनता की सामान्य श्रद्धा परमात्मा पर रहती है । लेकिन शांति-मुख के लिए विशेष श्रद्धा की जरूरत है । निर्गुण-निराकार की भक्ति के लिए वैराग्य जरूरी है । गङ्गाचार्य लिखते हैं 'ससार से जो विरक्त हो गया हो, उसे ही भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, अन्य को नहीं । सब लोगो के मन में ससार के प्रति उतना वैराग्य नहीं रहता । ससार में मन रहता है, आसक्ति रहती है । मगर वह आसक्ति जब दुःखदायक साबित होती है तब मनोमथन शुरू होता है और उस आसक्ति से छूटने के लिए उपाय ढूँढना शुरू हो जाता है ।'

भगवान् ने १७वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया है 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः—'यह मनुष्य श्रद्धामय है, जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा ही वह हो जाता है ।' मनुष्य में श्रद्धा है । बाल्यकाल में माता-पिता पर श्रद्धा रहती है । शादी होने के बाद स्त्री, पुत्र आदि परिवार में वह समा जाती है । मगर आसक्ति पैदा होकर दुःख का अनुभव जब शुरू हो जाता है, तब वह श्रद्धा किसी सत पर बैठती है । सबको सत पुरुष उपलब्ध नहीं होते । व्यापक परमात्मा की भक्ति कैसे की जाय, यह मालूम न होने से और ईश्वर पर श्रद्धा रखकर उसकी भक्ति किये बिना आदमी को सतोप नहीं मिल पाता इसलिए बीच का मार्ग शास्त्र ने बताया है । शास्त्र ने अनेक देवी-देवता खड़े किये हैं, ताकि अपनी रुचि के अनुसार किसी भी देवता पर श्रद्धा रखकर उसकी उपासना, भक्ति की जा सके । गङ्गा, विष्णु, राम, काली माता, गणपति, आदि देवी-देवता शास्त्र में वर्णित हैं । उनके हर एक के अलग-अलग स्वभाव, चरित्र आदि का वर्णन शास्त्र में मिलता है । सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि वस्तुओं के रूप में, मनुष्य-आकार में अथवा विभिन्न गुणों के रूप में देवताओं की मूर्तियाँ सड़ी की जाती हैं, मंदिर खड़े किये जाते

हैं । अपने-अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए इन देवताओं की उपासना की जाती है । कुछ साधक निर्गुण-निराकार परमात्मा की ध्यान-भक्ति करते हैं । परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है । किसी भी रूप में उसकी उपासना की जा सकती है । बात इतनी ही है कि जब तक आसक्ति नहीं मिटती, तब तक परमात्मा फल नहीं देता ।

(२) दूसरी बात यह कि उन सगुणोपासकों की उन उपासनाओं में जिस प्रकार की भावना होगी, उन्हीं भावनाओं के अनुसार उन्हें मैं फल देता हूँ । कहते हैं तान् तथैव भजामि अहम् । जैसी जिसकी भावना, वैसा उसका फल । पुत्र की इच्छा रखकर यदि उपासना की जाय तो उसे निश्चय ही पुत्र-प्राप्ति होगी । धन-प्राप्ति की इच्छा से कोई उपासना करते हैं तो उन्हें धन-प्राप्ति भी हो सकती है । सिद्धियाँ और चमत्कार की शक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से उपासना की जाती है तो उन्हें सिद्धियाँ, चमत्कार प्राप्त हो सकते हैं । मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि से उपासना की जाय तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है । गीता के सातवें अध्याय के २०वें से २३वें तक चार श्लोकों में इसी विषय का विवरण है । फिर नवें अध्याय के २३ से २५ तक तीन श्लोकों में इसी विषय का वर्णन है ।

(३) तीसरी बात है—मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः । वे कह रहे हैं कि किसी कामना से देवी-देवताओं की उपासना, भक्ति करनेवाले उन कामनाओं के कारण भले ही मोक्ष प्राप्त न कर सकें, उन्हीं कामनाओं के कारण मेरा सही निर्गुण-स्वरूप उनके ध्यान में न आने से भले ही उन्हें भगवान् के सही स्वरूप का अनुभव न हो, फिर भी कभी-न-कभी ये सारे देवी-देवताओं के भक्त समार में छूटने के लिए वैराग्य प्राप्त कर भगवान् के सत्य स्वरूप का अनुभव तो कर ही लेंगे । भले ही इसमें दो-चार जन्म निकल जायें, मगर वे मेरी तरफ ही आ रहे हैं, ऐसा ममज्ञो ।

उपर्युक्त वचन का व्यापक अर्थ लिया जाता है । जो देवी-देवताओं की उपासना कर रहे हैं, वे सब सगुणोपासक अतः कामना के क्षीण होने पर मुझे प्राप्त कर लेगे, यह एक अर्थ तो इस वचन का है ही । व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य-देह अंतिम देह है, इसलिए जिन्हें मनुष्य-देह मिली है वे यदि बहुत बुरे कर्म करे तो उसके फलस्वरूप उन्हें पशु-पक्षी योनियों में भी जन्म मिल सकता है । मगर उन पशु-पक्षियों की योनियों में अपने बुरे कर्म का फल भुगतकर फिर से उन्हें मनुष्य-देह ही मिलेगी । जहाँ मनुष्य-देह मिली, वहाँ वे भले ही ससार में आसक्त हो, लेकिन उन्हें धीरे-धीरे ससार से विरक्ति प्राप्त होगी और वे भगवान् की तरफ ही खिंचते जायेंगे । मनुष्य-जन्म की यही विशेषता है और मनुष्य-जन्म प्राप्त होने का फल भी यही है । पशु-देह में नीति-अनीति, धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य, योग्य-अयोग्य को पहचानने की शक्ति न होने से भगवान् की पहचान पशु-पक्षियों के देह में कभी नहीं हो सकती । मनुष्य-देह में ही नीति-अनीति, धर्म-अधर्म को पहचानने की शक्ति ईश्वर ने दे रखी है । अधर्म और अनीति को छोड़कर धर्म और नीति का पालन करने की शक्ति भी मनुष्य-देह में ही पायी जाती है । इसीलिए अत्यन्त पापी, दुराचारी पुरुष को भी अतः में पञ्चात्ताप होने लगता है । दुराचरण करते समय भी उसे वह आचरण अखंड शांति का अनुभव नहीं कराता । दुराचरण में वह इतना फँसा रहता है कि पञ्चात्ताप होने पर तत्काल उसमें से छुटकारा नहीं पाता । फिर भी दुराचारी के मन में, गहराई में अशांति का ही अनुभव होता है । इसलिए दुराचारी पुरुष जब किसी महात्मा पुरुष के सत्संग में आता है, तब उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है । यही कारण है कि शंकराचार्य इस श्लोक के भाष्य में कुछ मार्मिक वचन कहते हैं

न हि एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च युगपत्
सम्भवति । अतः ये फलार्थिनः तान् फलप्रदानेन ।
ये यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनः मुमुक्षवः च
तान् ज्ञान-प्रदानेन ।

अर्थात्—चूँकि एक ही पुरुष को मोक्ष और कर्म-फल प्राप्त करने की इच्छा एक साथ नहीं हो सकती । अतः जो फल की इच्छा रखनेवाले हैं, उन्हें मैं फल देता हूँ । लेकिन जो शास्त्र के कथनानुसार कर्म करते हैं, और फल की इच्छा से रहित हो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्हें ज्ञान देता हूँ ।

आचार्य ने दो वर्ग किये १ फल की इच्छा रखनेवाले और २ कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखनेवाले मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा रखनेवाले) ।

: १२ :

कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥

कर्मणा सिद्धिं कांक्षन्तः—कर्म की सिद्धि यानी फल की इच्छा रखनेवाले पुरुष, इह देवताः यजन्ते—इस मृत्यु-लोक में सूर्य, अग्नि आदि देवताओं की उपासना करते हैं, हि मानुषे लोके—क्योंकि मनुष्य-लोक में, कर्मजा सिद्धिः—कर्म से निष्पन्न सिद्धि, क्षिप्रं भवति—बहुत जल्दी प्राप्त होती है ।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं १ जो कर्मफल की इच्छा रखते हैं वे, २ इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा-उपासना करते रहते हैं, ३ क्योंकि, मनुष्य-लोक में कर्म की सिद्धि यानी फल बहुत जल्दी मिल जाता है ।

(१) पहली बात है—कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् । जो कर्म के फल की इच्छा रखते हैं ।

(२) वे यहाँ पर भिन्न-भिन्न देवताओं की पूजा-उपासना करते हैं—यजन्त इह देवताः । यह दूसरी बात है । हर आदमी की प्रवृत्ति यही है कि जो कर्म मैं करता हूँ, वह फल-प्राप्ति के लिए ही

करता हूँ। फल प्राप्त न हो, ऐसा दिखाई देने पर आदमी कर्म छोड़ने को प्रवृत्त हो जाता है। बाहर से धन प्राप्त करने की कोशिश करने पर भी जब अपनी इच्छा के अनुसार वह मिलता नहीं दीखता तब आदमी देवताओं के चक्कर में पड़ता है। परमात्मा व्यापक व निर्गुण होने में उसकी आराधना-उपासना किम तरह की जाय, यह बराबर मालूम न होने से वह सगुण-मूर्ति की उपासना करने लगता है। अलग-अलग मूर्ति की उपासना के कुछ नियम रहते हैं। विष्णु की उपासना करनी हो तो अमुक फल, अमुक मन्त्र निश्चित है। कितनी प्रदक्षिणा करना, किस तरह कौन-से मन्त्र बोल कर पूजा करना, यह सब शास्त्र द्वारा निश्चित है। शंकर की पूजा करनी हो तो वित्त्वपत्र चाहिए। शंकर की पूजा के भी निश्चित नियम हैं। उन नियमों को समझकर निष्ठापूर्वक लोग उपासना करते रहते हैं।

वर्ष में एक जैन मिल-मालिक है। उनके घर जब मैं ठहरा था तो देखा कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त कर अपने मकान में ही उन्होंने ऊपर की मजिल पर जो जैन-मंदिर (चैत्यालय) बनवाया है, उसमें वे दो घंटे तक जप, ध्यान आदि करते हैं। उनकी पत्नी भी उसमें शामिल रहती है। मुझे आनंद के साथ आश्चर्य हुआ। मैंने कहा 'आप श्रीमत होकर इतनी लगन से पूजा, जप, ध्यान करते हैं, यह देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ।' उन्होंने जवाब दिया 'यह पूजापाठ निष्काम भाव से करते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे मन में यह कामना है कि मेरी जो सिल्क-मिल है, वह सुचारु रूप से चलती रहे, उसमें घाटा न हो, हमें मुनाफा ही होता चले। इसी कामना से प्रेरित हो हम दोनों पूजापाठ करते रहते हैं। उसमें खूब नहीं पड़ने देते।' पूजापाठ होने के बाद तुरंत ही वे हुक्का ले आये और हुक्का पीते-पीते मुझमें बातें करते रहे।

जैन-धर्म में परमात्मा को जगत् का कर्ता

नहीं माना गया है। महावीर स्वामी, ऋषभदेव आदि जो तीर्थंकर हो गये हैं, उन्हें ही जैन ईश्वर मानते और उनकी उपासना करना धर्म समझते हैं। वे ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि उनसे जो माँग करेंगे, वह पूरी हो जायगी। इतनी स्पष्टता से सत्य बात बिना छिपाये उन्होंने कही कि उससे मुझे आनंद ही हुआ। दो घंटे वे जो उपासना करते हैं, उसमें यद्यपि स्थूल-कामना है और उसीसे उन्हें जो फल मिलेगा, वह भी अगाध ही होगा। मोक्ष जैसा अगाध फल उन्हें इस प्रकार की कामना-युक्त भक्ति से नहीं मिल सकता। फिर भी दो घंटे तक सासारिक कार्यों से मन हटाकर उपासना में तल्लीन हो जाना कोई सामान्य बात नहीं। इसलिए भगवान् भी इस प्रकार की निष्ठा-युक्त की गयी उपासना का फल उपासकों की कामना के अनुसार देते ही हैं।

दूसरा उदाहरण देखिये—१९४० में मैं पचगनी था, वहाँ शंकर के एक भक्त रहते थे। वे मेरे पास आते रहते। वहाँ किसी राजा के छोटे लडको की पढाई होती थी। उनके सरक्षक के तीर पर वे वहाँ रहते थे। रोजाना महादेव की पूजा-प्रदक्षिणा लगन से करते। बरसों से महादेव की उपासना का यह क्रम चला आ रहा था। महादेव की पूजा के समय महादेव के सामने १० तोला दूध नैवेद्य के तीर पर रखा करते। एक दिन प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद उन्होंने देखा कि दूध वहाँ से गायब हो गया है। उन्होंने तलाश की, कोई विल्ली या कुत्ता भी नहीं आया। मंदिर खुला था, इसलिए प्रदक्षिणा करते समय वहाँ का सारा दृश्य दिखाई देता था।

मैं पास ही रहता था। इसलिए वे तुरंत मेरे पास दौड़े आये और यह सब घटना मुनायी और बोले 'चलिये, देखिये और दूध कहाँ गया, यह मुझे समझाइये।' मैंने मंदिर में जाकर जाँच की। मुझे ध्यान में आ गया कि भगवान् यानी महादेव

उस दूध को पी गये। मैंने उन्हें समझाया कि 'आपकी महादेव की भक्ति काफी असें से चली आ रही है। उस भक्ति पर मुग्ध होकर महादेवजी ने आज आपके दूध का प्रसाद ग्रहण कर लिया है। रोज इस तरह प्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसी बात नहीं। मगर आज आप पर प्रसन्न होकर आपका प्रसाद शकरजी ने ले लिया।'।

यह एक प्रकार की सिद्धि यानी चमत्कार ही माना जायगा। लेकिन इस प्रकार की सिद्धि उपासना से प्राप्त होने पर यह फल मोक्ष की तरह शाश्वत यानी कायम टिकनेवाला तो है ही नहीं। सोचने की बात है कि शकर की इतनी भक्ति होते हुए भी वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते थे। मुझसे हमेशा पूछते कि वगैर कारण के वे एकदम झूठ बोल पड़ते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इस प्रकार देव-देवताओं की उपासना कई लोग फल की कामना रखकर करते हैं। इसका कारण आगे बताते हैं।

(३) क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। देव-देवताओं की उपासना करने का कारण यही है कि मनुष्य-लोक में कर्म का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। मैंने जो ऊपर दो उदाहरण दिये हैं, उनसे यह ज्ञात होगा कि कर्म का फल जल्दी मिल जाता है। पशु, पक्षी आदि योनियों में नीति-अनीति, धर्म-अधर्म, परखने की शक्ति न होने से उनका जीवन नीति-अनीति की कल्पना के आधार पर नहीं चलता, इसलिए उन्हें कर्म का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को नीति-अनीति, धर्म-अधर्म का भेद जानने की शक्ति प्राप्त होने से उसे कर्म का अधिकार प्राप्त होता है। कर्म का अधिकार यानी शास्त्रानुसार कर्म करना। इसलिए मनुष्य नियम-पालन कर कर्म की साधना कर सकता है और उसका फल वह इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। अर्थात् कामनाओं से प्राप्त होनेवाला फल यद्यपि इसी जन्म में

मिल सकता है, फिर भी वह फल क्षणजीवी ही रहता है।

स्वर्ग के लिए जो कर्म किये जाते हैं, उनका फल इस जन्म में न मिलकर देह छूटने के बाद ही मिल पाता है। मोक्षरूपी फल प्राप्त करने के लिए तो बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है। वह फल एक जन्म में न मिलकर अनेक जन्मों की साधना के बाद मिल पाता है। यो मोक्ष अपनी पहचान या परमात्मा की पहचान है। यह इसी देह में यानी एक जन्म में भी हो सकती है। मगर देह-बुद्धि इतनी दृढ़ हो गयी है कि अपनी पहचान के लिए कई जन्म बीत जाते हैं, इतना ही इसके अर्थ है। ज्ञानेश्वर महाराज दृष्टान्त देते हैं कि खेत में जो बोया जाता है वही उगता है, अथवा दर्पण में वही दिखाई देता है जो उसके सामने आता है। अथवा पहाड़ के पाम जाकर जो आवाज निकाले, उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसी प्रकार मैं तो सिर्फ साक्षीरूप में रहता हूँ।

साराश, देव-देवताओं की उपासना करने-वालों की भावना जैसी होती है, उसीके अनुसार फल मिलता है। देव-देवताओं की उपासना का प्रकरण इन दो श्लोकों में समाप्त हुआ।

: १३ :

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥

मया==मैंने, गुणकर्मविभागशः==तीन गुण और उसके अनुसार कर्म, इन दो विभागों के अनुसार, चातुर्वर्ण्य सृष्टं==ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे चार वर्ण पैदा किये हैं, तस्य कर्तार अपि==उनका कर्ता मैं होने पर भी, मा अकर्तार अव्यय विद्ध्य==मुझे उनका अकर्ता, अविनाशी जानो।

इस श्लोक में तीन बातें हैं। १ तीन गुण और उनके मुताबिक कर्म किये जाते हैं तो इन दो विभागों के अनुसार मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,

गूढ़ ऐसे चार वर्ण पैदा किये हैं । २ उन वर्णों का कर्ता मैं हूँ । ३ फिर भी अलिप्त होने के कारण मैं उसका अविनाशी, अकर्ता हूँ, ऐसा समझो ।

(१) चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म-विभागश्च । भगवान् इस श्लोक में बतला रहे हैं कि समाज-व्यवस्था का मूल आधार चार वर्ण है । इनकी स्थापना मैंने की है । चार वर्णों की रचना सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों और उनके अनुसार विभिन्न कर्म, इन दो विभागों को लक्ष्य में रखकर की गयी है । चार वर्ण और चार आश्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गूढ़ ये चार वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम । ये दो दुनियादी बातें समाज-व्यवस्था का मूल आधार थी ।

अग्नेजो के १५० साल के राज्य-काल में हमारी वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो गयी । अग्नेजो के आने के पहले हिन्दुस्तान के केन्द्रस्थान देहात थे । अग्नेजो ने शहरो को केन्द्र-स्थान बना दिया । पहले शहर के लोग देहात पर ही अवलंबित थे । मगर अग्नेजो ने सब देहातों को शहर पर ही अवलंबित कर दिया, अतएव केन्द्र-स्थान में शहर आ गये । शहरो में समृद्धि बढ़ती गयी और देहातों में दरिद्रता । शहरो में रहनेवालों की देहातों के प्रति उपेक्षा बढ़ती गयी । सब प्रकार की सुविधाएँ शहरो में उपलब्ध हो, यही लक्ष्य अग्नेजो ने रखा । उन्होंने १५० साल में शहरो की जो रचना कर दी है, उसीके अनुसार स्वराज्य मिलने के बाद भी चलना पड़ रहा है । शहरो में सुविधाएँ करने के पीछे यह खयाल बराबर रखा गया कि अमीर-वर्ग को सब प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हो । अमीर-वर्ग की सहानुभूति से ही अग्नेजो का राज्य यहाँ चल सकता था ।

अमीर-वर्ग के बाद मध्यम-वर्ग की सुविधाओं का खयाल रखा गया । मध्यम-वर्ग के लोग सरकार

की नौकरियों में थे । इसलिए उन्हें सतुष्ट रखे वगैर अग्नेजो को ६००० मील दूर में राज्य चलाना असंभव हो जाता ।

उनके राज में हरिजन तथा मजदूर-वर्ग के लोगों की सुविधा का बिलकुल खयाल नहीं रखा गया । उनका समावेश उपेक्षित वर्ग में ही किया गया । मजदूर यदि काम न करे तो कपड़ा आदि चीजें तैयार नहीं हो सकती । मगर उन्हें तनखाह कम और काम ज्यादा, रहने और पानी की सुविधाएँ अतिअल्प । यही स्थिति शहरो में सफाई करनेवाले हरिजन-वर्ग की रही ।

स्वराज्य के बाद इन उपेक्षित दो वर्गों की सुविधा की तरफ ध्यान दिया जाने लगा है । इन उपेक्षित वर्गों की तरफ सबसे पहले गांधीजी ने हमारा ध्यान खींचा । उन्होंने अहमदाबाद में मिल-मजदूरों का न्याय मिले, इसके लिए मजदूरों से हड़ताल भी करवायी और न्याय के लिए मजदूरों के साथ रहे । देहात की तरफ हम देखते हैं तो शहरो से उलटा दृश्य देखने को मिलता है । अभाव-ग्रस्तता, दीनता, गढगी, असरकार आदि का वहाँ बोलवाला है । हाँ, देहातों में कुदरत की एक सुविधा जरूर है और वह है शुद्ध हवा । शहरो में शुद्ध हवा नहीं मिलेगी ।

हिन्दुस्तान शहरो में नहीं, देहातों में बसा है । हमारी समाज-रचना ऐसी होनी चाहिए कि देहात उन्नति के गिखर पर रहे । इस दृष्टि से देखा जाय तो प्राचीन जमाने में देहातों का खयाल रखकर यानी आम जनता का खयाल रखकर चार आश्रमों की व्यवस्था और चार वर्णों की व्यवस्था निर्माण की गयी थी ।

इसलिए भगवान् इस श्लोक के पहले चरण में बतला रहे हैं कि आम जनता के कल्याण की दृष्टि में मैंने यानी भगवान् के जो अवतार प्राचीन जमाने में हो गये, उनमें से किसी अवतार ने इन चार वर्णों की स्थापना की । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और

शूद्र, ये चार वर्ण भगवान् के अवतार ने यानी ऋषि-मुनियों ने गुण और कर्म के विभाग करके बनाये। समाज हमेशा ज्ञानभूमिका पर आरुढ़ रहे, इसके लिए सत्त्वगुणप्रधान राम, दम, तप, शीघ्र, शांति, सरलता आदि आंतरिक गुण या आंतरिक विकर्म और ज्ञानरूपी दान यानी समाज को ज्ञान देना, ये सब बाह्य कर्म करनेवालों का एक वर्ग निर्माण किया गया और उसका नाम 'ब्राह्मण' रखा गया। इसी तरह रजोगुणप्रधान शौर्य, तेज, धृति, दक्षता आदि आंतरिक गुण और युद्ध से कभी पलायन न कर शत्रु के आक्रमण तथा चोर-डाकुओं ने समाज के रक्षाम्प कर्म जिनमें विकसित हुए हो, ऐसा दूसरा एक वर्ग निर्माण कर उसे 'क्षत्रिय' नाम दिया गया। रजोगुणप्रधान वृत्तियुक्त एक तीसरा वर्ग निर्माण किया, जिसका बाह्य कर्म खेती और वाणिज्य तथ किया गया, उसका नाम 'वैश्य' रखा गया। इस वर्ग में ब्राह्मणों या क्षत्रियों के आंतरिक गुण कम-ज्यादा परिमाण में विकसित हो सकेंगे, ऐसी अपेक्षा इस वर्ग में रखी गयी। इसी तरह रजोगुणप्रधान वृत्तियुक्त चौथा वर्ग निर्माण किया गया, जिसका नाम 'शूद्र' रखा गया। इसका बाह्य कर्म सेवा निश्चित की गयी। सहज विकसित हो सकनेवाले ब्राह्मणों या क्षत्रियों के आंतरिक गुणों की अपेक्षा इस शूद्र वर्ग से भी रखी गयी। इस प्रकार चार वर्गों की यानी चार वर्णों की रचना ऋषि-मुनियों ने की। ब्राह्मण समाज को ज्ञान देते रहे, क्षत्रिय समाज की रक्षा करते रहे, वैश्य कृषि और गोरक्षा तथा व्यापार का कार्य करके समाज की बाह्य आवश्यकताएँ पूरी करते रहे और समाज की सेवा का कार्य शूद्र करते रहे। इस तरह चार वर्णों पर हमारा समाज-भवन खड़ा था।

इन चार वर्णों में उच्च-नीच भेद तो था ही नहीं। इसलिए समाज में सन्तुलन यानी साम्यावस्था बनी रही। सबको सुख का ही अनुभव होता रहा।

तब समाज में पारस्परिक ऐक्य आज की अपेक्षा कई गुना ज्यादा था। कोई भी योजना शत्रु में ठोस रहती है। बाढ़ में कुछ काग़ धीतने के बाद समाज में शिथिलता आने लगती है और योजना का ठोसपन रह नहीं पाता और अंत में वह टूट जाती है। अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद उनकी संस्कृति के विचार समाज में फैले और हमारी समाज-रचना टूट गयी। मृष्टि के प्रवाह में कोई एक चीज अगूट रहेगी, ऐसा नहीं कह सकते। पर्वतनन मृष्टि का स्वरूप है और यहाँ उसका वैभव है।

(२) दूसरी बात यह कि तत्त्व फलतः अपि माम्। चातुर्वर्ण्य का कर्ता यानी चार वर्णों की स्थापना करनेवाला मैं हूँ। किसी अवतार यानी किसी ऋषि को चार वर्णों की कल्पना सूझी और उसके प्रभाव से समाज में वह दृष्ट हो गयी। आद्य शंकराचार्य ने मन्यास-मन्या का पुनरुद्धार किया। चार आश्रमों की कल्पना पुरानी है, वह शंकराचार्य की नहीं। लेकिन चौथे मन्यास-आश्रम का विकास शंकराचार्य ने किया। सच्चे सन्यासी तैयार मिले। उस जमाने में इन सच्चे सन्यासियों ने हमारी जनता में एक परमात्मा ही सत्य है बाकी सारी दृश्य-मृष्टि मिथ्या है, यह शंकराचार्य का विचार अच्छी तरह प्रविष्ट कराया। पीछे सन्ध्या-सियों में शिथिलता आने लगी और वह वर्ग स्तना गिरा कि आज सन्यास के नाम पर जो लोग भटक रहे हैं, वे समाज पर भाररूप हो गये हैं। बहुत ही थोड़े सन्यासी सच्चे कहलाने योग्य हैं।

शंकराचार्य ने जिस तरह मन्यास-कल्पना को बड़ावा दिया, उसी तरह गांधीजी ने कई नये विचार समाज को दिये। अन्याय का प्रतीकार अहिंसा से करने का मौलिक विचार हिन्दुस्तान में फैलाया। वानप्रस्थ-विचार को काफी बड़ावा दिया। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ायी। उच्च-नीच भेद के विचार को कमजोर बना दिया। उनके पश्चात् विनोबाजी ने भूदान का बुनियादी विचार समाज में प्रविष्ट

किया है । इस प्रकार के नये विचार भगवान् समय-समय पर जो अवतार धारण करते हैं, उन्हींसे समाज में फैलते हैं । भगवान् ठीक ही कहते हैं कि चार वर्णों की स्थापना मैंने की है ।

(३) तीसरी बात है—विद्धि अकर्तार अव्ययम् । यानी मैं चार वर्णों का कर्ता होते हुए भी उनका अकर्ता ही हूँ । भगवान् यानी भगवान् के अवतार जो भी नयी कल्पना समाज में दाखिल करते हैं, उनसे वे अलिप्त रहते हैं । उनकी अलिप्तता, अनामक्ति, अकर्तापन का ज्ञान ज्यो-का-त्यो रहता है । उसमें कोई भी फर्क नहीं आता । सब-कुछ करते हुए कुछ भी न करना ही अवतार का कार्य है । साधारण मनुष्य भी कभी-कभी कोई नयी कल्पना का आविष्कार करता है । इस जमाने में जो विज्ञान की नयी-नयी खोजें हो रही हैं, वह नयी कल्पनाओं का आविष्कार ही है । मगर जो नयी कल्पना अपनी बुद्धि से निकालते और नयी-नयी खोजें करते रहते हैं, उन सबको उन-उन आविष्कारों का भान रहता है यानी कर्तापन का भान रहता है । लेकिन कर्तापन का भान अज्ञान का कार्य है, क्योंकि कल्पना का आविष्कार या नयी-नयी खोजों का सबध बुद्धि से है । बुद्धि से ये सब नयी-नयी खोजें होती हैं । उनका आत्मा के साथ कोई सबध नहीं । जिसे हम 'मैं' नाम से पुकारते हैं यानी 'मैंने यह नयी कल्पना निकाली, मैंने यह नयी खोज की' ऐसा जो हम कहते हैं, वह 'मैं' आत्मा ज्ञाता, साक्षी और अकर्ता है । कर्तापन का सारा आविष्कार बुद्धि का है । लेकिन साधारण लोगों को आत्मा के इस अकर्तापन का ज्ञान न रहने से वे अपने को बुद्धि के सब कर्मों का कर्ता मानते हैं । लेकिन भगवान् के अवतार ज्ञानी पुरुष जो-जो नये आविष्कार प्रकट करते हैं, सबका कर्ता अपने को न मानकर बुद्धि को कर्ता मानते हैं, इसलिए वे अकर्तापन का ही अनुभव करते रहते हैं । इसीलिए वे नित्य आनन्द में

रहते हैं । जहाँ कर्तापन आया, वहाँ दुःख का बीज-वपन हो जाता है ।

इस अकर्तापन का फल वधन से मुक्ति पाना है । यही भगवान् अगले श्लोक में कह रहे हैं ।

: १४ :

न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

मां कर्माणि न लिपन्ति—मुझे कर्मों का लेप नहीं लगता, कर्मफले मे स्पृहा न—क्योंकि कर्मफल में मेरी आसक्ति नहीं है, इति यः मां—इस प्रकार मुझे जो पुरुष, अभिजानाति—यथार्थतः से जानता है, स कर्मभिर्न बध्यते—वह कर्मों से लिप्त नहीं होता ।

इस श्लोक में चार बातें हैं (१) मेरे कर्मों का मुझे लेप नहीं लगता । (२) क्योंकि उन कर्मों के बारे में मेरे मन में कोई स्पृहा यानी इच्छा, आसक्ति नहीं है । (३) इस प्रकार मुझे जो पुरुष यथार्थरूप से जान लेता है, (४) वह पुरुष अलिप्त रहकर कर्मों के बधन में नहीं पड़ता ।

(१) न मां कर्माणि लिपन्ति—मुझे मेरे कर्मों का लेप नहीं लगता, मुझे वे कर्म नहीं चिपकते । भगवान् ने अवतार धारण कर लिया है यानी देह धारण की है, ऐसा मानकर उपर्युक्त वचन का अर्थ लगाया जा सकता है और परमात्मा, जो कि सृष्टि के सब पदार्थों में व्याप्त है, उसे लक्ष्य करके लगाया जा सकता है । भगवान् अवतार किस तरह धारण करते हैं, यह इसी अध्याय के छठे श्लोक में और कब धारण करते हैं, यह सातवें श्लोक में भगवान् ने बताया । आठवें श्लोक में बताया कि किस उद्देश्य से अवतार धारण करते हैं । जब भगवान् का यह अवतार-कार्य चालू होता है, तब उन्हें देह धारण करनी ही पड़ती है । देह धारण कर नाना प्रकार के कर्म भी करने पड़ते हैं ।

साधारण आदमी भी दिन-रात कर्म करते रहते हैं, तो भगवान् और साधारण आदमी के कर्मों में क्या फर्क है, यह समझ ले। साधारण आदमी हमेशा सात्त्विक कर्म ही करेंगे, सो बात नहीं। अक्सर राजसिक और तामसिक कर्म की तरफ ही उनका झुकाव होता है। साधारण आदमी के कर्मों में फलासक्ति रहती है। फलासक्ति के कारण उसमें उन कर्मों के बारे में राग-द्वेष पैदा होता है। राग-द्वेष से मन में दुःख, ग्लानि का अनुभव होता है। कोई भी कर्म किसी उद्देश्य से तो करना ही होगा। अच्छे कर्म के लिए कुछ ध्येय, कुछ सिद्धान्त रखने पड़ते हैं, कुछ योजनाएँ भी बनानी पड़ती हैं। इसी तरह जब कर्म करना शुरू हो जाता है, तो यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम कर्म करना चाहते हैं, वह सध रहा है या नहीं। लेकिन उन कर्मों के प्रति जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो सघर्ष शुरू हो जाता है और सघर्ष से दुःख होता है।

यह बात सिर्फ राजसिक और तामसिक कर्मों पर ही लागू होती है, सो बात नहीं। सात्त्विक कर्मों पर भी यह लागू होती है। यानी सात्त्विक कर्मों में भी आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति-मात्र अत्यंत दुःखदायक है, यह स्पष्ट है। मोक्ष की साधना के बारे में भी आसक्ति पैदा होने पर दुःख का अनुभव होने लगता है। शंकराचार्य ने लिखा है मोक्षे अपि फले संगं त्यक्त्वा—अर्थात् मोक्षरूप फल में भी आसक्ति छोड़कर।

(२) न मे कर्मफले स्पृहा—मुझे उन कर्मों की फलासक्ति नहीं रहती। यह बड़े महत्त्व का सिद्धान्त है।

गांधीजी कहते हैं कि गीता का मुख्य सार फलासक्ति का त्याग है। गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान, गुणोत्कर्ष आदि बातें बतलायी हैं। लेकिन गीता की चाभी है कर्म-फल-त्याग। गांधीजी 'अनासक्ति-योग' की प्रस्तावना में लिखते हैं

“फल-त्याग यानी फल के बारे में आसक्ति का अभाव। सच पूछिये तो फल-त्यागी को तो हजार-गुना फल मिलता है। गीता के फलत्याग में अटूट श्रद्धा की कमीटी है। जो आदमी परिणाम का ही ध्यान धरे रहता है, वह कई बार कर्तव्य-भ्रष्ट हो जाता है। अधीरता आ जाने से वह क्रोध के वश हो जाता और न करने योग्य भी करने लगता है। एक कर्म से दूसरे कर्म में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह वह गिरता जाता है। परिणाम का चिंतन करनेवाले की स्थिति विषयाध की-सी हो जाती है। अन्त में वह विषयासक्त की तरह सार-असार और नीति-अनीति का विवेक खो बैठता है और फल-प्राप्ति के लिए चाहे जिस साधन का उपयोग करने लगता है। उसे ही वह धर्म मानता है।”

फिर गांधीजी एक मार्मिक वाक्य लिखते हैं “कर्म छोड़ता है, वह गिरता है और कर्म करते हुए फल छोड़ता है, वह चढ़ता है।” आगे गांधीजी लिखते हैं “साधन की पराकाष्ठा ही मोक्ष यानी परम शांति, ज्ञान और भक्ति को भी कर्मफल की कसौटी पर चढ़ना होगा।

“मनुष्य को ईश्वररूप हुए विना शांति-सुख नहीं मिलता। ईश्वररूप होने का प्रयत्न करना ही सही पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन सब धर्मग्रंथों का विषय है, इसी तरह गीता का भी विषय है। मगर गीताकार ने उस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची है। किन्तु आत्मार्षी मुमुक्षु या साधक के लिए अद्वितीय उपाय बताना ही गीता का आशय है। यह अद्वितीय उपाय है कर्मफल-त्याग।”

फिर लिखते हैं “कर्म करते हुए मनुष्य किस तरह बधनमुक्त रह सकता है? इस प्रश्न का हल गीताजी ने जिस प्रकार किया है, वैसा किसी भी धर्मग्रंथ ने किया हो, यह मैं नहीं जानता। गीता कहती है ‘फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो’, ‘निराशी हो जाओ और कर्म करो’, ‘निष्काम होकर

कर्म करो ।' गीता का यह सदेश कभी न भूलने जैसा है । सत्य और अहिंसा के संपूर्ण पालन के बिना कर्मफल-त्याग मनुष्य के लिए असंभव है । गीता विधि-निषेध बतलानेवाला ग्रंथ नहीं है । क्योंकि एक के लिए जो विहित यानी करने योग्य हो, वह दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है । किसी एक काल में या किसी एक देश में जो विहित हो, वह दूसरे काल में या दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है । निषिद्ध मात्र फलासक्ति है । विहित अनासक्ति यानी फलत्याग है ।"

भगवान् इस श्लोक में यह चाभी बतला रहे हैं कि कर्म मुझे चिपकते नहीं, क्योंकि मुझमें फलासक्ति नहीं है । भगवान् ने अवतार धारण किया है यानी देह धारण की है, ऐसा मानकर यह अर्थ अभी तक बतलाया । अब सर्वव्यापक परमात्मा को लक्ष्य करके अर्थ करें ।

सर्वव्यापक परमात्मा गुप्त है । अवतार-धारण में वह प्रकट हो जाता है । परमात्मा सब जड़ पदार्थों में गुप्त रहता है, तब भी उसका कर्म तो अखंड चलता ही रहता है । सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी के रूप में तथा वृक्ष और नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है । यह सृष्टि अखंड कर्म कर रही है । चौबीसो घंटे इस जड़-सृष्टि का कर्म चलता रहता है । फूल के एक पौधे को ले तो मालूम पड़ेगा कि उसमें कितने फूल पैदा होते हैं । फूलों के पैदा होने की यह क्रिया अखंड चलती रहती है । इस तरह सृष्टि के हर एक पदार्थ में जो अखंड क्रिया चल रही है, वह परमात्मा ही कर रहा है । इस तरह सृष्टि में परमात्मा का अखंड कर्म चल रहा है, फिर भी परमात्मा पर इन कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता । वह संपूर्ण अपरिणामशील ही रहता है ।

(३) तीसरी बात है—इस प्रकार भगवान् के कर्मों को जो बराबर जान लेता है, यानी जानकर अमल में लाता है ।

(४) वह कर्म के बंधन में नहीं फँसता है, यह चौथी वस्तु भगवान् बतला रहे हैं । भगवान् के कर्मों को जाननेवाले बहुत मिल सकते हैं । शास्त्री-पंडित तो इस पर प्रवचन भी कर सकते हैं, मगर भगवान् के अलिप्त कर्मों को जानकर उनको अमल में लाना कठिन है । विरले लोग ही भीतरी अलिप्तता प्राप्त कर पाते हैं । शास्त्री-पंडित भी काम-क्रोध के अधीन रहते हैं । इसलिए भीतर अलिप्त होकर जो कर्म करेंगे, वे इस ससार-बंधन में फँसे नहीं रहेंगे, मुक्त होकर फिर से जन्म नहीं लेंगे ।

शंकराचार्य इस श्लोक पर भाष्य करते हुए लिखते हैं कि भगवान् को अपने कर्मों का लेश भी नहीं लगता, इसका एकमात्र कारण यह है कि अहंकार-भावात् 'अहंकार का अभाव रहता है ।' सब ससारी लोग, शास्त्री-पंडित भी अहंकार से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं । जीवन में अहंकार जितना ज्यादा रहेगा, चित्त में राग-द्वेष उतने ही ज्यादा उठेंगे । उतना कर्मबंधन भी ज्यादा होगा । यदि हमें मालूम हो जाय कि अहंकार से ही मन में राग-द्वेष पनपते हैं तो हमारी साधना, हमारा लक्ष्य राग-द्वेष क्षीण करने में रहेगा । जितने अंगों में परमात्मा का स्मरण रहेगा, उतने ही अंगों में अहंकार क्षीण होगा । भगवान् के अखंड स्मरण से अहंकार क्षीण होता है और अहंकार क्षीण होने से राग-द्वेष आदि विकार क्षीण हो जाते हैं ।

: १५ :

एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम् ॥

पूर्वं अपि मुमुक्षुभिः—प्राचीनकाल के भी मुमुक्षुओं ने, एव ज्ञात्वा कर्म कृत—इस प्रकार जानकर कर्म किये हैं, तस्मात् त्वं—इसलिए तू भी, पूर्वं: पूर्वतरं कृतं—पहले पैदा हुए मुमुक्षुओं द्वारा मदा में किये हुए कर्म एव कुरु—कर्मों को ही कर ।

इस श्लोक में दो बातें हैं (१) प्राचीन काल में जो मुमुक्षु साधक हो गये हैं, उन्होंने भगवान् के अलिप्त कर्मों को जानकर कर्म किये । (२) इसलिए तू भी उन मुमुक्षुओं की तरह अलिप्तता से कर्म कर ।

(१) एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । प्राचीन काल में जो मुमुक्षु या साधक हो गये, उनका उदाहरण भगवान् यहाँ दे रहे हैं । वश-परपरा की तरह ज्ञान-परपरा भी चलती है । नदी के पानी के प्रवाह की तरह ज्ञान का प्रवाह भी प्राचीन जमाने से वहा आ रहा है । जो ज्ञान परपरा से मिलता है, वह अनुभवयुक्त रहता है । गुरु-शिष्य-परपरा प्राचीन काल से चली आ रही है । सगीत, चित्रकला, पदार्थविज्ञान, यत्रविज्ञान ऐसी अनेक विद्याएँ भी आदमी स्वयं ही बिना किसी आधार यानी गुरु के प्राप्त नहीं कर सकता । तब परमात्मा जैसी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत रहेगी, यह सहज ही ध्यान में आने जैसी बात है । स्थूल विद्या प्राप्त करने में आचरण के साथ कोई सबंध नहीं रहता । यानी सगीत सिखानेवाला व्यसनी हो तो भी उससे सगीत-विद्या प्राप्त हो सकती है । मगर परमात्म-ज्ञान स्थूल-वस्तु नहीं है, उसे जानने के लिए चित्त के विकारों को क्षीण करना पहली शर्त है । जो व्यसनी है, इन्द्रियों का दास है, चरित्रहीन है और सयमी नहीं है, वह परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । इसीलिए परमात्म-ज्ञान दुर्लभ वस्तु है । फिर भी इस भरतखंड में आज भी पहुँचे हुए पुरुष मिल जाते हैं ।

(२) जिस तरह प्राचीन काल के मुमुक्षु भगवान् किस तरह अलिप्तता से अखंड कर्म करते रहे हैं, यह ठीक-ठीक जानकर उसी प्रकार सत्कर्म करते रहे हैं, वैसे ही तुझे भी कर्म करते रहना चाहिए । अर्जुन स्वधर्म छोड़ने के लिए तैयार हो गया था । सत्यास की भाषा भी बोल रहा था । भगवान्

उसे विविध प्रकार से ज्ञान देकर स्वधर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं । क्योंकि परमात्म-ज्ञान स्वधर्म छोड़कर प्राप्त नहीं हो सकता, यह भगवान् का सिद्धान्त है । ज्ञान प्राप्त होने के बाद सहज जो अकर्मावस्था किसी की देखने में आये तो उस अकर्मदशा में अनंत कर्म छिपे रहते हैं । ऐसे पहुँचे हुए पुरुष के दर्शनमात्र से अनंत प्रेरणाएँ मिल सकती हैं । लेकिन अज्ञानावस्था में कोई स्वधर्म छोड़कर परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो वह संभव नहीं ।

: १६ :

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥

कर्म किं=कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किं=अकर्म किसे कहते हैं, इति अत्र कवयः अपि=इस सबंध में बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी, मोहिताः=मूढ़ बन गये हैं, तत् ते कर्म=इसलिए तुम्हें कर्म क्या है और अकर्म क्या है, प्रवक्ष्यामि= (सो) समझाता हूँ, यत् ज्ञात्वा=जिस कर्म, अकर्म आदि को जानने से, अशुभात् मोक्षयसे=अशुभ में मुक्त हो जायगा ।

इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं

(१) कर्म और अकर्म का स्वरूप क्या है यानी कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे, इस विषय में बड़े-बड़े विद्वान् भी ठीक-ठीक जान नहीं पाते, मूढ़ बन जाते हैं । (२) इसलिए तुम्हें कर्म और अकर्म के बारे में समझाता हूँ (३) ताकि तुम इस अशुभ से यानी ससार-बंधन से मुक्त हो जाओ ।

(१) किं कर्म किं अकर्म इति कवयः अपि मोहिताः । 'कर्म' और 'अकर्म' इन दो शब्दों का गीता में सामान्य नहीं, विशेष अर्थ में उपयोग हुआ है । अगले श्लोक में 'विकर्म' शब्द आता है । 'विकर्म' शब्द का विशेष अर्थ ही लेना है । तीनों शब्दों के सबंध में बहुत थोड़े लोगों को यथार्थ कल्पना है । कर्म का सामान्य अर्थ तो काया और

वाचा से जो हम जागृत-काल में अनेक क्रियाएँ करते रहते हैं, वही है। मगर कुछ न करना यानी चुपचाप बैठना, आराम करना, सोना—विचारको ने इनकी भी गिनती कर्म में की है। न करना भी जहाँ कर्म हो जाता है, वहाँ कर्म शब्द का यथार्थ अर्थ क्या ले, इस बारे में कठिनाई उपस्थित होना ठीक ही है। चुपचाप बैठना या आराम लेना या निद्रा लेना आदि क्रियाओं को साधारण लोग 'अकर्म' कहते हैं। वे 'कर्म' का अर्थ क्रियामात्र और 'अकर्म' यानी अक्रिया मानते हैं। जो आदमी लगातार सुवह से शाम तक काया-वाचा से कर्म करता है, उसे वे कर्म करनेवाला कहेंगे। मानसिक कर्म को लोग क्रिया नहीं कहते। काया-वाचा से जो कर्म नहीं करता यानी चुपचाप बैठा रहता है, मानसिक कर्म करता रहता है, फिर भी उसे लोग 'अकर्म' यानी कर्म न करनेवाला कहते हैं।

लेकिन भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म के बारे में बुद्धिमान्, विद्वान्, ज्ञानी लोगो में भी मूढ़ता पायी जाती है। शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर महाराज, श्री अरविन्द, लोकमान्य तिलक, गांधीजी ने गीता पर अनुवाद और भाष्य लिखे हैं। कर्म-अकर्म के बारे में सबकी एक राय नहीं है, यह तो ठीक है। मगर यथार्थ समाधान किसी भाष्य में नहीं मिलता। किशोरलालभाई मश्रूवाला ने भी गीता पर भाष्य लिखा है। मगर इन कर्म, अकर्म और विकर्म के अर्थ के बारे में समाधानकारक खुलासा वे भी नहीं कर सके। हाँ, विनोवाजी ने अपने 'गीता-प्रवचन' में कर्म, अकर्म और विकर्म पर अपूर्व प्रकाश डाला है।

विनोवाजी का कहना है कि कर्म यानी स्वधर्म-रूप कर्म, स्वकर्तव्य। स्वधर्म या स्वकर्तव्य में चुनाव के लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए स्वधर्मरूप कर्म यानी प्रवाह-पतित सात्त्विक कर्म। इस स्वधर्मरूप कर्म का पालन करने में आदमी निष्काम हो सकता है, क्योंकि गुरु से ही उसने इच्छा-वासना

से प्रेरित होकर वह कर्म शुरू नहीं किया है। सब लोग इच्छा-वासना से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं। जब कर्म की गुरुआत में इच्छा-वासना की प्रेरणा रहती है तो कर्म करते हुए इच्छा-वासनाओं का त्याग हो नहीं सकता, क्योंकि उनका बीज गुरु में ही बो दिया गया रहता है। इसलिए जिसके मन में निष्कामता का महत्त्व है, निष्कामता का अभ्यास करने की ओर ही ध्यान है, उसे कर्म की गुरुआत भी निष्कामता से ही करनी चाहिए।

हम अपनी रूचि का कर्म चुनकर निष्कामता का अभ्यास करेंगे, ऐसा कोई कहे तो वह भ्रान्ति में है। स्वकर्म में पसदगी नहीं होती। स्वकर्म ईश्वर-प्रेरित यानी प्रवाह-पतित होना चाहिए। मगर प्रवाह में चाहे जैसी चीज आये तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए चुनाव का मतलब तो यही है कि जो कर्म हम करते हैं, वह सात्त्विक है या नहीं, यह देखें। क्योंकि सात्त्विक कर्म ही ज्ञान प्राप्त करा देने में, निष्काम बनाने में सहायक हो सकते हैं। राजसिक और तामसिक कर्म निष्कामता के अभ्यास की दृष्टि से निकम्मे हैं। वे चित्तशुद्धि में मदद नहीं करते।

सात्त्विक कर्म में अपनी तरफ से चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव का मतलब होता है अह-प्रेरित और अहकार को ही तो सब तरह से मिटाना है। वह ईश्वर-प्रेरित यानी प्रवाह-पतित होना चाहिए। ये दो शर्तें जिस कर्म में रहेगी, वह आखिर में आदमी को पूरा निष्काम बनाकर परमात्म-स्वरूप की पहचान कराने में समर्थ साबित होगा। ये दो शर्तें जिस कर्म में नहीं हैं, वह कर्म निष्काम बनाने में समर्थ नहीं हो सकता। जो कर्म निष्काम बनाने में समर्थ नहीं बन सकता, उसे गीता 'स्वधर्म' कहने को तैयार नहीं। जिस कर्म से हम सर्वथा निष्काम बन सकते हैं, वही मोक्षदायी हो सकता है। मोक्ष के लिए निष्कामता प्राप्त करनी है और निष्कामता प्राप्त करने के लिए कर्म ईश्वर-प्रेरित होना चाहिए।

ये दो बातें जान ली तो कर्म किसे कहते हैं, यह जान लिया। ऐसे कर्म को यानी जो स्वयं सात्त्विक हो और जो निष्कामता से किया जा सके, उमें ही 'कर्म' संज्ञा दे सकते हैं। कर्म यानी स्वधर्मस्व स्वकर्तव्य।

अब 'अकर्म' का विचार करे। निष्काम-कर्म से अकर्म-दशा प्राप्त होती है। 'स्वयं कर्म के कर्ता न होकर पूरे अकर्ता, अभोक्ता, सिर्फ ज्ञाता हैं' इस अनुभव का नाम ही अकर्म है। अकर्म का यह अर्थ गांधीजी, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर महाराज आदि को मान्य है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस श्लोक के भाष्य में अकर्म का अर्थ ही नहीं बताया। १८वें श्लोक के उनके भाष्य में अकर्म-दशा का जो वर्णन है, उसमें 'अकर्म' का उनका अर्थ ध्यान में आ जाता है। भगवान् के दिव्य कर्म और दिव्य जन्म, इस अकर्तापन की भूमिका से ही कहे गये हैं। जीवन का सार ही अकर्ता बनना है। अकर्ता बनने के बाद सहज ही अभोक्ता बनते हैं। उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। अकर्ता बनने के लिए ही ध्यान, भक्ति, वैराग्य आदि साधनाएँ हैं। अकर्ता बनने का मतलब कोई नयी चीज प्राप्त करना नहीं है। अकर्तापन हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप की पहचान न होने का कारण है, स्वरूप का अज्ञान।

(३) तीसरी बात भगवान् कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म के बारे में तुम्हें समझाता हूँ। भगवान् ने कर्म में अकर्मी यानी अकर्ता किस प्रकार रहे, यह १८ से २४ तक सात श्लोकों में बताया है।

(४) चौथी बात यह कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म का स्वरूप जानकर उसे आचरण में लाने से अशुभ से यानी संसार के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। कर्ता बनने से बंधन पैदा होता है। हम कर्म के कर्ता बनते हैं, तभी नाना प्रकार की इच्छा-वासनाएँ पनपती हैं। उन इच्छा-

वागनाओं के अधीन होने से स्वधर्म भी नहीं पहचान पाते। स्वधर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ स्वधर्म छोड़ा, वहाँ हम भिन्नारी बन गये, मारी जीवन-पूँजी नष्ट हो गयी, यही गमना चाहिए। इसलिए स्वधर्म किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अकर्ता बनने के लिए स्वधर्म या स्वकर्तव्य का पालन बहुत जरूरी है। अकर्ता यानी शून्य और निष्काम बनना। कामना के बंध होंगे ही आदमी स्वकर्तव्य छोड़ने को तैयार होता है। वह निर्णय नहीं कर पाता, उलझन में पड़ जाता है। इसलिए प्रवाह-पतित कर्म करना पहली बात है और प्रवाह-पतित कर्म करने हुए अकर्ता बनना दूसरी बात है। ये दो बातें अमल में लाने में कर्म-बंधन छूट सकता है।

'विकर्म' का भी कर्म और अकर्म जितना ही महत्त्व है। यह बात अगले श्लोक में बतायी गयी है।

: १७ :

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

हि कर्मणः अपि बोद्धव्यं=क्योंकि कर्म तो स्वरूप भी जानना चाहिए, च विकर्मणः बोद्धव्यं=और विकर्म भी जानना चाहिए, च अकर्मणः बोद्धव्यं=और अकर्म भी जानना चाहिए, कर्मणः गतिः गहना=कर्म का यथार्थ स्वरूप जानना बहुत कठिन है।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का यथार्थ स्वरूप क्या है, यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए। २ क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म का यथार्थ स्वरूप समझना बहुत कठिन है।

(१) कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम्। इस श्लोक में नयी बात 'विकर्म' ही है। कर्म और अकर्म को भली-

भाँति जान लेना चाहिए तथा 'विकर्म' को भी जानना बहुत जरूरी है, यही वतलाने के लिए यह श्लोक है। कर्म और अकर्म का स्पष्टीकरण पिछले श्लोक में किया गया। 'विकर्म' शब्द को इस श्लोक में स्पष्ट करना है। अनेक भाष्यकारों ने 'विकर्म' का अर्थ विपरीत कर्म, निषिद्ध कर्म किया है। 'विशेष कर्म' यह अर्थ विनोवाजी ने ही किया है। इस अध्याय में आगे कही भी 'विकर्म' शब्द नहीं आया है। भगवान् इस श्लोक में यह वतला रहे हैं कि विकर्म को ठीक-ठीक जान लेना चाहिए। विकर्म, कर्म, अकर्म को भलीभाँति जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप समझना बहुत गहन है। स्वधर्म के बारे में तो दूसरे, तीसरे अध्याय में भगवान् ने काफी स्पष्टीकरण किया। अकर्म का स्पष्टीकरण इसी अध्याय में १९वे से २४वे तक छह श्लोकों में आयेगा। २५वे से ३२वे तक आठ श्लोकों में विकर्म का प्रकरण है।

तीसरे अध्याय में स्वधर्मरूप यज्ञ का काफी स्पष्टीकरण कर दिया गया। उसी यज्ञ के बारे में विविध प्रकार के यज्ञों के रूप में २५वे से ३२वे श्लोक तक स्पष्टीकरण है, यह नहीं कह सकते। 'विकर्म' का अर्थ विनोवाजी बताते हैं "आन्तरिक चित्तशुद्धि करनेवाले सूक्ष्म कर्म। अर्थात् परमात्म-स्वरूप की पहचान में विघ्नरूप काम, क्रोध, अभिमान आदि आन्तरिक विकारों को नष्ट कर देनेवाले जो सूक्ष्म कर्म हैं, वे ही विकर्म हैं। विकर्म यानी विशेष कर्म। आंतरिक विकारों को नष्ट करके चित्त की शुद्धि करनेवाले कर्म 'विशेष कर्म' हैं। दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ध्यान, भक्ति, आत्मानात्मविवेक आदि साधन गीता में जो अलग-अलग अध्यायों में बताये हैं, वे सारे विकर्म ही हैं। बाहर से स्वधर्मरूप कर्म और भीतर से चित्त को शुद्ध करनेवाले भक्ति, वैराग्य आदि आन्तरिक कर्म, जिन्हें 'विकर्म' कहा है, जब

स्वधर्म-रूप कर्म में मिल जाते हैं तभी उससे अकर्म यानी अकर्तृपन का अनुभव निष्पन्न होता है। यही मोक्ष है। विनोवाजी ने बड़े मार्मिक ढंग से कर्म, विकर्म, अकर्म की सगति बैठा दी है।

'गीता-प्रवचन' (अध्याय ४) में इसी बात को बहुत अच्छी तरह विनोवाजी ने समझाया है। वे लिखते हैं "कर्म के साथ विकर्म का मिलन जरूरी है। इस मिलन को ही गीता 'विकर्म' कहती है। बाहर का स्वधर्म-रूप सामान्य कर्म और यह आंतरिक विशेष कर्म। यह विशेष कर्म अपनी-अपनी मानसिक आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। विकर्म के ऐसे अनेक प्रकार नमूने के तौर पर चौथे अध्याय में बताये गये हैं। उसीका विस्तार आगे छठे अध्याय से किया गया है। इस विशेष कर्म का, इस मानसिक अनुसंधान का योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामता की ज्योति जगेगी। कर्म के साथ विकर्म मिलता है तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अंदर आती जाती है। यदि शरीर और मन भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं तो साधन भी दोनों के लिए भिन्न-भिन्न ही होंगे। जब इन दोनों का मेल बैठ जाता है, तो साध्य हमारे हाथ लग जाता है। यदि बाह्य कर्म में हृदय की आर्द्रता न रही तो वह स्वधर्मचरण सूखा रह जायगा। उसमें निष्कामतारूपी मूल फल नहीं लग सकते। मान लो, हमने किसी रोगी की सेवा-गुश्रुपा गुरु की, परन्तु उस सेवा-कर्म के साथ यदि मन में कोमल दयाभाव न हो तो वह रुग्ण-सेवा नीरस मालूम होगी और उससे जी ऊँच उठेगा। वह एक बोझ होगी। रोगी को भी वह सेवा बोझ मालूम पड़ेगी। उस सेवा में यदि मन का सहयोग न हो तो उससे अहंकार पैदा होगा। मैं आज उसके काम आया हूँ तो उसे भी मेरे काम आना चाहिए, उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए, लोगों को मेरा गौरव करना चाहिए, आदि अपेक्षाएँ मन में उत्पन्न होंगी। अथवा हम त्रस्त होकर कहेंगे 'हम इतनी सेवा करते हैं,

फिर भी यह बड़बड़ाता रहता है।' बीमार आदमी वैसे ही चिड़चिड़ा रहता है। उसके ऐसे स्वभाव से वह सेवक, जिसके मन में सच्चा सेवाभाव नहीं होगा, ऊब जायगा।

“कर्म के साथ जब आंतरिक भाव का मेल हो जाता है तो वह कर्म कुछ निराला ही हो जाता है। तेल और बत्ती के साथ जब ज्योति का मेल होता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है। कर्म के साथ विकर्म का मेल होने पर निष्कामता आती है। बारूद में बत्ती लगाने से धड़ाका होता है। उस बारूद में एक शक्ति उत्पन्न होती है। कर्म को बढ़क की बारूद समझो। उसमें विकर्म की बत्ती या आग लगी कि काम हुआ। जब तक विकर्म आकर नहीं मिलता, तब तक वह कर्म जड़ है। उसमें चैतन्य नहीं। एक बार जहाँ विकर्म की चिम-गारी उसमें गिरी कि फिर उस कर्म में जो सामर्थ्य पैदा होती है, वह अवर्णनीय है। चिमटी भर बारूद जेब में पड़ी रहती है, पर जहाँ उसमें बत्ती लगी कि शरीर के टुकड़े-टुकड़े उड़े। स्वधर्माचरण की अनंत सामर्थ्य इसी तरह गुप्त रहती है। उसमें विकर्म को जोड़िये, फिर देखिये कि कैसे वनाव-बिगाड़ होते हैं। उसके स्फोट से अहंकार, काम, क्रोध के प्राण उड़ जायेंगे और उसमें से परमज्ञान की निष्पत्ति हो जायगी।

“कर्म के साथ जब विकर्म का जोड़ मिल जाता है, तो शक्ति-स्फोट होता है और उसमें से अकर्म निर्माण होता है। लकड़ी जलने पर राख हो जाती है। पहले का वह इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा। अंत में बेचारी चिमटी भर राख रह जाती है उसकी। खुशी से उसे हाथ में ले लीजिये और सारे बदन पर मल लीजिये। इस तरह कर्म में विकर्म की ज्योति जला देने से अंत में अकर्म हो जाता है। कर्म में विकर्म उड़ेलने से अकर्म होता है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह कि ऐसा मालूम नहीं होता

कि कोई कर्म किया है। उस कर्म का बोझ मालूम नहीं होता। करके भी अकर्ता रहते हैं।”

(२) दूसरी बात है गहना कर्मणो गति.— कर्म की गति यानी स्वरूप बहुत गहन है। संस्कृत-वचन है सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य—धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है। और एक संस्कृत-वचन है धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्—अर्थात् धर्म का तत्त्व गूढ़ है, छिपा हुआ है।

: १८ :

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

यः कर्मणि=जो विवेकी पुरुष कर्म करते हुए, अकर्म पश्येत्=अकर्तापन का अनुभव करता है, च यः=और जो विवेकी पुरुष, अकर्मणि कर्म पश्येत्=अकर्म में कर्म देखता है, स मनुष्येषु बुद्धिमान्=वह मनुष्यों में बड़ा बुद्धिमान है, सः युक्त सः कृत्स्नकर्मकृत्=योगी है, वही कृतकृत्य है।

इस श्लोक में पाँच बातें हैं १ कर्म करते हुए जो अकर्म देखता है, २ अकर्म में जो कर्म देखता है, ३ वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान् है, ४ वह योगी है, और ५ वही कृतकृत्य पुरुष है।

(१) कर्मण्यकर्म यः पश्येत्—कर्म करते हुए जो अकर्म देखता है यानी स्वयं को अकर्ता देखता है, क्योंकि उसने अपने परमात्म-स्वरूप को जान लिया है। परमात्मा अकर्ता है, यह बात इसी अध्याय के १३वें श्लोक में स्पष्टरूप से ‘अकर्ता’ शब्द द्वारा स्पष्ट कर दी गयी है। उस श्लोक में भगवान् ने यह नहीं कहा कि ‘सिर्फ मैं अकर्ता हूँ।’ यही कहा कि ‘मैं सब जगत् का कर्ता होते हुए अकर्ता हूँ’ यानी सब शुभ कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, इतनी अलिप्तता का अनुभव करता हूँ। १४वें श्लोक में तो यह भी बताया कि कर्म-फल की आसक्ति न होने के कारण मैं कर्म से लिप्त

नहीं होता यानी मैं अलिप्त रहता हूँ । इतना ही नहीं, यह भी कहा कि इस तरह जानकर जो कर्म का आचरण करेगा वह भी कर्म से नहीं बँधेगा । मतलब यह जो कल्पना है कि अकर्ता बनना यानी देह, मन आदि से कुछ भी कर्म न करना, वह गलत कल्पना है । कर्म न करते हुए अकर्तापन के अनुभव का कोई अर्थ नहीं । कसौटी पर जो अनुभव सही साबित होता है, उसीको सही कहेंगे । सत्कर्म करते हुए जब मैं 'सर्व कर्तृत्व परमात्मा का ही है' ऐसा अनुभव करूँगा, तभी मेरा अकर्तापन सिद्ध होगा । साधक के लिए परमात्मा की पहचान बिना संपूर्ण अकर्तापन के अनुभव के संभव नहीं । साधक को कर्म करते हुए अकर्ता बनने का अभ्यास नित्य करते रहना चाहिए । प्रयत्न की पराकाष्ठा में ही अकर्तापन का पूर्ण अनुभव होता है ।

यहाँ पूर्ण पुरुष का वर्णन किया गया है । इस प्रकार बाहर से स्वधर्म का पालन और मन में अनेक प्रकार के भक्ति, वैराग्य, फलाशान्त्याग आदि सात्त्विक भाव विकसित करते हुए विकर्मों का अभ्यास चालू रहने पर ही साधक को अकर्तापन का परिपूर्ण अनुभव हो सकता है ।

(२) अब दूसरी बात अकर्मणि च कर्म की है । कर्म करते हुए अकर्तापन का जो अनुभव होता है, उसीमें सारा कर्म भरा है । साधक और सिद्धपुरुष की दृष्टि से इसके दो अर्थ हो सकते हैं । साधक के लिए यह अर्थ है कि कर्म यानी सत्कर्म, स्वधर्मरूप कर्म करते हुए अकर्तापन का अनुभव लेने का सतत लक्ष्य रखना चाहिए और यह प्रतीत होना चाहिए कि अकर्तापन का अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, वही जीवन का सारभूत तत्त्व है ।

सिद्धपुरुष के लिए यह अर्थ है कि जब अकर्तापन का परिपूर्ण अनुभव आता है, स्वप्न में भी ऐसी भ्रांति नहीं रहती कि मैं कर्म का कर्ता हूँ, ऐसी अकर्म-दशा का जो नित्य अनुभव करता है, उसके

इस अलौकिक अनुभव से सारे जगत् के लिए सत्कर्म करने की, अकर्तापन के अनुभव की प्रचण्ड प्रेरणा मिलती रहती है । यानी जिस तरह कर्म करते हुए न करना, यह एक प्रकार का अनुभव हुआ उसी तरह 'कुछ न करते हुए सब कुछ करता हूँ'—ऐसा अनुभव करना सिद्धपुरुष का लक्षण है । कर्म करते हुए कुछ भी न करना, इस अकर्तापन के अनुभवी को 'कर्मयोगी' कहते हैं और कुछ न करते हुए सब कुछ करने—अकर्मदशा में प्रचण्ड कर्म करते रहने का अनुभव करनेवालों को 'संन्यासी' कहते हैं । इस योगी और संन्यासी का वर्णन पाँचवें अध्याय में है । सिद्धपुरुष मुकाम पर पहुँचा हुआ है तो साधक मार्ग में ही है, लेकिन उसे मुकाम पर पहुँचना है ।

(३) स. बुद्धिमान् मनुष्येषु । जो कर्म में अकर्म का अनुभव करता है और अकर्म में कर्म छिपा देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान् है ।

लोगो में बुद्धिमान् आदमी की व्याख्या अलग प्रकार से की जाती है । पंडित और शास्त्री की व्याख्या भी लोगो की अलग रहती है, लेकिन पंडित के बारे में गीता की व्याख्या भगवान् ने दूसरे अध्याय के ११वें श्लोक में बता दी है । जिनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ यानी परमात्म-निष्ठ है, वे ही पंडित हैं, ऐसी व्याख्या उस श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य ने की है । स्वयं भगवान् ने उसी श्लोक में बताया है कि पंडितजन शोक नहीं करते । इसी तरह यहाँ भी बुद्धिमान् की व्याख्या की है । लोगो में वही बुद्धिमान् माना जाता है, जिसमें विविध विषयों का या किसी एक विषय का ज्ञान शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति होती है । मगर यहाँ बुद्धिमान् पुरुष की व्याख्या विलकुल अलग की है । जो स्वधर्म-रूप कर्म करते हुए अकर्तापन का अनुभव करते हैं और ऐसे अकर्तापन के अनुभव में प्रचण्ड कर्म के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, वे बुद्धिमान् हैं ।

(४) और वे ही युवत यानी योगी है। चित्त की समता योग है, ऐसी व्याख्या भगवान् ने दूसरे अध्याय के ४८वे श्लोक में की है। यहाँ उस व्याख्या में वृद्धि की है यानी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना जिन्हे सध गया, वे योगी है।

(५) और वे कृत्स्नकर्मकृत् यानी सब कुछ करनेवाले हैं। जीवन में जो कुछ हासिल करना था, हासिल कर लिया, जीवन में प्राप्त करने की कोई चीज रही नहीं। यानी थोड़े में कृतकृत्य हो गये हैं। गीता के १५वे अध्याय के श्लोक में 'कृतकृत्य' शब्द प्रयुक्त है। वहाँ बताया है कि १५वे अध्याय में जो ज्ञान कहा है, वह जिन्होंने हासिल किया, उनके लिए कोई प्राप्त करने की वस्तु शेष न रहने से वे कृतकृत्य हो गये। यही बात कृत्स्नकर्मकृत् शब्द द्वारा इस श्लोक में बतायी है। मुडकोपनिषद् में 'कृतात्मा' शब्द आया है। वह श्लोक इस प्रकार है संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । ते सर्वग सर्वतः प्राप्य धीरा युवतात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ (३. २. ५) अर्थात्, इस परमात्मा को यथार्थरूप से जानकर, परमात्म-ज्ञान से जो तृप्त हो गये हैं, कृतकृत्य, वीतराग, अत्यंत शांत बन गये, वे सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को प्राप्त होकर धीर और महान् योगी बनकर सर्वत्र व्याप्त परिपूर्ण ब्रह्म में जीवित रहते हैं और मृत्यु के समय उसीमें विलीन होते हैं।

इस श्लोक पर 'गीताई-चित्तनिका' में भाष्य करते हुए विनोबाजी इस प्रकार लिखते हैं "यह श्लोक सारी गीता की चाभी-स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष करते हुए कुछ करता नहीं और न करते हुए सब कुछ करता है। एक ही पुरुष को यह दुहरा अनुभव आ सकता है। लेकिन किसीके जीवन में मुख्य रीति से करते हुए न करने का खेल दिखाई देता है तो किसीके जीवन में न करते हुए करने का खेल प्रकट होता है। पहले को 'योगी' कहते हैं और दूसरे को 'संन्यासी' कहते हैं। वास्तव में

दोनों एक ही हैं। देहधारी पुरुष के लिए संन्यास-मार्ग ग्रहण करना अधिक कठिन है (गीता १२. ५, १८. ११)। इसलिए गीता ने साधक के लिए कर्मयोग की सिफारिश की है। वास्तव में दोनों एक है, ऐसा अनुभव करना ही मुख्य सार है।"

: १९ :

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा ॥

यस्य सर्वे समारंभाः=जिस ज्ञानी पुरुष के सब अच्छे आरंभ, कामसंकल्पवर्जिताः=काम और सकल्पो से रहित होते हैं, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं=ज्ञानरूप अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गये हैं, त बुधाः पंडितं आहुः=उसे ज्ञानीजन 'पंडित' कहते हैं।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जिस ज्ञानी पुरुष के सभी आरंभ सत्कर्मरूप रहते हैं, २ काम और सकल्पो से रहित होते हैं, ३ और जिस पुरुष के सारे कर्म ज्ञानरूप अग्नि से जल गये हैं, ४ ऐसे पुरुष को ज्ञानीजन 'पंडित' कहते हैं।

(१) यस्य सर्वे समारंभाः । 'समारंभ' शब्द कर्म के लिए प्रयुक्त है। कर्म तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन वे सब कर्म 'समारंभ' शब्द के योग्य नहीं। 'आरंभ' शब्द का अर्थ शुरुआत है और 'सम्' का अर्थ है उत्तम। यो 'सम्' का संपूर्ण भी अर्थ होता है। तो, उत्तम शुरुआत किसकी? कर्म की। कर्म उत्तम यानी सत् या सात्त्विक होना चाहिए और परिपूर्ण भी, यानी सात्त्विक कर्म परिपूर्ण रीति से करना चाहिए। सात्त्विक कर्म जैसे-तैसे भी हो सकता है और परिपूर्ण रीति से भी। यहाँ दोनों अर्थ लेने चाहिए। जब कोई कर्म सात्त्विक और परिपूर्ण रीति से किया जाय, तब उसे 'समारंभ' कह सकते हैं। इसमें एक तीसरी चीज भी दाखिल होनी चाहिए।

बारहवे अध्याय के १६वे श्लोक में सर्वारंभ-परित्यागी यह भवत का लक्षण बताया है।

चौदहवे अध्याय के २५वे श्लोक में त्रिगुणातीत पुरुष के लिए सर्वारंभत्यागी लक्षण बताया है। इस तरह यहाँ जो बात बतायी है उससे १२वे और १४वे अध्याय में बतायी बात का विरोध आता है, ऐसा लग सकता है। १२वे और १४वे अध्याय में 'सर्वारंभ' शब्द है और यहाँ 'सर्वे समारंभ'। इसमें यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि भक्त या त्रिगुणातीत पुरुष आरंभ-त्यागी यानी सामान्य कर्म या राजसिक कर्मों का त्याग करनेवाला होता है। लेकिन इस श्लोक में जो समारंभ यानी अच्छे कर्म करने के लिए कहा है, वह सत्कर्म भक्त या त्रिगुणातीत पुरुष नहीं छोड़ता, राजसिक और तामसिक कर्म ही छोड़ता है। सात्त्विक कर्म तो वह करता ही रहता है। उसका निषेध कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार 'समारंभ' और 'आरंभ' इन दो शब्दों के अर्थ में जो भिन्नता है, उसे ध्यान में लेते हुए उपर्युक्त अर्थ कर सकते हैं।

मगर उसका दूसरा अर्थ भी ध्यान में रखने योग्य है। वह यह है कि भक्त, त्रिगुणातीत याज्ञा नी पुरुष अपनी ओर से किसी कर्म का आरंभ नहीं करते। भक्त, ज्ञानी या त्रिगुणातीत तीनों पुरुषों के कर्म ईश्वर-प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे खुद शून्य रहते हैं। अहंकार-प्रेरित यानी स्वयं-प्रेरित कर्म अज्ञानावस्था का कार्य है तो ईश्वर-प्रेरित कर्म ज्ञानावस्था का लक्षण। कर्म करते हुए अकर्म-दशा यानी अकर्तापन का अनुभव करनेवालों का यह वर्णन चल रहा है। इसमें वह जो-जो कर्म करेगा, वे सारे ईश्वर-प्रेरित यानी दूसरी भाषा में प्रवाह-पतित होंगे। प्रवाह-पतित कर्म को ही सहज कर्म, स्वभाव-नियत कर्म, नियत कर्म, स्वधर्म, यज्ञ-कर्म, ऐसे अलग-अलग नाम दिये गये हैं। इसलिए १२वे अध्याय में भक्त के लक्षणों में और चौदहवे अध्याय में त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षणों में जो सर्वारंभत्यागी बताया है, वह यथार्थ ही है।

(२) दूसरा लक्षण बताया—कामसकल्प-

वर्जिता। ईश्वर-प्रेरित सत्कर्म काम-सकल्प-वर्जित होते हैं। ईश्वर-प्रेरित कर्म काम-सकल्प-वर्जित ही होने चाहिए; क्योंकि अहंकार पैदा होते ही सकल्प का विकार पैदा होता है। सकल्प से काम यानी नाना प्रकार की इच्छाएँ, वासनाएँ, पैदा होती हैं। छठे अध्याय के २४वे श्लोक में सकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः ऐसा भगवान् बता रहे हैं। वहाँ स्पष्ट रूप से बताया है कि 'सकल्प से पैदा होने-वाली सब कामनाओं, वासनाओं या इच्छाओं को निशेष छोड़कर'। इससे ध्यान में आता है कि वासनाओं और इच्छाओं का मूल सकल्प में है। जगत् बनाने के पहले परमात्मा ने भी सकल्प किया कि 'अब हम जगत् बनाना शुरू करेंगे' और फिर बनाना शुरू किया, ऐसा उपनिषद् में आता है। कोई भी कार्य करना हो तो पहले मन में सकल्प उठता है कि हम इस कार्य का प्रारंभ करें, इस कार्य की शुरुआत करें। सकल्प के बाद कार्य जब शुरू हो जाता है, तब उसमें इच्छा-वासनाएँ पैदा होती हैं। आदमी ईश्वर-प्रेरित होकर ही सकल्प करे, और सकल्प पूरा करना हो तो भी वह ईश्वर-प्रेरणा पर ही होना चाहिए। सकल्प ईश्वर-प्रेरित हो और वह पूर्ण भी ईश्वर-प्रेरणा में हो। सकल्प के पीछे आदि-अंत में ईश्वर की प्रेरणा होगी तो मध्य में यानी नित्य उसीकी प्रेरणा रहेगी। आदि, अंत, मध्य में ईश्वर-प्रेरणा से कार्य चलता रहे तो शुभ सकल्प से वासना-इच्छाएँ पैदा नहीं हो सकती।

सकल्प के पीछे ईश्वर-प्रेरणा नहीं रहती तो वैसे सकल्प से इच्छा-वासनाएँ पनपती हैं। फिर चाहे वह शुभ सकल्प हो तो भी इच्छा-वासनाओं को हम रोक नहीं सकते। ईश्वर-प्रेरित सकल्प होने पर भी यदि सावधानता न रही तो शुभ-सकल्प में से इच्छा-वासना पैदा हो जायगी। जब अच्छे कार्य किये जाते हैं तब शुभ कर्म करनेवालों के चित्त में भी 'इस कार्य की सराहना हो' यह प्रबल वासना पैदा होती है और वह पनपती रहती है।

इसलिए हमारे शुभ सकल्प ईश्वर-प्रेरित हो और आदि, मध्य, अंत में ईश्वर-प्रेरणा से हम चले तो इच्छा-वासनाएँ जोर नहीं करेगी। इच्छा-वासनाओं के कारण आदमी कभी-कभी निराश होकर शुभ-कार्य छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के शुभ-कर्म काम-सकल्प-वर्जित रहते हैं।

(३) तीसरी चीज भगवान् बताते हैं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् । ज्ञानी पुरुष के सब शुभ-कर्म ज्ञानरूप अग्नि से जल जाते हैं। यानी उसे शुभ-कर्म बधन में नहीं डाल सकते। अकर्तापिन का अनुभव ही ज्ञान है और कर्तापिन का अनुभव ही अज्ञान। अज्ञानी पुरुष अपने को कर्म का कर्ता समझते हैं। कर्तापिन से बधनरूपी बीज जल नहीं पाता, वह कायम ही रहता है। जब तक कर्तापिन का अनुभव चल रहा है, तब तक जन्म-मरण का चक्र चालू ही रहता है। अकर्तापिन का अनुभव मृत्यु तक कायम रहा तो समझना चाहिए कि ज्ञानरूपी अग्नि प्रकट हो चुकी है। अग्नि प्रकट होने से कर्तापिन का बधनरूपी बीज जल जाता है।

इस अध्याय के ३७वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मों को जला देती है। यहाँ भी यही कहा है, तो दोनों चीजें एक हैं या दोनों में कुछ भिन्नता है, यह सवाल खड़ा होता है।

विनोबाजी ने इसका अच्छा उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि ज्ञान से सब कर्म जल गये, इसका मतलब है बाहर से स्वधर्मरूप कर्म करते हुए भी ज्ञान से उन्हें निरुपद्रवी कर्म बनाकर कुछ न करने (अकर्तापिन) का अनुभव करना 'ज्ञान' कहा जाता है। यहाँ ज्ञान का यह स्वरूप बताया। लेकिन ३७वें श्लोक में ज्ञानरूप अग्नि से कर्म जलने का जो जिक्र है, वह ज्ञान का फल क्या मिलता है, इसे ध्यान में रखकर है।

इस श्लोक में ज्ञान का स्वरूप बतलाया है और ३७वें श्लोक में ज्ञान का फल। इस तरह १९वें

और ३७वें श्लोक में शब्द एक होते हुए भी अर्थ में थोड़ी भिन्नता है।

(४) चौथी बात यह कि उपर्युक्त तीन लक्षण जिस पुरुष में दिखाई दें, उसे 'पंडित' कह सकते हैं। आजकल तो पंडित उसे माना जाता है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो प्रवचन कर सके, व्याख्या कर सके। आचरण का विद्वत्ता से सबंध अनिवार्य नहीं माना जाता। लेकिन विद्वत्ता के साथ आचरण का मेल न हो तो वह विद्वत्ता समाज के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष उपयोगी न होगी। प्राचीनकाल में प्रचार का मुख्य साधन आचरण ही माना जाता था। इसलिए गुरु की व्याख्या भी यही की गयी है—शाब्दे परे च निष्णातम्। 'शाब्दे' यानी शब्द में, समझाने की शक्ति में और 'परे' यानी परमात्मा के अनुभव में वह निष्णात होना चाहिए। दोनों में निष्णात होने पर ही वह गुरु पात्र, अधिकारी माना जाता था। लेकिन धीरे-धीरे यह कल्पना बदलती गयी। प्राचीन काल में 'पंडित' की व्याख्या में समझाने की शक्ति की अपेक्षा परमात्मा के अनुभव को ज्यादा महत्व दिया गया था। परमात्मा का जिन्होंने अनुभव कर लिया हो, वे ही उपदेश के अधिकारी माने जाते थे। उन्हींको 'पंडित' अथवा 'शास्त्री' कहा जाता था। गीता की भी यही व्याख्या है। तमाहुः पंडितं बुधा। इस श्लोक में जो लक्षण बताये हैं, वे जिस पुरुष में दिखाई दें उन्हीं 'बुधा' यानी ज्ञानीजन 'पंडित' कहते हैं।

: २० :

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति स ॥

य. कर्मफलासंगं त्यक्त्वा=जो (ज्ञानी पुरुष) कर्मफल की आसक्ति को त्यागकर, नित्यतृप्त.=सदा सतुष्ट और निराश्रय=आश्रयरहित रहता है, स कर्मणि=वह स्वधर्म-रूप कर्म में, अभिप्रवृत्त. अपि=अच्छी तरह प्रवृत्त रहते हुए भी, किञ्चित् न करोति एव=किञ्चित् भी नहीं करता, यानी अकर्ता है।

उस श्लोक में चार बातें बतायी हैं १ ज्ञानी पुरुष कर्मफल की आसक्ति छोड़ता है । २ वह नित्य-तृप्त और सतुष्ट रहता है । ३ आश्रयरहित रहता है । ४ ऐसा पुरुष कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी कुछ नहीं करता, अकर्ता रहता है ।

(१) त्यक्त्वा कर्मफलासगम् । कर्मफल की आसक्ति का त्याग ज्ञानी पुरुष का लक्षण है । अकर्तापन के अनुभव का यह सहज लक्षण है कि मन में कर्म करते हुए फल की वासना रह नहीं जाती । उसे रखना असंभव हो जाता है । अहंकार नष्ट होने पर अहंकार से प्रेरित होकर उठनेवाले सकल्पो, इच्छाओं, वासनाओं का नष्ट होना अत्यंत स्वाभाविक है । अज्ञानी पुरुष अपने को सब कर्मों का कर्ता समझता है, इसलिए उसके मन में स्वाभाविक रूप से ही कर्मफल की इच्छा-वासना रहती है । उसीके कारण अज्ञानी पुरुष को कर्म करने में उत्साह और आनंद आता है । जब तक उसे आत्मा के स्पर्श का आनंद नहीं मिलता, तब तक वह कर्मफल-प्राप्ति के आनंद को छोड़ नहीं सकता । कर्मफल की वासना रखने और कर्म करने में जो उत्साह और आनंद आता है, उसे भी वह छोड़ नहीं सकता । मगर ज्ञानी पुरुष को परमात्मा के स्पर्श से आनंद प्राप्त हो गया रहता है, इसलिए वह क्षणिक आनंद नहीं चाहता । फल-वासना और फल-प्राप्ति से मिलनेवाला आनंद क्षणिक है, क्योंकि अपने इच्छा-नुसार हम जब कर्म शुरू करते हैं तो आनंद रहता है । मगर कर्म करते हुए काफी कठिनाइयाँ आती हैं तो शुरू का वह आनंद-उत्साह टिक नहीं पाता । कर्म करते हुए आनंद कायम रखने की यही गति है कि अपनी इच्छा-वासना से कर्म शुरू न करे । इच्छा-वासना से शुरू में आनंद मिलता है, पर बाद में वह नष्ट होने लगता है । इच्छा-वासना के त्याग में शुरू में थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन अंत में आनंद ही आनंद रहता है । इसलिए कर्मफल की वासना रखने में जो थोड़ा आनंद शुरू

में मिलेगा, कर्मफल-त्याग से उसकी अपेक्षा कई गुना बढ़कर आनंद मिलेगा, यह अनुभवसिद्ध बात है । १२वें अध्याय के १२वें श्लोक के दूसरे चरण में त्यागात् शान्तिरनंतरम्—कर्मफल-त्याग में से तुरंत ही शांति मिलती है, ऐसा कहा गया है ।

(२) दूसरी बात है—नित्यतृप्तः । ज्ञानी नित्य-तृप्त रहता है, क्योंकि आनंदस्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाने से उसका अखंड आनंद में रहना स्वाभाविक है । क्योंकि वह फलासक्ति छोड़ चुका है । एक ओर परमात्म-अनुभव का आनंद और दूसरी ओर कर्मफल-वासना के त्याग का आनंद । इस तरह दोहरा आनंद मिलने से वह नित्य-तृप्त रहता है ।

(३) तीसरी बात है—निराश्रयः । ज्ञानी आश्रयरहित रहता है । अज्ञानी को हमेशा किसी-न-किसी आधार की जरूरत रहती है । बाल्यकाल में बालक को माँ का ही आधार आवश्यक रहता है । बड़ा होने पर मित्र का आधार मिल जाता है । कइयो को विद्या-प्राप्ति का आधार रहता है । विवाह के बाद पत्नी का आधार पति को और पति का आधार पत्नी को रहता है । सत्तान होने पर सत्तान में प्रेम बैठ जाता है । उसका आधार मिल जाता है । धन की प्रीति होने पर धन का आधार भी मिलने लगता है । धन के आधार पर वैभव शुरू होता है, उसका आधार मिल जाता है । फिर इन सब चीजों से जब वैराग्य आने लगता है तब सद्ग्रंथ का आधार मिलने लगता है । भाग्य से सत्त का समागम हो जाय तो सत्त का आधार मिल जाता है और सत्संगति में परमात्म-अनुभूति हो जाय तो परमात्मा का आधार मिल जाता है ।

परमात्मा का आधार अंतिम आधार है । वह आधार अखंड शांति देता है, अतः वह कभी छूटता नहीं । बाकी के सब आधार क्षणिक हैं । उनमें अखंड शांति या आनंद नहीं मिल पाता । इसलिए एक-एक आधार छूटता जाता है । पर-

मात्मा का आधार जिसे मिल गया उसे 'निराश्रय' कहते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि ज्ञानी को 'निश्चित आश्रय' यानी वास्वत आश्रय मिल जाता है।

(४) चौथी बात है . कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः । अर्थात् कर्म में अभिप्रवृत्त यानी तल्लीन हो जाने पर भी वह कुछ नहीं करता । क्योंकि अकर्तापन का अभ्यास या अनुभव ज्ञानी के लिए इतना सहज हो जाता है कि दिन-रात लोकसेवा का कार्य चलते रहने पर भी उसके चित्त पर कर्म का कोई परिणाम नहीं होता । साधारण मनुष्य का चित्त परिणामशील रहता है, क्योंकि वह इन्द्रियो के अधीन होता है । किसीने निदा-स्तुति की, तो तुरत परिणाम होता है । निदा का परिणाम दुःख में होगा, तो स्तुति का परिणाम सुख में । रास्ते में कोई दुर्घटना देखते ही उसके चित्त पर परिणाम हो जाता है । दिनभर, में कितनी ही बार चित्त पर सुख-दुःख का परिणाम होता रहता है । सोते समय भी चित्त स्वस्थ नहीं रहता । उस समय भी दिन की कोई न कोई घटना याद आकर चित्त में सुख-दुःखात्मक परिणाम पैदा करती है और उसी परिणाम के साथ हम सोते हैं । गाढ़ निद्रा में सुख-दुःख का अनुभव नहीं आता, क्योंकि उसमें हम परमात्मा के साथ एकरूप हो जाते हैं । लेकिन स्वप्न में हमें सुख-दुःख का अनुभव होता रहता है, उससे चित्त मुक्त नहीं रहता । जाग जाने पर तो फिर वही चक्र शुरू होता है । इस तरह मृत्यु आने तक हमारा चित्त परिणाम-शील रहता है । उससे 'हम मुक्त हुए हैं' यह अनुभव अज्ञान-दशा में नहीं आ सकता ।

चित्त अपरिणामशील तभी हो सकता है, जब उसे परमात्मा का अनुभव मिले । ज्ञानी पुरुष को परमात्मा का अनुभव प्राप्त रहता है । वह परमात्मा में अपना आसन जमाकर शरीर से कर्म करता रहता है, इसलिए उस पर कर्म का बोझ

नहीं रहता । हम सब लोग कर्म का बोझ महसूस करते रहते हैं, जब कि ज्ञानी पुरुष के कर्म स्वासी-च्छ्वास की तरह अखंड अनायास होते रहते हैं । वह उसका स्वभाव बन जाता है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता ।

विनोवाजी 'गीताई-चित्तनिका' में इस श्लोक पर इस प्रकार लिखते हैं (१) कर्म गुरु करने के लिए कर्तापन की आकाक्षा रहती है यानी 'मैं कर्म का कर्ता हूँ' ऐसा सकल्प मन में रहता है और (२) कर्म करने के लिए साधनों का आधार लेना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं, और (३) कर्म सफल बनाने के लिए फल-वासना की भी जरूरत रहती है । ज्ञानी पुरुष में इन तीनों चीजों का अभाव रहता है । इन तीनों का अभाव १ नित्य-तृप्त, २ निराश्रय और ३ कर्म-फलासक्ति छोड़ना, इन तीन शब्दों में बतलाया है ।

लेकिन उपर्युक्त तीन चीजों का अभाव हो जाय तो ज्ञानी पुरुष कर्म में तल्लीन होता है, ऐसा जो इस श्लोक में बताया है, वह कैसे ? इसका जवाब आगे के तीन श्लोकों में दिया गया है— नित्य-तृप्त का जवाब २३वें श्लोक में, निराश्रय का जवाब २१वें श्लोक में और फल-वासना के त्याग का जवाब २२वें श्लोक में ।

: २१ :

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥

निराशीः=जो तृष्णा-वासना-रहित हो गये हैं, यत-चित्तात्मा=जिन्होंने अपने चित्त पर और इन्द्रियो पर काबू पा लिया है, त्यक्तसर्वपरिग्रह=जिन्होंने (व्यर्थ के) सभी परिग्रह छोड़ दिये हैं, केवलं शारीरं कर्म कुर्वन् अपि=केवल शरीर से ही अखंड सत्कर्म करते हुए भी, किल्बिष न्नाप्नोति=कर्मवधनरूपी दोष (उस ज्ञानी पुरुष को) नहीं लगता ।

इस श्लोक में पाँच बातें यानी ज्ञानी पुरुष के पाँच लक्षण बताये हैं १ वह ज्ञानी पुरुष निराशी यानी आशारहित रहता है। २ चित्त और सब इन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं। ३ उसने अनावश्यक सभी परिग्रह छोड़ दिये हैं। ४ वह स्वयं अकर्ता रहकर गरीर से ही सत्कर्म करता है। और ५ उसीसे कर्मवधनरूपी दोष से अलिप्त रहता है।

(१) पहला लक्षण निराशी: वतलाया है। निराशी यानी आशारहित, अपेक्षारहित। हम सब अपेक्षाओं से युक्त रहते हैं। हम स्वयं से कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं और दूसरों से भी। परिवार में पति-पत्नी एक-दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। लड़के पिता से कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो पिता लड़कों से। भाई-भाई भी एक-दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। सार्वजनिक सस्थाओं में भी मुख्य सचालक सब सदस्यों और कर्मचारियों से अपेक्षा रखता है कि सभी उसके अधीन चले, सिद्धान्तों का ठीक तरह से पालन करें। कर्मचारी और अन्य सेवक सचालक से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह सबके साथ प्रेमयुक्त, क्षमायुक्त वर्तन रखे। मालिक-नौकर, स्वामी-सेवक, गुरु-शिष्य में भी एक-दूसरे से कुछ अपेक्षाएँ रहती ही हैं। उचित अपेक्षाएँ रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी जब सेवा-कार्य में मग्न रहता है तो वह भी दूसरों से कुछ अपेक्षा रखेगा और रखनी ही चाहिए। मगर अपेक्षा के पीछे आवश्यक तटस्थभाव, अनासक्ति न रहने से ही खराबी शुरू होती है। जहाँ आसक्ति पैदा हुई, वहाँ अशांति और दुःख का अनुभव तो आता ही है। आसक्ति से ही उसका दूसरों के साथ ठीक व्यवहार बन नहीं पाता। आसक्ति काम, क्रोध, अहंकार आदि विकारों को उत्तेजित करती है। जहाँ एक जगह आसक्ति और उसमें से काम, क्रोध, अहंकार पैदा होने लगते हैं वही सबके अंतःकरण पर उनकी प्रतिबिम्बिता यह हो

जाती है कि सबके मन में आसक्ति और काम, क्रोध, अहंकार जोर करने लगते हैं। वातावरण में ही ये सब विकार दाखिल होकर सस्था या कुटुम्ब का सारा वातावरण कलुषित कर देते हैं। इसलिए अपेक्षा पर अनासक्ति का पूरा अकुण्ठ रहना चाहिए। अपेक्षा तटस्थवृत्ति के अधीन रहनी चाहिए। जब अनासक्ति और तटस्थवृत्ति सध जायगी, तब आसपास का वातावरण कलुषित होने के बजाय विशुद्ध रहेगा और उसकी सुगंध आसपास के वातावरण में फैलती रहेगी। इसलिए ज्ञानी का लक्षण 'निराशी' बताया है।

(२) दूसरा लक्षण है-यत्चित्ताःमा। चित्त यानी मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ मिलकर ग्यारह हैं। शरीररूपी रथ में हम मालिक बैठे हैं। हमारा सारथि बुद्धि है और लगाम है मन। इन्द्रियाँ रथ में जुते घोड़े हैं। घोड़े के बिना रथ चल नहीं सकता। बुद्धिरूपी सारथि और मनरूपी लगाम न हो तो रथ चलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं। इन्द्रियरूपी घोड़े चलते रहेगे, लेकिन मार्ग पर ही चलेगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं। वे रथ को गड्ढे में भी गिरा सकते हैं तो कभी अडे भी रह सकते हैं। इसलिए सारथि तो होना ही चाहिए और हाथ में लगाम भी होनी चाहिए। ग्यारह इन्द्रियों में बुद्धि मिलने पर बारह हो जाते हैं। बुद्धिरूपी सारथि में ज्ञान और विवेक होना चाहिए और मनरूपी लगाम में निग्रह-शक्ति और विकार-रहितता। तभी इन्द्रियरूपी घोड़े अधीन रह सकते हैं। बुद्धि परमात्मा के अधीन हो, उसके अधीन मन और मन के अधीन सब इन्द्रियाँ। इस तरह हमारा जीवन-रथ चले, तो निश्चय ही मोक्ष मुकाम पर पहुँच जायगा। लेकिन इन्द्रियों के अधीन मन, मन के अधीन बुद्धि और बुद्धि के अधीन जीवात्मा, इस प्रकार हमारा जीवन-रथ चलने लगे तो मोक्षरूपी मुकाम पर न पहुँचकर ससार के वधन-रूपी गड्ढे में ही जा गिरेगा।

(३) तीसरा लक्षण है—त्यक्तसर्वपरिग्रहः । ज्ञानी सब परिग्रह यानी सब अनावश्यक परिग्रह त्याग देता है । परिग्रह करने में हमारी दृष्टि भविष्य की तरफ रहती है । भविष्यकाल में, वृद्धावस्था में निश्चितता रहे, यह हम सभी चाहते हैं । यह भी चाहते हैं कि हमारे बाल-वच्चो को कोई कष्ट करना न पड़े । इस तरह सग्रह करने में विषयोपभोग की भावना रहती है । समाज में शरीर-परिश्रम टालने की जो वृत्ति पैदा हुई है, उसीसे यह सग्रहवृत्ति पैदा हुई है ।

विनोबाजी कहते हैं कि असग्रह के साथ शरीर-परिश्रम को भी जोड़ना चाहिए । कई त्यागी पुरुष असग्रही, अपरिग्रही होते हैं, लेकिन शरीर-परिश्रम का व्रत लेने के लिए तैयार नहीं होते । इतना ही नहीं, शरीर-परिश्रम न करना वे अपना हक ही समझते हैं । वे यह भी मानते हैं कि हम ससारी तो हैं नहीं । ससारी लोगों को अपनी आजीविका के लिए शरीर-परिश्रम करना चाहिए । किसान, मजदूर आदि शरीर-परिश्रम को किसी भी हालत में टाल नहीं सकते, तो उन्हें टालना नहीं चाहिए । मगर त्यागी होने के कारण ससारी लोगों की तरह हम शरीर-परिश्रम नहीं करेगे, हमारा कार्य उपदेश देना ही है—ऐसा मानना मिथ्या कल्पना है ।

गांधीजी और विनोबाजी ने अपने आचरण द्वारा इस कल्पना में परिवर्तन करने की कोशिश की है । विनोबाजी ने विचार बताया कि कर्म करने के लिए साधारण लोग सग्रह की जरूरत मानते हैं । इतना ही नहीं, सार्वजनिक कार्यकर्ता भी मानते हैं कि काम का विस्तार सग्रह के बिना संभव नहीं । मगर ज्ञानी पुरुष कर्मरत होता हुआ भी अपनी शक्ति के मुताबिक ही कर्म का विस्तार रखता है । वह खयाल रखता है कि साधनों का उपयोग कम-से-कम और जितना आवश्यक हो, उतना ही किया जाय ।

(४) चौथी चीज भगवान् शरीर केवल कर्म कुर्वन् वता रहे है । सिर्फ वह शरीर से ही सत्कर्म करने का ध्यान रखता है । शरीर से मतलब अकर्ता बनकर कर्म करना । शरीर से कर्म तो अज्ञानी लोग भी करते हैं । फिर भी ज्ञानी पुरुष के लिए यह कहने का कि 'वह सिर्फ शरीर से कर्म करता है' अर्थ है, वह शरीररूप बनकर कर्म नहीं करता । चाहे जितना शरीर से कर्म होता रहे, सेवा होती रहे, उसके बारे में 'मैं कर्म कर रहा हूँ' ऐसा कर्तापिन का भान उसके चित्त में नहीं रहता ।

सिर्फ शरीर से कर्म करता है, इस वचन का अर्थ सन्यासपरक भी लिया जाता है । यानी ज्ञानी पुरुष सिर्फ शरीरधारणार्थ यानी शरीर टिका रहे, उतने ही कर्म—शौच, स्नान, भोजन आदि करता है । ये कर्म भी प्रारब्ध-कर्म क्षीण होने तक देह-धारणार्थ करने पड़ते हैं । लोकसेवा का कर्म जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं । ज्ञान होने के बाद कोई भी कर्म करने की उसे जरूरत नहीं । प्रारब्ध-कर्म छोड़कर वह दूसरे कर्म करने लग जाय, तो उसे भोगने के लिए उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ेगी ।

लेकिन यह गलत धारणा है । शौच, पेशाब, भोजन जैसे कर्म वह यदि अलिप्तता से कर सकता है तो लोकसेवा के कार्य भी अलिप्तता से कर सकता है । अलिप्तता प्राप्त होने के बाद वह अलिप्तता सर्वगामी, व्यापक ही रहती है । वहाँ डर तो किसी बात का रहता नहीं । जिसे तैरना आता है, वह कमरभर पानी में ही तैरता रहे, ज्यादा गहरे पानी में डर के मारे न जाय तो उसे पूरा तैरना नहीं आया, यही माना जायगा । ज्ञानी पुरुष ही निष्क्रिय बनते जायें तो अलिप्ततापूर्वक अच्छी तरह कर्म करना अज्ञानियों को कौन सिखायेगा ? अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान, आसक्ति आदि दोष दूर करने की जिम्मेदारी ज्ञानी पुरुष की है । अतः ज्ञानी पुरुष निष्क्रिय नहीं रह सकता ।

(५) पाँचवी वात है—न आप्नोति किल्बिषम् । अलिप्ततापूर्वक ज्ञानी पुरुष लोकसेवा का अखंड कर्म करता रहता है, फिर भी वह किल्बिष को यानी वधन को प्राप्त नहीं होता । किल्बिष यानी पाप । लेकिन यहाँ ज्ञानी पुरुष पाप का भागी नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते । क्योंकि पापकर्म तो पुण्यकर्म से नष्ट हो जाता है, उसके लिए आत्मज्ञान की जरूरत नहीं । लेकिन पुण्यकर्म भी आसक्ति से किया जाय तो वह वधनरूप सावित होता है और ज्ञानी पुरुष तो पुण्यकर्म ही करता है । पुण्यकर्म करना, उसका स्वभाव बन गया होता है । लेकिन वह पुण्यकर्म इतनी अलिप्तता से करता है कि उसे कर्म-वधन नहीं होता ।

: २२ :

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निवध्यते ॥

यदृच्छालाभसंतुष्टः=जो सहज प्राप्त वस्तु या परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतः=शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वंद्वों से जो अतीत हो गया है, विमत्सरः=जो ईर्ष्या-मत्सर से रहित है, सिद्धौ असिद्धौ समः=कर्म सफल हो या निष्फल, दोनों में सम रहता है, कृत्वा अपि=ऐसा ज्ञानी पुरुष सत्कर्म करते हुए भी, न निवध्यते=वधन में नहीं फँसता ।

इस श्लोक में पाँच वाते बतायी हैं १ जो वस्तु या परिस्थिति सहज प्राप्त हो, उसमें जो संतुष्ट रहता है, २ शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वंद्वों का जिस पर कोई परिणाम नहीं होता, ३ जो ईर्ष्या-मत्सर से रहित है, ४ कर्मफल प्राप्त हो या न प्राप्त हो यानी सफल हो या निष्फल, दोनों में जो सम यानी तटस्थ रहता है ५ वह पुरुष सत्कर्म करते हुए भी वधन में नहीं फँसता ।

(१) यदृच्छालाभसंतुष्टः—यह ज्ञानी के अकर्तापन की स्थिति का वर्णन चल रहा है । इस

श्लोक में जो परिस्थिति या जो वस्तु प्राप्त हो जाय उसमें संतुष्ट रहना, यह उसका लक्षण बताया है । कर्म करने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं, यह विनोवाजी का विचार २०वें श्लोक के विवेचन में दर्शाया है । उनमें साधन जुटाने पड़ते हैं, यह वस्तु जो सामान्य आदमी के कर्म के लिए अपेक्षित है, उसका अभाव ज्ञानी पुरुष के कर्म में दिखाई पड़ता है । यानी ज्ञानी पुरुष में साधन-संग्रह की वृत्ति नहीं रहती । उसके पास जो शरीर है, उसीको मुख्य साधन समझकर उससे जितना हो सके, उतना वह करता रहता है । साधारण आदमी का कर्म बहुत-से साधन इकट्ठा करके होता है । वह शरीर से वचना चाहेगा । वह शरीर को कम तकलीफ देकर कर्म करने की कोशिश करता है । लेकिन ज्ञानी पुरुष शरीर से बराबर काम लेकर, साधनों की आसक्ति न रखकर जितना हो सके, उतना सेवा-कार्य करता रहता है ।

इस श्लोक में विनोवाजी कहते हैं कि साधारण आदमी के मन में फल-वासना रहती है, उसीसे प्रेरित होकर वह कर्म करता है । लेकिन ज्ञानी पुरुष को कर्म की प्रेरणा देनेवाली वस्तु फल-वासना नहीं है । फल-वासना रखने के लिए तो अहं यानी 'मे' कर्म का कर्ता हूँ यह कर्तापन की भावना जरूरी है । ज्ञानी का अहं शरीररूपी मंदिर में व्याप्त परमात्मा में विलीन हो जाने से वह अकर्ता बन गया है और इसी कारण उसके मन में कर्म करने में फल-वासना का प्रेरक बल नहीं रहता । वह तो अतर्कामी परमेश्वर की प्रेरणा से कर्म करता है, इसलिए फल-वासना के अभाव में यदृच्छालाभ-संतुष्ट ऐसी उसकी सहज ही स्थिति रहती है । इस स्थिति के लिए उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती । उसमें वह संतुष्ट रहता है ।

प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर ही आदमी की कसौटी होती है । उसमें वह हताश हो जाता है, दब जाता है । उसे अनुकूल बनाने की कला

प्रकट नहीं हुए तो देह का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भगवान् ही नौ महीने में, ठोक-ठाककर बीनी चदरिया—सुन्दर देह निर्माण करते हैं और मृत्यु तक उसमें प्रकट रहते हैं, तभी हम जीवित रहते हैं। हम जीवित रहते हैं, तभी गा पाते हैं। भगवान् देह से निकल जाते हैं तो देह गव, रह जाती है। उसे तुरत जलाना पड़ता है। उस मृत देह से तो सगीत नहीं गाया जा सकता। इसलिए यह सुन्दर गाना जो गा रहा हूँ, यह मैं नहीं गा रहा हूँ, वक्तिक भगवान् गले में विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उस गले से सुमधुर सगीत निकलता रहता है। मगर जब तक ईश्वर को अर्पण करके सब कर्म करने का अभ्यास नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर ही सुन्दर गायन गा रहा है, यह विचार मन में टिकेगा नहीं।

इसलिए कर्म हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी प्रेरणा अह की यानी मैं-पन की ही रहती है। उसमें ईश्वर-प्रेरणा नहीं रहती।

इसी तरह जैसे कर्म करने में अह की यानी मैं-पन की प्रेरणा रहती है, वैसे ही कर्म का इच्छित फल मुझे मिलना चाहिए, इस आग्रह के पीछे भी अह की ही प्रेरणा रहती है। सगीत सीखने में काफी परिश्रम उठाना पड़ता है। वह सारा परिश्रम हम उठाते हैं फल-प्राप्ति के लिए। सगीत की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है, इतना ही नहीं, पहला नवर आना चाहिए, यह आग्रह मन में रहता है। परीक्षा में पास हो जाने पर हमें आनन्द मिलता है। लेकिन पहला नवर नहीं आया, इससे दुःख होता है, आघात पहुँचता है। प्रयत्न में हमारा आनन्द उतना नहीं रहता, जितना फल-प्राप्ति में रहता है। फल प्राप्त करने यानी परीक्षा में पास होने या पहले नवर में पास होने का ध्येय नजर के सामने रखने में कोई दोष नहीं। ऐसा ऊँचा ध्येय मन में रखकर सगीत का अभ्यास करना कर्तव्य भी है। लेकिन परीक्षा में पास होने या पहला नवर आने में

जो हमें आनन्द मिलता है यानी कर्मफल-प्राप्ति में जो आनन्द हमें आता है, उस आनन्द का अनुभव लेने के वजाय फल-प्राप्ति के लिए जो हम तीव्रता से कोशिश करते हैं, उस कोशिश में हमें बहुत ज्यादा आनन्द मिलना चाहिए।

सालभर रोजाना सगीत का अभ्यास बड़ी लगन से करे और उसीमें से हम आनन्द लूटे। बड़ी लगन से यदि हम सगीत का अभ्यास करते हैं तो हम पास होनेवाले ही हैं। अथवा हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया हो तो हमारा नवर भी ऊपर ही आनेवाला है। लेकिन पास होने का लक्ष्य अथवा ऊपर नवर लाने का लक्ष्य सामने रखते हुए भी आनन्द हमें अभ्यास करने में ही आना चाहिए। फल के प्रति हमेशा तटस्थ, समचित्त, अनासक्त ही रहना चाहिए। यदि हम फल के बारे में तटस्थ, समचित्त, अनासक्त नहीं रहते तो निश्चय ही दुःख का अनुभव होगा, क्योंकि कर्म का फल हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। फल-प्राप्ति कई कारणों पर निर्भर रहती है। हमारे हाथ में तो प्रयत्न करना ही है, फल ईश्वराधीन है—यह सिद्धान्त जानी पुरुष ने आत्मसात् कर लिया है। इसीलिए कर्म सफल हो या निष्फल, इसके बारे में वह सम, तटस्थ या अनासक्त रहता है।

(५) पाँचवाँ लक्षण है—कृत्वा अपि न निबध्यते। जानी पुरुष को अखंड कर्म करते हुए भी अकर्ता रहने से कोई वधन नहीं लगता। कर्म करते हुए भी वह कर्म में लिप्त नहीं होता। हम कर्म में लिप्त होते हैं, क्योंकि हमारे मन में बराबर कर्मफल की वासना रहती है। इसीलिए कर्म हमें वधन में डालता है। कर्म करने में जो तीन प्रेरणाओं या वस्तुओं की आवश्यकता अजानी मानते हैं, उनमें तीसरी चीज कर्मफल-वासना है। जानी पुरुष के चित्त में फल-वासना न रहने से वह कर्तृत्व-रहित, अकर्ता बन जाता है और इसी कारण कर्म करते हुए भी अलिप्त रहता है।

: २३ :

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

गतसंगस्य=जिसकी कर्मफल की आसक्ति नष्ट हो गयी है, मुक्तस्य=जो कर्मबंधन से मुक्त हो गया है, ज्ञानावस्थितचेतसः=जिसका चित्त स्वरूप में स्थिर हो गया है, यज्ञाय कर्म आचरतः=सिर्फ यज्ञ के लिए यानी लोकसंग्रह के लिए कर्म करते हुए भी, समग्रं प्रविलीयते=उमका सब कर्म पूर्णरूप से ज्ञान में ही लीन हो जाता है, यानी कर्म अकर्म बन जाता है ।

इस श्लोक में पाँच बातें हैं : १. जिसकी कर्म-फल-आसक्ति खतम हो गयी है, २ जो कर्म-बंधन से पूर्णरूप से मुक्त हो गया है, ३ जिसका चित्त ज्ञान में यानी स्वरूप में स्थिर हो गया है, ४ जो यज्ञ के लिए यानी सिर्फ परोपकार के लिए कर्म करता रहता है, ५ उस ज्ञानी पुरुष का कर्म पूर्णरूप से ज्ञान में ही एकरूप हो जाता है, उसे फिर से जन्म नहीं मिलता ।

(१) गतसंगस्य । जिस ज्ञानी पुरुष की आसक्ति यानी फलासक्ति, देहासक्ति, कुटुंबासक्ति, सेवा की आसक्ति आदि सब प्रकार की आसक्तियाँ नष्ट हो गयी हैं । आसक्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं ।

एक त्यागी की लँगोटी में ही आसक्ति थी । वे गांधीजी के पास बहुत अर्से से रहते थे । उन्होंने आध्यात्मिक जिज्ञासा से ५५ दिनों का उपवास भी किया था और अतिउपवास के कारण दिमाग पर से कावू भी चला गया था । तभी वे हिमालय जाने के लिए निकले और लँगोटी पहनकर निकले । एक साल धूमकर गांधीजी के पास लौट आये । इस एक साल तक वे खुराक में सिर्फ कच्चा आटा और कड़वे नीम की पत्तियाँ लेते थे । भिक्षा द्वारा आटा प्राप्त करते थे । कुछ दिन तो उन्होंने अपना मुँह सी लिया था और आटा पानी में मिलाकर नली से नाक में डालने से पेट में चला जाता था ।

गांधीजी के पास दर्वा आये, तब तक उनके दिमाग में सन्तुलन नहीं आया था । गांधीजी ने उन्हें खूब दूध पिलाया । दूध पीने से मगज पर कावू आने में कुछ प्रगति हुई । उस समय वे लँगोटी ही पहनते थे । मेवाग्राम आये तो वहाँ आश्रम में एक ही मकान था । उसी मकान में गांधीजी और सब भार्ते-ब्रह्मों का परिवार रहता था । रात को अवसर नींद में इनकी लँगोटी खिसक जाती तो ब्रह्मों को बड़ा सकोच होता था । गांधीजी ने उन्हें लँगोटी छोड़ने के लिए समझाया । लेकिन उनकी लँगोटी में इतनी आसक्ति थी कि वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुए ।

एक दिन गांधीजी ने विनोबाजी को बात करने के लिए बुलाया । ब्रह्मों ने विनोबाजी से कहा कि लँगोटीवाले को लँगोटी छोड़कर एक लुगी पहनने के लिए आप राजी कर सके तो अच्छा रहेगा । विनोबाजी ने उन्हें समझाया, लेकिन वे नहीं माने । गांधीजी को जब पता चला कि विनोबाजी ने भी लँगोटी छोड़ने के लिए कहा है, तो उन लँगोटीवाले सज्जन को बुलाकर समझाया 'विनोबा और मैं दोनों लँगोटी के पक्ष में नहीं, तुम्हें लँगोटी छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए ।' उनके लिए बड़ा सकट-सा हुआ । मगर इस समय वे 'ना' नहीं कर सके ।

उसी दिन उन्होंने लँगोटी छोड़कर लुगी पहन ली । लुगी तो पहन ली, मगर लँगोटी में आसक्ति इतनी थी कि रात में उन्हें बुखार आ गया । एक-दो दिन बुखार रहा । जब चित्त स्वस्थ हो गया तब बुखार उतरा । इस उदाहरण से ध्यान में आयेगा कि आसक्ति कैसी होती है ।

दूसरे एक सज्जन उरुली-आश्रम में रहते थे । वे बाल और दाढ़ी रखते थे । ब्रह्मचारी थे, मगर उनकी आसक्ति बाल और दाढ़ी में थी । मैंने एक दिन कहा . 'आपके बाल और दाढ़ी मैं रात में नींद में ही कटवा डालूँगा तो फिर आप क्या करेंगे ?'

उन्होंने जवाब दिया 'दूसरे दिन सुबह उरुली-आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा।'

इस तरह स्पष्ट है कि ससार में आसक्ति सिर्फ स्त्री, पुत्र आदि में ही नहीं-रहती, वह बाल, दाढ़ी या लँगोटी में भी आकर अपना स्थान जमा लेती है। लेकिन ज्ञानी वही है जिसकी आसक्ति सर्वथा खतम हो जाती है।

(२) इसीसे वह मुक्तस्य-बंधन से मुक्त हो गया है। मन में जो आसक्ति रहती है, वही बन्धन में डालती है, फँसाती है। वह आसक्ति सचमुच चित्त से सर्वथा निकल गयी तो मनुष्य भीतर मुक्ति का ही अनुभव करेगा। हमारा चित्त कही-न-कही अटका रहता है। एक चीज की आसक्ति छोड़ते हैं तो वह दूसरी चीज में बैठ जाती है, क्योंकि मन को कोई आधार चाहिए ही। अज्ञानावस्था में मन के लिए बाह्य वस्तुओं का ही आधार रहेगा। उसे परमात्मा का आधार मिल जाय तो वह बाह्य वस्तु का आधार छोड़ देगा।

(३) ज्ञानावस्थितचेतसः। इस तीसरे लक्षण में भगवान् बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को परमात्म-ज्ञान का आधार मिल गया है। उसका चित्त ज्ञान में यानी परमात्म-ज्ञान में अवस्थित हो गया है। ज्ञानेश्वर महाराज एक स्थान पर लिखते हैं कि 'जीव और परमात्मा दोनों एक ही आसन पर बैठे हैं', यानी दोनों में अब भेद नहीं रहा। जीव ने अपना जीवन छोड़ दिया और परमात्मा-पन प्राप्त कर लिया। परमात्मा तो आनंद का सागर है। ज्ञान का यह सागर हाथ लगने पर ज्ञानी पुरुष विषय की तरफ, बाह्य वस्तुओं की तरफ आकर्षित नहीं होता। मन की सारी वृत्तियाँ परमात्मा में डूब जाती हैं। जिस तरह सब नदियाँ समुद्र में डूब जाती हैं, लीन हो जाती हैं, उसी तरह ज्ञानी पुरुष की सब वृत्तियाँ परमात्मा में ही लीन हो जाती हैं।

(४) यज्ञायाचरतः कर्म। यह चौथा लक्षण भगवान् बता रहे हैं। ज्ञानी पुरुष को खुद के मोक्ष की चिंता तो रही नहीं। मगर सब लोग जब तक अज्ञान में, दुःख में डूबे हुए हैं, तब तक ज्ञानी पुरुष अपनी मुक्ति में ही मस्त रहेगा, ऐसी बात नहीं। सिर्फ भीतर वह अपने आनंद में ही मस्त रहने लगेगा तो वह आनंद में आसक्त हो गया है, यही माना जायगा। अतः वह यही चाहता है कि जैसे मैंने मुक्ति पा ली और दुःख-मुक्त हो गया, वैसे ही हर आदमी बंधन-मुक्त और दुःख-मुक्त हो जाय। इसलिए जिसे दुःख-मुक्ति का मार्ग मिल गया, उसका फर्ज है कि अन्य लोगों को भी वह मार्ग बताये।

(५) पाँचवीं बात है-समग्र प्रविलीयते। ज्ञानी पुरुष तो कुछ भी कर्म नहीं करता। वह अपने लिए नहीं, सबके लिए जीवित रहता है। कारण है प्रारब्ध-कर्म। प्रारब्ध-कर्म खतम होने तक जीवित रहना पड़ता है। क्योंकि देह की उत्पत्ति अज्ञान-बीज से हुई है। ज्ञान से जब अज्ञान-बीज जल जाता है, तब जीवित रहने का कोई कारण नहीं रहता। मगर प्रारब्ध-कर्म पर ज्ञान का नियंत्रण, ज्ञान की सत्ता नहीं चल पाती, क्योंकि वह ज्ञान होने से पहले ही शुरू हो चुका है। प्रारब्ध-कर्म की चर्चा इसी अध्याय के ३७वें श्लोक में भी है।

ज्ञानी का जो प्रारब्ध-कर्म शेष है, वह लोगों के लिए ही है। ज्ञान होने के बाद यदि प्रारब्ध-कर्म न रहे तो ज्ञानी जीवित नहीं रह पायेगा और अज्ञानी लोगों के लिए ज्ञान-प्राप्ति का दरवाजा ही बंद हो जायगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद ज्ञानी पुरुष के प्रारब्ध-कर्म का शेष रहना सब लोगों पर उपकार ही है, ज्ञानी पुरुष लोगों के लिए अखंड कर्म करता रहता है। उसका कर्म ज्ञान में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि वह भीतर अकर्ताविस्था में ही आरूढ़ हो गया रहता है। अकर्माविस्था, अकर्ता-

वस्था ही जानावस्था है। इस जानावस्था में उसके सारे सत्कर्म, लोकसग्रह के कर्म में ही खतम हो जाते हैं, इसलिए वे कर्म ज्ञानी पुरुष को बधन में नहीं डालते।

अज्ञानी पुरुष के कर्म करने में तीन प्रेरणाएँ रहती हैं, ऐसा विनोबाजी ने कहा है। कर्म करने में कर्तापन की आकाक्षा यानी 'मैं कर्म करूँगा' इस कर्तापन के सकल्प से उसका कर्म शुरू होता है। यह कर्तापन की भावना ज्ञानी पुरुष के कर्म में नहीं रहती, यह बात इस २३वें श्लोक में बतायी गयी है। अज्ञानी पुरुष को कर्म करने के लिए नाना प्रकार के साधनों का आश्रय लेना पड़ता है। उसे साधनों का मोह रहता है। कर्म के लिए आवश्यक साधन तो ज्ञानी पुरुष को भी जुटाना पड़ता है। मगर अज्ञानी पुरुष को नाना प्रकार के साधन यानी अनावश्यक साधन भी जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें रजोगुण की प्रबलता रहती है। रजोगुण का यह स्वभाव है कि वह हमेशा दीडबूँप करेगा। शक्ति से अधिक कार्य करने में प्रवृत्त करेगा। इसलिए नाना प्रकार के अनावश्यक साधन भी जुटाने में वह प्रवृत्त होगा। ज्ञानी पुरुष निराश्रय रहता है यानी सत्त्वगुण का उत्कर्ष होने की वजह से अपनी शक्ति के अनुसार वह आवश्यक साधनों का ही आश्रय लेता है। उसका मुख्य आश्रय स्वदेह ही है। अपनी देह से जितना हो सकता है, उतना वह परिपूर्ण रीति से करता है। कार्य बढ़ाने का मोह उसके चित्त में नहीं रहता। यह स्थिति ज्ञानी पुरुष की २१वें श्लोक में निराश्रय शब्द से व्यक्त की है। तीसरी चीज कर्म करते समय 'फल-वासना' अज्ञानी पुरुष के मन में जागृत रहती है। ज्ञानी पुरुष विलकुल फलवासना-रहित रहता है। यह स्थिति २२वें श्लोक में यदृच्छालाभसंतुष्टः शब्द से बतायी। इस तरह जो तीन प्रेरणाएँ अज्ञानी पुरुष के कर्म के पीछे रहती हैं, वे ज्ञानी पुरुष के कर्म में नहीं रहती।

: २४ :

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

अर्पण ब्रह्म=अग्नि में चम्मच आदि साधनों से आहुति दी जाती है, वह साधन आदि ब्रह्म है, हविः ब्रह्म=जिन पदार्थों की आहुति दी जाती है वह घी, दूध आदि ब्रह्म है, ब्रह्माग्नी=जिसमें आहुति डाली जाती है, वह अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणा हुत=आहुति डालनेवाला यजमान भी ब्रह्म है, ब्रह्मकर्मसमाधिना तेन=इस तरह ब्रह्मरूप कर्म में जिसकी समाधि लग गयी है, ऐसा पुरुष, ब्रह्म एव गन्तव्य=ब्रह्मरूप फल ही प्राप्त करता है।

इस श्लोक में चार बातें बतलायी गयी हैं १, यज्ञ के साधन (चम्मच आदि), आहुति (घी, दूध आदि) और अग्नि ये तीनों ब्रह्मरूप ही जिस पुरुष के लिए हो गये, २ यज्ञ करनेवाला यजमान भी ब्रह्मरूप हो गया है ३ ऐसे ब्रह्मरूप कर्म में ही जिस पुरुष की समाधि लग गयी, ४ उस पुरुष को ब्रह्मरूप फल ही प्राप्त होता है।

ज्ञान में यानी अकर्तापन में कर्म विलीन हो जाता है, उसका मतलब क्या है, यह इस श्लोक में बताया जा रहा है। गीता के जमाने में जो यज्ञ रूढ़ था, उसीका उदाहरण लेकर भगवान् इस श्लोक में समझा रहे हैं।

(१) ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नी । ये तीन चीजे यज्ञ में रहती हैं, उनका जिक्र कर कह रहे हैं कि यज्ञ में जिन चम्मच आदि साधनों से आहुति दी जाती है, वे ब्रह्म ही हैं, ऐसी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि होती है। ज्ञानी पुरुष की अंतिम स्थिति में सब परमात्ममय ही हो जाता है। इसलिए यज्ञ के साधनों को भी वह ब्रह्ममय देखता है। जिन चीजों की यानी दूध, घी आदि की आहुति दी जाती है, उन्हें भी वह ब्रह्मरूप ही देखता है और जिस अग्नि में आहुति डाली जाती है, उसे भी ब्रह्मरूप ही देखता है। यज्ञ के सभी उपकरणों को वह ब्रह्मरूप देखता है।

जो भी परोपकार का कार्य करे, वह सब परमात्ममय है, ऐसी दृष्टि हमें रखनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन इसीलिए किया जाता है कि हम धीरे-धीरे उस स्थिति को प्राप्त हो जायँ। ज्ञानी पुरुष के जो सहज लक्षण हैं, वे सब साधक या मुमुक्षु को प्रयत्न से प्राप्त करने पड़ते हैं। यत्न से जो लक्षण हम आत्मसात् करते हैं, वे बाद में हमारे लिए सहज बन जाते हैं।

यज्ञ का अर्थ परोपकार होते हुए भी प्राचीन जमाने में लकड़ी जलाना आदि यज्ञ माना गया। उस समय लकड़ी का जलाना परोपकार का ही कार्य था। यानी यज्ञ शब्द का 'परोपकार' अर्थ प्राचीन जमाने में भी कायम रहा। फिर भी उसकी एक निशानी, उसके एक लक्षण के तौर पर लकड़ी जलाने की क्रिया को यज्ञ माना गया। इस जमाने में गांधीजी ने सूत कातना आदि को यज्ञ के तौर पर बताया है। विनोबाजी ने इस सूत कातने पर 'सूत-पचविगी' नामक निबंध भी लिखा है। उसमें सूत कातने के २५ कारण निरूपित हैं। अन्न और वस्त्र ये दो ही जीवन की मुख्य आवश्यकताएँ हैं। अन्न में हमारा समाज सदैव स्वावलंबी रहा। फिलहाल जनसंख्या वेहद बढ़ने के कारण अन्न में भी हम परावलंबी बन गये हैं, अन्न भी हमें बाहर से मँगवाना पड़ता है, यह बात अलग है। मगर गांधीजी के जमाने में अन्न बाहर से मँगवाना नहीं पड़ता था। वस्त्र में देहाती जनता पूर्ण परावलंबी रही है। अभी भी वही हालत है। देहाती समाज वस्त्र में पूरा स्वावलंबी रहे, इस दृष्टि से सूत कातने को यज्ञ कहा गया। गांधीजी खुद एक दिन भी सूत्रयज्ञ किये बिना नहीं सोते थे।

इस दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ करे तो कहना होगा—अर्पण यानी चरखा आदि साधन, हवि यानी पूनी आदि साधन, परोपकार के लिए यानी देहाती लोग वस्त्र-स्वावलंबी बने, गाँव के सुख के

लिए त्याग करने को हमेशा तैयार रहे, यह जो परोपकार है, वही अग्नि है।

(२) दूसरी बात है—ब्रह्मणा हुतम्। हवन करनेवाला यजमान भी ब्रह्मरूप ही है, ऐसी ज्ञानी पुरुष की भावना रहती है। अर्पण ब्रह्म यानी चरखा आदि साधन उसे ब्रह्मरूप ही लगते हैं। घी आदि जो हवि यानी पूनी आदि जो अन्य साधन हैं, वे भी ब्रह्मस्वरूप हैं, और परोपकाररूपी अग्नि भी ब्रह्मस्वरूप ही है। इस तरह इन तीन साधनों के बारे में ज्ञानी पुरुष की ब्रह्मभावना यानी परमात्म-दृष्टि रहती है। चरखा, पूनी आदि जड़ वस्तुएँ हैं, मगर ज्ञानी पुरुष ने उन जड़ वस्तुओं के मूल आधार को जान लिया, इसलिए वह जड़ वस्तु को भी परमात्म-दृष्टि से ही देखता है। चैतन्यस्वरूप परमात्मा या ब्रह्म ही आकाश आदि समस्त वस्तुओं का मूल आधार है और वह अणु-अणु में व्याप्त है, यह अनुभव ज्ञानी पुरुष ने कर लिया है, इसलिए उसे सब पदार्थ परमात्ममय यानी ब्रह्ममय लगते हैं। परोपकाररूपी अग्नि में अपना सारा जीवन अर्पण करनेवाला यजमान यानी पुरुष भी ब्रह्मस्वरूप ही है।

(३) तीसरी बात यह है कि जहाँ सब जगह परमात्मा को ही देखने की दृष्टि मिल गयी, वहाँ वह ब्रह्मरूप फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जीवन ब्रह्ममय हो जाने पर जीवन का अंतिम फल ब्रह्म-प्राप्ति ही हो सकता है।

(४) चौथी बात है ब्रह्मरूप फल प्राप्त करने का कारण। ब्रह्मकर्मसमाधिना—ब्रह्मरूप कर्म में ही जिसकी समाधि लग गयी है, उसे ब्रह्म ही प्राप्त हो जाता है। जिसे सतत ब्रह्म का ही स्मरण है, उसे ब्रह्म ही प्राप्त होगा। समाधि दो प्रकार की है एक पातजल-योगसमाधि, जो एक स्थान पर बैठकर लगायी जाती है और जिसमें जगत् का भान नहीं रहता। यह समाधि अंतिम अवस्था नहीं है। विनोबाजी की भाषा में यह एक वृत्ति है, लय है, स्थिति नहीं। स्थिति हमेशा कायम

रहती है, वृत्ति कायम नहीं रहती । समाधि कुछ घटो या कुछ दिनो के लिए ही लगायी जा सकती है ।

लेकिन इस श्लोक में दूसरे प्रकार की समाधि बतायी गयी है । वह अखंड समाधि है । वह कभी खंडित नहीं होती । उसका आदि-अंत नहीं । यह समाधि दिन-रात 'हमेशा अनुभव में आनेवाली है । इसे यहाँ 'ब्रह्मकर्म-समाधि' कहा है । पातजल-समाधि सब क्रियाएँ छोड़कर प्राप्त होनेवाली समाधि है, लेकिन यहाँ भगवान् जो समाधि बतला रहे हैं वह सब क्रिया करते हुए अनुभव में आनेवाली समाधि है ।

दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ की स्थिति का जो वर्णन किया गया है वह यही ब्रह्म-कर्म-समाधि है । वहाँ ५४वे श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें 'समाधि' शब्द आया है । समाधि में रहे हुए स्थित-प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं ? भगवान् ने वहाँ जो जवाब दिया है, स्थितप्रज्ञ के जो लक्षण वर्णन किये, वह इसी ब्रह्म-कर्म-समाधि की स्थिति है । कर्म का बधन तो भेद-दृष्टि में है । अभेद-दृष्टि यानी ब्रह्म-दृष्टि के अनुभव में कर्म का बधन नहीं रह जाता । २३वे श्लोक के अनुसार ज्ञानी पुरुष का कर्म ज्ञान-स्थिति में यानी ब्रह्ममय-स्थिति में विलीन हो जाता है । इस तरह ब्रह्म-कर्म में जिसकी समाधि लग गयी है यानी कर्म करते हुए जो ब्रह्म में ही रहता है, उसके लिए सारे कर्म ब्रह्म-यज्ञ हो जाते हैं । पारमार्थिक सेवा का सारा कर्म ब्रह्ममय हो जाता है ।

: २५ :

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥

अपरे योगिनः—कुछ योगी जन, दैवं एव यज्ञं पर्युपासते—परमात्म-समर्पणरूप यज्ञ की ही उपासना करते हैं, अपरे—और दूसरे (योगी), ब्रह्माग्नी—ब्रह्मनिदिध्यासन-रूप अग्नि में, यज्ञेन एव—साधना में सतत लाकर ही, यज्ञ उपजुह्वति—उसका साधन-पन नष्ट कर देते हैं यानी ब्रह्म निदिध्यासन से साधना को सहज बना देते हैं ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं . १. कोई योगी परमात्मा को अपना सारा जीवन समर्पण करके परमात्मा की उपासना करते हैं । २. ब्रह्म के निदिध्यासन-रूप अग्नि में ब्रह्म का निदिध्यासन और उसमें साधना को आचरण में लाकर साधना के साधनपन का होम कर देते हैं यानी अपनी साधना सहज बना देते हैं ।

२४वे श्लोक में ज्ञानी की ब्रह्ममयता, ब्रह्म-कर्म-समाधि का वर्णन किया । वहाँ ज्ञानी पुरुष के लक्षणों का प्रकरण समाप्त हुआ । इस श्लोक में नया प्रकरण शुरू होता है । उसे 'यज्ञ-प्रकरण' या 'विकर्म-प्रकरण' कह सकते हैं । १७वे श्लोक में भगवान् ने कहा कि कर्म विकर्म और अकर्म, इन तीनों को जान लेना चाहिए । कर्म यानी स्व-धर्मरूप बाह्य कर्म, जिसकी चर्चा विस्तार से तीसरे अध्याय में की गयी है । विकर्म और अकर्म का स्वरूप बताने के लिए यह अध्याय है । भगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म इसी अध्याय के प्रारंभ में बता दिये । १८ से २४ तक सात श्लोकों में कहा गया कि कर्म करते हुए अकर्मदशा यानी अकतपिन का अनुभव तथा उसके लक्षण कितने प्रकट होते हैं ।

अब २५वे श्लोक से विकर्म—विशेष कर्म यानी आंतरिक चिन्तशुद्धि करनेवाली नाना प्रकार की साधना के कर्मों का निरूपण किया है । इस विकर्म को 'यज्ञ' कहा गया है । इन नाना प्रकार के यज्ञों यानी विकर्मों का वर्णन २५ से ३२ तक आठ श्लोकों में हुआ है । गीता पर जितनी भी टीकाएँ अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें से किसीमें भी यह नहीं कहा गया कि यह वास्तव में विकर्म-प्रकरण है । विनोबाजी ने विकर्म का अर्थ 'विशेष कर्म' यानी आंतरिक चित्तशुद्धिकारक कर्म किया है, जो बहुत मार्मिक और मौलिक है । २५वे श्लोक में वैसे दो प्रकार के ही यज्ञ कहे गये हैं ।

(१) दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । विनोबाजी कहते हैं कि इस श्लोक के पहले चरण

मे जो यज्ञ वतलाया है वह 'समर्पण-यज्ञ' है। नवे अध्याय के २६वे श्लोक में जो बात वतलायी है, वही इस श्लोक के पहले चरण में कही है। उस श्लोक में बताया है कि पत्र, पुष्प, फल या पानी भक्ति से मुझे अर्पण किया जाता है, तो भक्ति से अर्पित उस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक के पहले चरण में यही समर्पण-यज्ञ वतलाया है। वैसे देखा जाय तो गीता का सार ही समर्पण यानी भक्ति है। भक्ति सुलभ उपाय होते हुए पूरा फल देनेवाली है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। अन्य किसी भी आध्यात्मिक साधना से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता।

सत तुलसीदासजी ने इसी उपाय को मुख्य माना है। वे एक पद में कहते हैं
तुलसीदास व्रत दान ग्यान तप सुद्विहेतु स्तुति गावे।
रामचरण अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावें ॥
तुलसीदासजी का कहना है कि 'नाना प्रकार के व्रत, दान, यज्ञ और तप श्रुति ने चित्तशुद्धि के लिए कहे हैं, किन्तु रामचरण के अनुराग यानी परमात्मा की भक्ति के बिना चित्त का मल पूरा धुल नहीं सकता।' तो, पहले चरण में भगवान् ने वतलाया कि भगवान् को सारी क्रियाएँ समर्पण करने का जो भक्तियोग है, वही यज्ञ कुछ योगीजन करते हैं।

(२) दूसरी बात है—ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञ यज्ञेन उपजुह्वति। परमात्मा का ही निदिध्यास करना ब्रह्मरूप अग्नि है। उस अग्नि में ब्रह्मतत्त्व का निदिध्यास, उसीका सतत चित्तन मानो यज्ञ है। इस यज्ञ से यज्ञ का यज्ञपन नष्टकर ब्रह्मचित्तन, ब्रह्म-निदिध्यासरूप अपनी साधना को सहज बनाना है। यही ब्रह्म-निदिध्यासरूप साधना इस अग्नि में होम देनी है।

ब्रह्म-निदिध्यासरूप अग्नि में, ब्रह्मनिदिध्यासरूप सारी साधना का होम कर देने के मानी

हैं सारी साधना सहज बनाना, सारी साधना आत्मसात् करना, साधना का साधनापन मिटा देना। यही इस दूसरे यज्ञ का स्वरूप हुआ। यह यज्ञ निर्गुण भक्ति का है। विनोवाजी ने गीता के अध्यायों की सगति और हर अध्याय के नाम भी बताये हैं। उनमें ६, ७, ८ अध्याय निर्गुण-भक्ति के हैं तो ९, १०, ११ और १२ ये चार अध्याय सगुण भक्ति के हैं।

इस श्लोक में पहले चरण में जो यज्ञ बताया है, वह समर्पण-यज्ञ यानी सगुण-भक्तिस्वरूप यज्ञ है और दूसरे चरण में बताया यज्ञ ब्रह्मचित्तनरूप निर्गुण-भक्ति का यज्ञ है, यह मान सकते हैं। इसे 'सातत्य-योग' कह सकते हैं। इस श्लोक में दो यज्ञ यानी दो विकर्म बताये। पहला विकर्म है सारी क्रियाएँ परमात्मा को अर्पण करके रहना। दूसरा विकर्म है, ब्रह्म का जो निर्गुण रूप है उसका सतत ध्यान करते रहना, और अपनी साधना इतनी सहज बना देना कि हम कोई साधना कर रहे हैं, ऐसा लगे ही नहीं। ब्रह्म-चित्तन का हमें कुछ भान ही न रहे। कोई भी क्रिया सहज बनने से उसका भान मिट जाता है। ब्रह्म का ही ध्यान इतना लग जाय कि दूसरे सारे विचार गौण हो जायें और ब्रह्म-चित्तन, ब्रह्म का ध्यान स्वभाव ही बन जाय। यह इस श्लोक का एक अर्थ बताया।

इसका दूसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है कि इस श्लोक के पहले चरण में निर्गुण-भक्ति वतलायी है, क्योंकि उसमें देवता यानी परमात्म-देवता की उपासना कही है। परमात्म-देवता के ध्यान में कुछ योगी पूरे मग्न हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ किया जाय, तो वे ध्यान-योगी यानी निर्गुण-भक्त हो गये। निर्गुण-भक्ति का उल्लेख इस श्लोक के पहले चरण में है, ऐसा अर्थ ले तो दूसरे चरण में 'यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ब्रह्मरूप अग्नि में होम करते हैं' इसका अर्थ है सत्कर्म करते हुए सारे सत्कर्म

ब्रह्मरूप अग्नि में होम कर देना, ब्रह्म को अर्पण कर देना । यह समर्पण-यज्ञ हुआ । विनोबाजी ने जो अर्थ बताया, उसमें इतना अंतर हुआ कि उन्होंने पहले चरण में समर्पण-यज्ञ बताया है और दूसरे चरण में ब्रह्मचितनरूप निर्गुण-भक्तिस्वरूप यज्ञ । दूसरे अर्थ के अनुसार पहले चरण में परमात्म-ध्यानरूपी यज्ञ यानी निर्गुण-भक्ति का यज्ञ बतलाया और दूसरे चरण में परमात्म-समर्पणयज्ञ बताया । यह क्रम विनोबाजी के क्रम से उलटा है । अर्थ में कोई फर्क नहीं, क्रम में फर्क है ।

: २६ :

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।

शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥

अन्ये—और दूसरे साधक या मुमुक्षु, श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि—कान, आँख, नाक, जिह्वा और त्वचा इन पाँच ज्ञानेन्द्रियो को, संयमाग्निषु—सयम यानी निग्रहरूपी अग्नि में, जुह्वति—होम देते हैं, अन्ये—दूसरे साधक या मुमुक्षु, शब्दादीन् विषयान्—शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श इन पाँच विषयो को, इन्द्रियाग्निषु जुह्वति—इन्द्रियरूपी अग्नि में होम देते हैं ।

इस श्लोक में दो प्रकार के विकर्म बताये हैं १ कुछ साधक या मुमुक्षु पंच ज्ञानेन्द्रियो को सयम यानी निग्रहरूपी अग्नि में होम करते हैं और २ दूसरे कुछ साधक पंच-विषयो को पंच ज्ञानेन्द्रियरूप अग्नि में ।

(१) श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति—कुछ साधक पंच ज्ञानेन्द्रियो को सतत निग्रह में रखने की कोशिश करते हैं । इस विषय में दूसरे अध्याय के ५९वे श्लोक में कहा है कि कुछ साधक इन्द्रियो पर काबू प्राप्त करने के लिए विषयो को पूर्णतया त्याग देते हैं, लेकिन विषयो के प्रति मन में जो रस रहता है, वह नहीं छूटता । विषय

छूटेंगे, लेकिन लालसा नहीं । जब तक विषयो की वासना, उनके प्रति अनुराग और आकर्षण नहीं छूटता तब तक सही ढंग से विषयो का त्याग हुआ ही नहीं, यह समझना चाहिए ।

फिर ६०वे श्लोक में यह भी बताया कि इन्द्रियो इतनी प्रबल हैं कि ज्ञानी पुरुष भी थोड़ा असावधान बन जाय तो उसे वे फौरन विषयो की ओर खींच लेती, उनमें फँसा देती हैं । इसलिए ६१वे श्लोक में भगवान् फिर उपाय बताते हैं कि विषयो का पूरा त्याग करने के बजाय उनका मर्यादित यानी सयम से उपयोग करते हुए भक्ति का सहारा लिया जाय । इस तरह बाहर से इन्द्रिय-सयम और भीतर परमात्म-भक्ति दोनों उपायो से इन्द्रियो पर विजय पा सकते हैं ।

(२) दूसरा विकर्म है—शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति । कुछ साधक शब्द आदि पंचविषयो का पूरा त्याग करने के बजाय सीमित उपयोग कर विषय-वासना पर विजय पाने की कोशिश करते हैं । जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक विषय-वासना का क्षय नहीं होता, यह हमने देखा । यह भी देखा कि विषयो के बाह्यतया त्याग से भी विषय-वासना क्षीण नहीं होती, बल्कि कभी-कभी वह बढ़ भी जाती है । इसलिए सीमित-विषय-सेवन का मार्ग वासना क्षीण करने के लिए बहुत उपयोगी है, यह इस विवेचन का सार है । 'सयम' शब्द विषयो के सीमित सेवन के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इस तरह के सयम के लिए पहले चरण में जो विषय-त्याग का विकर्म बतलाया, जिसके लिए 'निग्रह' शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जरूरत रहेगी । निग्रह और सयम इन दो विकर्मों के साथ ईश्वर-भक्ति के विकर्म का सहारा मिल जाय तो निग्रह, सयम और भक्ति तीनों साधनों, तीन विकर्मों से मन में रही हुई विषय-वासना क्षीण हो सकती है ।

:२७:

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगान्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥

अपरे=दूसरे कुछ साधक या मुमुक्षु, सर्वाणि इन्द्रिय-
कर्माणि=सब इन्द्रियो के कर्मों को, च प्राणकर्माणि=
और प्राण, अपान आदि वायुओं के कर्मों या व्यापारों को,
ज्ञानदीपिते=विवेकरूपी ज्ञान से प्रदीप्त यानी प्रकाशित,
आत्मसंयमयोगान्नौ=आत्म-संयमरूप योग की अग्नि में,
जुह्वति=होम देते हैं ।

दो विकर्म २५वें श्लोक में और दो विकर्म २६वें
श्लोक में बताये हैं । इस श्लोक में एक ही विकर्म
बताया है । सब इन्द्रियो के कर्मों और प्राण, अपान
आदि वायु के व्यापारों को रोककर विवेकरूपी
ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूपयोगाग्नि में होम
देना इस विकर्म का स्वरूप है ।

यह विकर्म समाधिरूप है । इस श्लोक में
समाधि का विकर्म बतलाया है । फिर भी उसमें चार
वाते बतायी हैं

(१) सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि—सब इन्द्रियो के
कर्मों को रोकना । पातजल-योग की समाधि एक
आसन पर स्थिर बैठकर लगायी जानेवाली समाधि
है । उसमें इन्द्रियो के सब व्यापारों को रोकने का
अभ्यास करना पड़ता है । लेकिन दूसरे अध्याय में
बतलायी गयी स्थितप्रज्ञ की समाधि बैठकर लगायी
जानेवाली समाधि नहीं है । वह तो सब क्रियाएँ
करते हुए परमात्मा में डूबने, शून्य बनने की समाधि
है । लेकिन इस श्लोक में जो समाधि बतायी है,
वह स्थितप्रज्ञ की समाधि पाने का उपाय है । पत-
जलि की समाधि स्थितप्रज्ञ की समाधि का एक अंग,
यानी एक साधन बन गयी है । पतजलि की समाधि
प्राप्त करनी हो तो भी कुछ पूर्व-तैयारी करनी ही
पड़ती है । उमी पूर्व-तैयारी के तौर पर पातजल-

समाधि के यम-नियमादि आठ अंग बतलाये हैं ।
इसीलिए इस समाधि को 'अष्टांगयोग-समाधि' कहा
जाता है । उस समाधि का वर्णन और उसके लिए
आवश्यक ब्रह्मचर्य, ध्यान आदि का वर्णन छठे अध्याय
में है । वह ध्यान-समाधि का अध्याय है ।

इस समाधि के आठ अंगों का क्रम इस प्रकार
है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि । यम पाँच है—सत्य,
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह । इन यमों
को 'पंच-महाव्रत' भी कहते हैं । इन पंच-महाव्रतों
का विवेचन गांधीजी ने 'मंगल-प्रभात' में सुन्दर
ढंग से किया है । पतजलि के योगसूत्रों में इन यमों
की व्याख्या की गयी है । इन यमों पर पतजलि
की व्याख्या को हम छठे अध्याय में विस्तार से
देखेंगे ।

पतजलि ने नियम भी पाँच बतलाये हैं—शौच,
सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ।
यम के साथ ये आवश्यक हैं । इनका स्पष्टीकरण
भी छठे अध्याय में है । तीसरा अंग है, आसन,
और चौथा है, प्राणायाम । पाँचवाँ अंग प्रत्याहार
है । प्रत्याहार यानी देखते हुए भी न देखना,
सुनते हुए भी न सुनना, शीत-उष्ण का स्पर्श होते
भी कुछ विशेष मालूम न होना ।

इन पाँचों का एक विभाग बन जाता है । शेष
तीन अंगों—धारणा, ध्यान और समाधि मिलकर
दूसरा विभाग बन जाता है । दोनों मिलकर आठ
अंग हो जाते हैं । 'धारणा' यानी मन को ईश्वर व
चिन्तन में डुबो देना । ईश्वर के चिन्तन से मन में
सासारिक विचारों का उठना बंद हो जाता है । एक ही
विषय में डूबने का यानी ईश्वर के चिन्तन में डूबने का
अभ्यास हो जाने पर ईश्वर-स्वरूप में डूब जाने का
मनोभूमिका तैयार हो जाती है । ईश्वर-चिन्तन में
डूबना और ईश्वर-स्वरूप में डूबना, दोनों में फर्क
है । ईश्वर-चिन्तन में डूबने का अर्थ है, ईश्वर-विषय

विचारों के चित्तन में डूब जाना । ईश्वर-स्वरूप में डूबने के मानी हैं ईश्वर-स्वरूप का जो शात-प्रत्यय अनुभव में आता है, उसीमें चित्त को तल्लीन करना । ईश्वर-स्वरूप के एक शात प्रत्यय में डूब जाने को 'ध्यान' कहते हैं । ध्यान के बाद समाधि आती है । 'समाधि' में ईश्वर-स्वरूप में इतना गहरा डूबने का अनुभव आता है कि देह का भी कुछ भान नहीं रहता । देह के किसी अवयव को काटने पर भी मालूम नहीं पड़ता । समाधि की अवस्था से वापस जाग्रत-अवस्था में आ जाते हैं, तब देह का भान आता है ।

धारणा, ध्यान और समाधि—इन तीन अंगों को पतञ्जलि ने 'सयम' नाम दिया है । योगसूत्र में कहा है त्रयमेकत्र संयमः । धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों का एकत्र यानी एक साथ होना ही सयम है । इसीको लक्ष्य कर ग्लोक के उत्तरार्ध में कहा है आत्मसंयमयोगान् । इसमें ये तीनों बातें कही गयी हैं । इस प्रकार यम-नियमों की साधना करके सभी इन्द्रियों के व्यापार को बंद कर देते हैं ।

(२) दूसरी चीज यह बतला रहे हैं कि प्राणों के व्यापार को बंद कर देते हैं । समाधि लगाने के लिए इन्द्रियों और प्राणों के व्यापार को बंद कर देना पड़ता है । छठे अध्याय में आसन किस तरह लगाया जाय और फिर उस पर किस तरह बैठा जाय, यह बतलाया है । वहाँ प्राणों के व्यापार को बंद करने की बात नहीं बतायी है । इस ग्लोक में प्राणों के व्यापारों को बंद करने के लिए कहा गया है । इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है । कई साधक सिर्फ प्राणायाम में ही परायण रहते हैं । प्राणायाम के आगे वे नहीं बढ़ते । उनका जिक्र इस अध्याय के २९वें ग्लोक में है । इस ग्लोक में समाधि का विकर्म बताया है, इसलिए प्राणायाम साधक प्राणों के सब व्यापार बंद कर देते हैं, ऐसा कहा गया है ।

(३) तीसरी चीज यह बतलायी जा रही है कि इन्द्रियों और प्राणों के सभी व्यापारों को रोककर आत्मसंयमयोगान् जुह्वति—आत्म संयम-योगरूप अग्नि में उन इन्द्रियों और प्राणों के व्यापारों को होम देते हैं । 'आत्मसंयम' शब्द में पतञ्जलि ने धारणा, ध्यान और समाधि—तीनों को लिया है और तीनों के एकीकरण के लिए 'संयम' शब्द प्रयुक्त किया है, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं । यहाँ गीता ने 'संयम' के आगे 'योग' तथा पीछे 'आत्म' शब्द लगाकर 'आत्म-संयम-योग' शब्द बनाया है ।

(४) फिर इस पातञ्जल-समाधि के पीछे गीता ने 'ज्ञानदीपिते' शब्द भी जोड़ दिया है । पातञ्जल-समाधि पूर्णविस्था नहीं, उसके साथ ज्ञान-रूप दीप भी होना चाहिए । ज्ञान यानी व्यापक परमात्म-स्वरूप का ज्ञान । यह ज्ञान जाग्रत अवस्था में ही हो सकता है और अखंड रहता है, उसमें खंड नहीं पड़ता । लेकिन पातञ्जल-समाधि अखंड रहनेवाली नहीं है । वह कुछ समय के लिए ही आत्मा में डूब जाने की स्थिति है । इसलिए उस समाधि को पूर्णविस्था नहीं कह सकते । पूर्णविस्था ज्ञानावस्था को ही कह सकते हैं । समाधि के पीछे ज्ञान होने पर समाधि की अपूर्णता मिट ही जाती है । इसलिए उसे 'योग' नाम दे सकते हैं ।

इस प्रकार ज्ञानदीपिते आत्मसंयमयोगान् जुह्वति का अर्थ हुआ—ज्ञान से प्रकाशित आत्म-संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधिरूप संयम और इस समाधि के पीछे ज्ञानरूप प्रकाश होने से वही योग है । कुछ लोग उस ज्ञान से प्रकाशित समाधि-योगरूप अग्नि में अपनी इन्द्रियों और सब प्राणों की क्रियाएँ होम कर देते हैं—समाधि पाने की कोशिश करते रहते हैं और उसे पाने पर कुछ काल तक उसमें रहने का अभ्यास भी करते रहते हैं । यह विकर्म इस श्लोक में बताया गया ।

२८ :

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे ।
स्वाध्याय-ज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रता ॥

द्रव्ययज्ञा.—कुछ साधक द्रव्य-यज्ञ करते हैं, तपोयज्ञा.—कुछ साधक तप-यज्ञ करते हैं, तथा अपरे—वैसे ही दूसरे कुछ साधक, योगयज्ञा.—योग-यज्ञ करते हैं, च स्वाध्याय-ज्ञानयज्ञा.—और कुछ साधक स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करते हैं, सशितव्रताः यतयः.—ये सब यज्ञ करनेवाले तीव्र व्रत-धारी, मन्यासी या मयमशील या याज्ञिक हे, ऐसा समझो ।

इस श्लोक में कुल मिलाकर छह बातें कही गयी हैं १ द्रव्ययज्ञ, २ तपोयज्ञ, ३ योगयज्ञ, ४ स्वाध्याय-यज्ञ, ५ ज्ञान-यज्ञ, और ६ इन पाँच प्रकार के यज्ञरूप विकर्मों की साधना करनेवाले तीव्र व्रतधारी हैं ।

(१) यह विकर्मों का प्रकरण चल रहा है । इन विकर्मों में जो अनेक प्रकार के साधन आते हैं, उन्हें 'यज्ञ' नाम दिया गया है । ये अनेक प्रकार के यज्ञ चित्तशुद्धिकारक अनेक प्रकार के विकर्म ही हैं, यह समझना चाहिए ।

विनोवाजी ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाया है पचीस से लेकर सत्ताईस तक तीन श्लोको में जो पाँच प्रकार के यज्ञ बतलाये, वे ही यहाँ अलग नामों से बतलाये हैं । 'द्रव्ययज्ञ' यानी २५वें श्लोक के पहले चरण में बताया देवताराधन-रूप यज्ञ । परमेश्वर की पूजा जीवनरूप द्रव्य से करना द्रव्य-यज्ञ है । इसीको व्यापक भाषा में 'ईश्वर-समर्पण-योग' कहते हैं । गीता के नवें अध्याय के २६वें श्लोक में यह बात बतलायी है । उस श्लोक में बताया है कि पत्र, पुष्प, फल और जल यदि भक्तिभाव से अर्पण किया जाता है तो उसे मैं आनन्द से ग्रहण करता हूँ ।"

विनोवाजी ने आठवें अध्याय को 'सातत्य-योग' कहा है । ईश्वर का पहले सतत स्मरण रहना चाहिए, तभी हुएक क्रिया समर्पण करने का 'समर्पण-योग'

सब स्रुता हैं । नवें अध्याय को 'समर्पण-योग' कहा है । 'द्रव्ययज्ञ' का अर्थ स्थूल-द्रव्य यानी धन-संपत्ति नहीं है । जीवनीय द्रव्य यानी जीवन की हरएक क्रिया समर्पण करने का यह यज्ञ है ।

(२) दूसरा यज्ञ बतलाया है तपोयज्ञ । कुछ साधक तपोयज्ञ करते हैं । तपोयज्ञ के बारे में विनोवाजी बताते हैं कि इन्द्रियों का विषयों के साथ सवध छोड़कर सयमरूप अग्नि में इन्द्रियों का होम करके उन्हें परिशुद्ध करें और इस तरह इन्द्रियों को जीत लें । छठे अध्याय में इसका स्पष्टीकरण है और उसे 'ब्रह्मचर्य-व्रत' भी कहा गया है । इन्द्रियों पर काबू पाने के लिए उन्हें सयम में और अपने वश में रखने के लिए निग्रह के अभ्यास की जरूरत है । निग्रह नित्य की वस्तु नहीं, नित्य की वस्तु है सयम । लेकिन सयम नित्य की वस्तु बन जाय, इसके लिए कुछ काल तक निग्रह के अभ्यास की जरूरत होती है । जैसे कताई सीखना हो तो गुरु में सात-आठ घंटे कातने का अभ्यास करना पड़ता है । अभ्यास करते समय तकलीफ भी होती है । यह निग्रह का अभ्यास है । इस तरह विषयों का इन्द्रियों के साथ सवध छोड़ने का अभ्यास निग्रह है । निग्रह के अभ्यास से सयम हासिल होता है । सयम से इन्द्रियाँ परिशुद्ध होती हैं । और उन पर काबू मिल जाता है । इसीको 'तपोयज्ञ' कहते हैं ।

(३) इसके बाद भगवान् योगयज्ञा यह तीसरा यज्ञ बतलाते हैं । विनोवाजी कहते हैं कि इन्द्रियाँ विशुद्ध होने और उन पर विजय पा लेने के बाद पारमार्थिक सेवा के लिए उनका उपयोग करने को ही 'योगयज्ञ' कहते हैं । पारमार्थिक सेवा करनेवाले के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पहले इन्द्रियों पर काबू प्राप्त करने की कोशिश की जाय । जिनका इन्द्रियों पर काबू नहीं रहता, वे ठीक से पारमार्थिक सेवा नहीं कर पाते । इन्द्रियों को विशुद्ध कर उन पर काबू पाने को ही विनोवाजी

ने 'ब्रह्मचर्य की साधना' कहा है। पारमार्थिक सेवा का ब्रह्मचर्य की साधना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है और उसीकी साधना को 'तपोयज्ञ' कहा है। तपोयज्ञ यानी थोड़े में ब्रह्मचर्य की साधना। ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए जो पारमार्थिक सेवा की जाती है, वह ठोस होती है, आदर्शरूप हो जाती है। जो लोग ब्रह्मचर्य की साधना करने का लक्ष्य रखे बिना पारमार्थिक सेवा करने लगते हैं, वे अतः तक सेवा में रत ही रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचर्य और इन्द्रियो के निग्रह का लक्ष्य रखे बिना जो सेवा में लगते हैं, उनकी निजी गृहस्थी काबू में नहीं रह पाती। सतान की मर्यादा पर काबू न रहने से इन पारमार्थिक सेवकों को गृहस्थी ही अपने अधीन कर लेती है। वे उसमें फँसकर सेवा में पूर्णतया असफल हो जाते हैं। इसलिए तपोयज्ञ के बाद पारमार्थिक सेवा का यह 'योगयज्ञ' बतलाया है। वैसे चित्त की समता, निर्विकारता को गीता में 'योग' कहा है। लेकिन चित्त की समता और निर्विकारता प्राप्त करनी हो तो इन्द्रिय-निग्रह या ब्रह्मचर्य की साधना के बिना वह असंभव है। इस तरह ब्रह्मचर्य की साधना और उसके जरिए पारमार्थिक सेवा को ही यहाँ 'योगयज्ञ' कहा गया है।

(४) चौथा यज्ञ है स्वाध्याय-यज्ञ। यह स्वाध्याय-यज्ञ २५वें श्लोक के दूसरे चरण में बतलाया है। स्वाध्याय-यज्ञ को जप-यज्ञ भी कहते हैं। विनोबाजी कहते हैं "स्वाध्याय-यज्ञ या जप-यज्ञ यानी मन में साधना का निरंतर ध्यान लगाना, निरंतर उसीकी लगन रहना। इसका बाह्य परिणाम बाहर से नाम-जप में भी होगा। यानी बाहर बाणी से भी नाम-जप होता रहेगा, मन में तो चलता ही रहेगा। मन में नाम-जप चालू रहे, यह मुख्य वस्तु है। भीतर नाम-स्मरण अखंड होता है तो बाणी से नाम लेने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। जब भीतर अखंड नाम-जप होने लगता है तो बाहर से अपने आप ईश्वर-भजन, ईश्वर-

प्रार्थना होने लगती है। गीता, ब्रह्मसूत्र, जाने-बूरी, रामायण आदि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी होने लगता है। इन आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से आंतरिक विचार स्पष्ट हो जाते हैं। निर्गुण, सगुण, ब्रह्म, माया, वैराग्य, योग, तप, ज्ञान, कर्म-फलत्याग, अभ्यास आदि अनेक शब्दों का यथार्थ अर्थ समझ में आने लगता है। साधना कैसी करनी चाहिए, यह भी यथार्थरूप से ध्यान में आता है।

(५) पाँचवाँ यज्ञ बतलाया है ज्ञानयज्ञ। यह पाँचवाँ 'ज्ञानयज्ञ' २७वें श्लोक में बतलाया है, ऐसा विनोबाजी का मानना है। इसे विनोबाजी चितनरूप यज्ञ भी कहते हैं, जिसमें भीतर 'स्वयं अकर्ता है' इसका अखंड अनुभव रहता है। लेकिन ऐसा अनुभव पाने के लिए ब्रह्म का चितनरूप ध्यान आवश्यक है। ब्रह्म के ध्यान में समाधि भी प्राप्त हो सकती है। वैसे पातजल-समाधि कोई जरूरी नहीं, पर कोशिश करने पर इस ज्ञानरूप यज्ञ से वह भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ज्ञान-प्राप्ति का उद्देश्य गौण हो जाय और समाधि प्राप्त की जाय, तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं। इतना ही नहीं, पातजल-समाधि प्राप्त होने से सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं और उनमें आदमी फँस भी सकता है। सिद्धियों में फँस जाने पर बाह्य वैभव, कीर्ति आदि प्राप्त होंगे। फिर उन बाह्य चीजों में चित्त आसक्त हो जाय तो परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए २७वें श्लोक में 'ज्ञानदीपते' शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो जरूरी है। लेकिन उसका अर्थ 'परिपूर्ण ज्ञानावस्था' न करके 'परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान या विवेक का अभ्यास' यह अर्थ यहाँ अपेक्षित है।

इस श्लोक में कथित पाँच यज्ञों का इससे भिन्न अर्थ भी किया जा सकता है जो इस प्रकार है

(१) द्रव्ययज्ञ अपने पास यदि संपत्ति है तो उस संपत्ति का जनसेवा के लिए उपयोग करना।

जितना ज्यादा-से-ज्यादा 'सपत्तिदान' किया जा सके, उतना करना । प्राचीन जमाने में दान की महिमा बहुत थी । दानों में गुप्तदान बहुत श्रेष्ठ माना जाता था । यह दान का पुराना संस्कार हिन्दुस्तान में अभी भी बराबर चला आ रहा है । इस दानवृत्ति का जिनमें बहुत उत्कर्ष देखने में आता है, उनमें यह 'दान का विकर्म' चित्तशुद्धि का साधन बन सकता है । इससे धीरे-धीरे स्वार्थवृत्ति क्षीण होकर हम समत्व और अहंकार से शून्य बन सकते हैं ।

(२) तपोयज्ञ : यह दूसरा विकर्म है । १७वें अध्याय में कायिक, वाचिक और मानसिक-तीन प्रकार के तप कहे हैं । पहले कायिक यानी शारीरिक तप बतलाया है । देव यानी भक्त, द्विज यानी सज्जन, गुरु यानी मार्ग-दर्शक, प्राज्ञ यानी सत—इनकी सेवा, शारीरिक-मानसिक शुद्धि, ऋजुता यानी सरलता, ब्रह्मचर्य-पालन, अहिंसा यानी किसीको बाहर से तकलीफ न देना, ये शारीरिक तप हैं । इस प्रकार की वाणी बोलना, जिसमें किसीको तकलीफ न हो, दुःख न हो, जो सत्यमय हो, प्रिय हो और जिससे दूसरों का कल्याण हो, तथा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, यह वाणी का तप है । हमेशा मन की प्रसन्नता कायम रखना, मन में सौम्यवृत्ति यानी मृदु-कोमल वृत्ति रखना, कठोर वृत्ति न रखना यानी उत्तेजित न होना, मौन रखना यानी परमात्म-चित्तन में लीन होना, और मन में निग्रह तथा विशुद्ध, निर्मल-भावना रखना, यह मानसिक तप है । इस प्रकार जो पुरुष तीन प्रकार के तप करते हैं, वे 'तप का विकर्म' जीवन में दाखिल कर चित्त शुद्ध कर लेते हैं ।

(३) योगयज्ञ : यह तीसरा विकर्म है यानी योग का विकर्म साधने की कोशिश । योग यानी चित्त की समता, निर्विकारता । स्वधर्म-पालन करते हुए भी काम-विकारों के कारण आदमी को मन में दुःख सहना पड़ता है । इन्हीं विकारों के कारण अपने स्वरूप यानी परमात्मस्वरूप की पहचान

नहीं हो पाती और जब तक ईश्वर-स्वरूप की पहचान नहीं होती, तब तक बंधन से मुक्ति भी नहीं मिलती । इसलिए कई साधक 'योग की साधना का विकर्म' साधने की कोशिश करते हैं ।

(४) स्वाध्याय-यज्ञ : यह चौथा विकर्म है । जिन्हें परमात्म-स्वरूप को जानना है, बंधन से छूटना है, उन्हें नित्य स्वाध्याय करना ही चाहिए । जैसे स्नान करते हैं, वैसे ही नित्य मानसिक स्नान करना भी जरूरी है । जैसे शरीर पर मल जमता रहता है, वैसे ही मन पर भी विकारों का मल जमता है । सृष्टि के साथ हमारा नित्य का संबंध है । हम कुछ-न-कुछ कार्य करते ही रहते हैं । हमारा लोभों के साथ कार्य की दृष्टि से भी संबंध आता रहता है । काम-क्रोध की लहरे मन में उठती ही रहती हैं । इन विकारों का जो मल मन में जमता जाता है, उसे रोजाना निकालने की कोशिश न करे तो वह बहुत जम जायगा । उस जमे मल को एक दिन में धो नहीं सकते, रोज का थोड़ा-सा मल रोज धोते रहने से वह जम नहीं पायेगा । इसलिए स्वाध्याय अति-आवश्यक है । स्वाध्याय के साथ प्रार्थना, भजन आदि हो तो भक्ति-भाव बढ़ाने की दृष्टि से काफी लाभ हो सकता है ।

(५) ज्ञानयज्ञ : यह पाँचवाँ विकर्म है । यहाँ 'ज्ञान' शब्द को अंतिम ज्ञान नहीं समझना चाहिए । यह ज्ञान का विकर्म बताया है, इसलिए यहाँ 'ज्ञान' का 'आत्मा और अनात्मा का विवेक प्राप्त करना' अर्थ ही अभिप्रेत है । इस 'ज्ञान' शब्द में परमात्म-चित्तन का समावेश भी हो जाता है । पहले तो देह से आत्मा का भिन्नत्व ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए । फिर ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा का देहस्थित आत्मा के साथ कैसा संबंध है, दोनों कैसे एक हैं, यह भी ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए । ब्रह्मा, माया, प्रकृति, सगुण, निर्गुण इन सबका अर्थ ठीक-ठीक समझ लेने के बाद आत्मानात्म-विवेक का अभ्यास कर सकते हैं । इस आत्मानात्म-विवेकाभ्यास के लिए

वैराग्य के अभ्यास की जरूरत रहती है। वैराग्य के अभ्यास के बिना देह से आत्मा अलग करने का अभ्यास नहीं हो सकेगा। ज्ञानाभ्यास चित्तगुद्धि के लिए आवश्यक होने से इसे विकर्म कहा गया है।

(६) ये सब अलग-अलग विकर्मरूप आत्तरिक यज्ञ करनेवाले, तीव्र व्रतधारी हैं, ऐसा समझे। इन्हें 'याज्ञिक' भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब व्रतधारी त्यागमय जीवन बिताने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ये सन्यासी भी हैं। भगवान् ने 'यती' यानी सन्यासी कहकर इन विकर्मों की साधना करनेवालों का गौरव किया है।

: २९ :

अपाने जुह्वति प्राण प्राणेष्वपानं तथाऽपरे ।

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥

अपरे=अन्य कुछ साधक, अपाने=अपानवायु में (जो श्वास भीतर लेते हैं उसमें), प्राणं=प्राण-वायु का (जो श्वास छोड़ते हैं उसका), जुह्वति=होम करते हैं यानी 'पूरक' नामक प्राणायाम करते हैं, तथा प्राणे अपान=वैसे ही प्राण-वायु में अपान-वायु का, (जुह्वति=होम करते हैं, यानी 'रेचक' नाम का प्राणायाम करते हैं), प्राणापानगती रुद्ध्वा=प्राण और अपान की गति को रोककर, कुछ साधक, प्राणायामपरायणा=प्राणायाम में परायण (रहते हैं) रहते हैं।

इस श्लोक में एक ही विकर्म कहा गया है। इस विकर्म का नाम है 'प्राणायाम'। प्राणायाम तीन प्रकार का होता है पतञ्जलि के अष्टांग-योग में पहला स्थान दिया गया है 'यम' को। यम के बाद 'नियम'। बाद में 'आसन' और फिर चौथा स्थान 'प्राणायाम' का है। समाधि में प्राणायाम का बहुत महत्त्व है। जब समाधि लग जाती है, तब प्राण और अपान यानी श्वास और उच्छ्वास इतने शांत हो जाते हैं कि नाडी हाथ में लगती ही नहीं। हृदय की गति भी शांत हो जाती है। शरीर मानो मृत हो जाता है। फिर भी प्राण और

अपान के सूक्ष्म व्यापार शरीर में चलते रहते हैं। लेकिन शरीर ठंडा नहीं हो जाता, जब कि मृत शरीर ठंडा हो जाता है। समाधि-स्थिति में शरीर में कम-से-कम घर्षण रहता है, इसलिए तीन दिन की समाधि अथवा चालीस दिन की समाधि लग जाने पर भी अन्न और पानी की जरूरत महसूस नहीं होती। समाधि में एकाग्रता की पक्कापठा रहती है। जब किसी विषय में चित्त एकाग्र हो जाता है, तब श्वास और उच्छ्वास काफी धीमे पड़ जाते हैं।

परमात्मा अतिसूक्ष्म है। हमारे सामने जो मृष्टि खड़ी है, उसमें जितने भी स्थूल-सूक्ष्म पदार्थ दिखाई देते हैं, उन सबमें आकाश अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन परमात्मा आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। इस अतिसूक्ष्म प्रभु में चित्त को अतिएकाग्र करना है, डुबो देना है, जब कि समाधि की अवस्था में श्वास और उच्छ्वास बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। इस पर से यह कल्पना विकसित हुई कि श्वास और उच्छ्वास की गति रोकने का अभ्यास किया जाय तो उससे क्रमशः समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्राणायाम का पतञ्जलि के अष्टांग-योग में चौथा स्थान है।

तुलसीदासजी ने भी कहा है

सुमिरत हरिंह सांस गति बाधो ।

सहज विमल मन लागी समाधो ॥

—'हरि का स्मरण करते ही श्वास की गति शांत हो गयी और मन अतिगुह्य होने में सहज ही समाधि लग गयी।' इस तरह श्वास और उच्छ्वास का सवध समाधि के साथ होने से प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक हो जाता है।

प्राणायाम का यह अभ्यास बहुत आसान नहीं है। इसमें खतरा भी रहता है। एक सज्जन ने गलत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास किया और उन्हें दमे की विकायत शुरू हो गयी। इसलिए

प्राणायाम का अभ्यास किसी अनुभवी पुरुष के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, स्वतन्त्र रूप से नहीं।

प्राणायाम के पूरक, रेचक और कुभक तीन प्रकार हैं। गीता के इस श्लोक में पहले 'पूरक' प्राणायाम बताया गया है। भीतर जो श्वास ली जाती है, उसे 'अपान' कहते हैं। जो भीतर से श्वास छोड़ते हैं उसे 'प्राण' कहते हैं। पहले पूरक प्राणायाम बतलाया है। उसमें अपानवायु में प्राणवायु का होम करते हैं। जब हम भीतर श्वास लेते हैं तो श्वास को बाहर नहीं छोड़ते, उसका मतलब बाहर छोड़ने के श्वास को भीतर लेने के श्वास में होम कर देते हैं। अपानवायु में प्राण-वायु के होम को 'पूरक' प्राणायाम कहते हैं। इसमें बहुत ही धीमी गति से श्वास लेना पड़ता है। चालू श्वास की गति धीमी नहीं रहती। जब चित्त एकाग्र हो जाता है, तब श्वास की और उच्छ्वास की गति सहज ही मद पड़ जाती है।

यहाँ धीमी गति से श्वास लेने का अभ्यास करने के लिए कहा है। अतिमद गति से श्वास लेने के अभ्यास में यानी अपान-वायु में प्राणवायु का यानी बाहर छोड़ने के वायु का जिस तरह हमने होम कर दिया, वैसे ही बाहर छोड़ने के प्राणवायु को बहुत आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ने का अभ्यास किया तो प्राणवायु में अपानवायु का होम हो जाता है। यह 'रेचक' प्राणायाम है। इस तरह इस श्लोक के पहले चरण में पूरक और रेचक दो प्राणायाम बताये हैं। दूसरे चरण में 'कुभक' प्राणायाम बताया है। पूरक के बाद 'कुभक' और आखिर में 'रेचक', यह प्राणायाम का क्रम है। प्राण और अपान दोनों की गति रोकने को 'कुभक' कहते हैं।

तीनों प्राणायामों में 'कुभक' प्राणायाम कठिन है। उसे कितना रोकना चाहिए, यह ठीक से समझना पड़ता है। विना समझे पूरक, रेचक और कुभक प्राणायाम किया जाय तो नुकसान की संभावना है। वैसे ही एकाग्रता में भी विक्षेप

आने की संभावना है। जैसे प्राणवायु के प्राण और अपान, ये दो प्रकार निश्चित किये गये हैं, वैसे ही उसके और भी तीन प्रकार वर्णित हैं। कुल मिलाकर पाँच प्रकार हैं १ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान और ५ समान। 'प्राण' यानी श्वास बाहर छोड़ना और 'अपान' यानी श्वास भीतर लेना, इन दोनों का जिक्र इस श्लोक में आ गया। जब हम कुछ गौरीरिक मेहनत करते हैं, कुछ बौझ उठाते हैं, तब दम छोटना पड़ता है, श्वास को कुछ रोकना भी पड़ता है, उसे 'व्यान' कहते हैं। मृत्यु के समय जो प्राण गरीर में से निकल जाता है, उसे 'उदान' कहते हैं। अन्नरस को गरीर में समानरूप में पहुँचानेवाले प्राणवायु को 'ममान' कहते हैं।

: ३० :

अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥

अपरे=और दूसरे माधक, नियताहारा=आहार का नियमन करके या उपवास करके, प्राणान् प्राणेषु=मव इन्द्रियो को इन्द्रियरूपी अग्नि में, जुह्वति=होम देते हैं, एते सर्वे अपि=ये सब माधक या मुमुक्षु भी, यज्ञविदो=यज्ञ को ठीक तरह जाननेवाले, यज्ञक्षपितकल्मषा=और इन विकर्मरूपी यज्ञों से जिनके पाप क्षीण हो गये हैं, ऐसे हैं।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ कुछ साधक आहार का नियमन करते हैं, आहार छोड़ देते हैं अर्थात् बहुत कम खाते हैं अथवा दीर्घ-काल तक उपवास करते हैं। २ सब इन्द्रियो को इन्द्रियो में ही होम देते हैं यानी इन्द्रियो में जो दोष हुए हो, कोई पापकर्म हुआ हो तो उसे प्रायश्चित्त द्वारा जला देते हैं। ३ इन सब विकर्मरूपी यज्ञों को करनेवाले, यज्ञ को जाननेवाले हैं, ऐसा समझो। और ४ इन विकर्मरूपी भिन्न-भिन्न यज्ञों से उन्होंने अपने दोषों को, पापों को क्षीण कर दिया है, ऐसा समझो।

(१) इस श्लोक में अपरे नियताहाराः यह एक ही विकर्म बताया गया । इस श्लोक का समाधानकारक अर्थ किसी भी भाष्यकार ने नहीं किया है । गकराचार्य, ज्ञानेश्वर महाराज, लोकमान्य तिलक और गांधीजी-चारों में से किसीका भी अर्थ समाधानकारक नहीं है । विनोबाजी का अर्थ समाधानकारक है । कई साधक अपने जीवन में कुछ गंभीर यानी नैतिक गलती कर बैठते हैं । छोटे-बड़े दोष तो जीवन में होते ही रहते हैं । उन दोषों को क्षीण करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए । लेकिन जीवन में कभी नैतिक पतन हो जाता है और उससे साधना में बड़ी रुकावट आती है । ऐसे नैतिक गंभीर दोषों के लिए प्रायश्चित्त के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं ।

सबसे बड़ा नैतिक दोष तो स्त्री-संग है । ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में चर्चा उपस्थित की गयी है कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उससे स्त्री-संग-रूपी पातक हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त हो सकता है या नहीं ? पूर्वपक्ष की तरफ से यह दलील की गयी है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए तो स्त्री-संग आदि पातकों के लिए देहात-प्रायश्चित्त के सिवा और कोई प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । 'उपकुर्वाण ब्रह्मचारी' हो यानी गुरुगृह में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो और वहाँ स्त्री-संग का दोष उससे हो जाय तो उसके लिए प्रायश्चित्त हो सकता है, क्योंकि वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है । गुरु-गृह से वापस घर जाने के बाद वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करता है । अतः उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है । मगर जिसने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी से यह पातक हो जाय तो किस तरह प्रायश्चित्त हो सकता है ?

इस पूर्वपक्ष की दलील का उत्तरपक्ष की ओर से जवाब दिया गया है कि उसके लिए भी प्रायश्चित्त हो सकता है । उसके लिए स्मृति में प्रायश्चित्त बताया है कि तीन दिन एक समय भोजन

करे, तीन दिन सिर्फ रात्रि का भोजन करे, तीन दिन पानी का उपवास और तीन दिन भिक्षा माँगकर खाये, इस तरह एक महीने में १२ दिनो का प्रायश्चित्त करे और यह क्रम एक साल तक चलाये रखे । यह एक प्रकार का प्रायश्चित्त है ।

दूसरे प्रकार का प्रायश्चित्त 'चाद्रायण-धृत' का बताया है । पूर्णिमा के दिन सिर्फ १५ ग्रास ले, फिर कृष्णपक्ष यानी चद्र की कला के घटने के अनुपात में रोज-रोज एक ग्रास कम करे और पुनः शुक्लपक्ष यानी अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक एक-एक ग्रास बढ़ाते जायें । इस प्रकार एक महीना या और भी जितने महीने कर सकते हैं, उतने महीने उपर्युक्त क्रम से एक-एक ग्रास बढ़ाना और कम करना । यह प्रायश्चित्त थोड़ा कड़ा, उपवास जैसा ही है ।

जिस तरह अपने दोषों के लिए प्रायश्चित्त किया जाता है, उसी तरह दूसरों के दोषों के लिए भी प्रायश्चित्त किया जा सकता है । उसमें विचार यह रहता है कि अपने निकट रहनेवाले व्यक्ति ने कुछ नैतिक दोष किया तो वह अपनी ही अपूर्णता समझकर उसे दूर करने के लिए यानी 'अपनी चित्तशुद्धि कम होने से पासवाले ने दोष किया' ऐसा समझकर चित्तशुद्धि के लिए, कुछ दिनो का उपवास किया जाय । साथ ही उस उपवास-काल में वृत्ति को अतर्मुख कर परमात्म-स्मरण बढ़ाकर चित्त के स्थूल-सूक्ष्म विकारों को दूर करने की कोशिश करे । ऐसे प्रायश्चित्त से अपनी और पासवाले समाज की उन्नति में मदद हो सकती है ।

गांधीजी ने अपनी चित्तशुद्धि और समाज की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करने के विचार को काफी बढ़ावा दिया है । मान लीजिये, किसी दपती ने वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर ब्रह्मचर्य-जीवन शुरू किया । दोनों परस्पर को भाई-बहन समझने लगे । यह नियम चार-पाँच साल चला और बाद में दोनों से ब्रह्मचर्य भग हो गया । इस दोष के लिए प्राय-

चित्त के तौर पर उपवास या अल्पाहार का व्रत हो सकता है।

इस तरह स्पष्ट है कि अपने से कुछ भी छोटा-मोटा नैतिक दोष हो जाय, तो फिर वह न होने पाये, इसके लिए प्रायश्चित्त लेने का शास्त्र का विचार समाज की उन्नति की दृष्टि से बहुत उपकारक है। भगवान् इस श्लोक में बतला रहे हैं कि कुछ साधक अपने नैतिक दोषों के लिए 'नियता-हारा' यानी आहार पर नियंत्रण रखते हैं—कुछ दिनों के लिए आहार छोड़ देते हैं। अथवा कुछ दिनों तक या महीनों तक कम आहार पर रहते हैं। इस प्रकार 'नियताहारा' का दुहरा अर्थ है।

(२) इस तरह आहार पर नियंत्रण रखकर प्राणान् प्राणेषु जुह्वति—सब इंद्रियों को इंद्रियों में ही होम कर देते हैं, यानी सब इंद्रियों को पूरी रीति से काबू में रखकर अपने नैतिक दोषों को प्रायश्चित्त द्वारा जला देते हैं।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 'हमसे जो दोष हो गये वे फिर से न हो, ऐसा हम निश्चय करते हैं तो प्रायश्चित्त की जरूरत नहीं। प्रायश्चित्त तो इसीलिए है कि जो दोष हो गये, वे फिर से न होने पाये।' इस कथन में कोई तथ्य नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रायश्चित्त लेने में पश्चात्ताप का भी सवध आता है। अपने दोषों के लिए जिन्हें तीव्र पश्चात्ताप हो गया है, उन्हें अपने को कुछ सजा देने की इच्छा हो ही जाती है। प्रायश्चित्त लेने में दोषों के लिए सजा लेने का भी भाव रहता है। भविष्य में दोष होने न पाये, ऐसा निश्चय और किये गये दोषों के लिए थोड़ी सजा भुगतना, यह दुहरा उद्देश्य प्रायश्चित्त लेने में होता है। इसलिए अपने छोटे-बड़े नैतिक दोषों के लिए छोटा-बड़ा प्रायश्चित्त लेने का शास्त्र का विचार सग्रहणीय है।

(३) तीसरी बात यह है कि इन सब विकर्मों की साधना करनेवाले साधक भी यज्ञ को जाननेवाले ही समझे जायें। 'यज्ञ को जाननेवाले' का मतलब सिर्फ 'यज्ञ का ज्ञान रखनेवाले' नहीं है। यज्ञ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, छोटे-बड़े वे जो आंतरिक विकर्म हैं वे यज्ञ ही हैं, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके उन विकर्मों को अमल में लाने की पूरी कोशिश करना, इतना सारा अर्थ अभिप्रेत है। सिर्फ जानने की कोई कीमत नहीं।

(४) चौथी बात है—यज्ञक्षपितकल्मषा। यज्ञ से यानी आंतरिक चित्तशुद्धि करनेवाले अनेक विकर्मों से जिनके दोष क्षीण हो गये हैं, ऐसे ये सब याज्ञिक हैं। २५वे में लेकर ३०वे तक के कुल मिलाकर छह श्लोकों में विनोवाजी के कथन के अनुसार सात विकर्म कहे गये हैं। लेकिन २८वे श्लोक में जो पाँच विकर्म कहे हैं, उन्हें स्वतंत्र गिने तो इन छह श्लोकों में कुल मिलाकर बारह विकर्म कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए। २५वे श्लोक में १. निर्गुण-भक्ति, २. सगुण-भक्ति, २६वे श्लोक में ३. इंद्रिय-निग्रह, ४. इंद्रियों का सयम, २७वे श्लोक में ५. ज्ञान-चित्तनयुक्त पातजल-समाधि, २८वे श्लोक में ६. सपत्ति-दान, ७. कायिक वाचिक और मानसिक तीन प्रकार का तप, ८. चित्त की समता, निर्विकारता-रूप योग, ९. स्वाध्याय, १०. आत्मानात्मविवेकरूप ज्ञान, २९ वे श्लोक में ११. प्राणायाम, ३०वे श्लोक में १२. नैतिक दोषों को उपवास से जलाना। इस प्रकार छह श्लोकों में १२ विकर्म कहे गये हैं। इन विकर्मों की साधना करके चित्त के मल को धोनेवाले सब साधक ऐसे माने जायेंगे जो यज्ञ को जाननेवाले हैं और यज्ञ से जिनके मनोमल धुल गये हैं।

अगले श्लोक में इन विकर्मों की साधना का फल बताया है।

: ३१ :

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥

यज्ञशिष्टामृतभुजः=अनेक प्रकार के विकर्मरूप यज्ञ करके जो शेष वचता है यानी जो चित्तशुद्धि होती है और उससे जो अमृतलाभ यानी आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसे भुगतनेवाले पुरुष, सनातन ब्रह्म=सनातन ब्रह्म को यानी मोक्ष को, यान्ति=प्राप्त कर लेते हैं, कुरुसत्तम=हे कौरवों मे श्रेष्ठ अर्जुन, अयज्ञस्य=जो विकर्मरूप यज्ञ नहीं करते, उन पुरुषों को, अय लोकः न अस्ति=इहलोक मे सुख-शांति नहीं मिल सकती, कुतः अन्यः=फिर परलोक मे शांति कैसे मिल सकती है ?

इस श्लोक मे चार बातें बतायी हैं १. अनेक प्रकार के विकर्मरूप चित्तशुद्धिकारक यज्ञ करके जिन्होंने पूर्ण रीति से अपनी चित्तशुद्धि कर ली है और आत्मज्ञान प्राप्त करके जो तृप्त हो गये हैं, २ वे सनातन ब्रह्म को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ३. जो इस प्रकार के चित्त शुद्ध करनेवाले विकर्मों को नहीं करते उन्हें इस लोक मे शांति प्राप्त नहीं होती, ४ उन्हें परलोक मे शांति कैसे मिल सकती है ?

(१) यज्ञशिष्टामृतभुजः । इसी प्रकार का वचन तीसरे अध्याय के १३वे श्लोक मे आया है यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो और फिर है : मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 'यज्ञ' शब्द तीसरे अध्याय के १३वे श्लोक मे आया है, वह ९वे श्लोक से जो स्वधर्मरूप त्यागमय यज्ञ-प्रकरण शुरू हुआ है, उसके सिल-सिले मे है । वहाँ त्यागवृत्ति से स्वधर्म के आचरण को 'यज्ञ' नाम दिया है । ऐसा यज्ञमय जीवन जो विताते हैं, वे समाज के लिए भाररूप न होकर आदर्शरूप हो जाते हैं और अनेक पापों से बच जाते हैं । लेकिन यहाँ जो 'यज्ञ' शब्द आया है वह आंतरिक चित्तशुद्धिकारक अनेक प्रकार के विकर्मों के लिए आया है, जो २५ से लेकर ३०वे श्लोक तक बतलाये हैं । यानी तीसरे अध्याय के १३वे

श्लोक मे कथित 'यज्ञ' बाहर का स्वधर्मरूप यज्ञ है, तो इस श्लोक का 'यज्ञ' आंतरिक चित्तशुद्धि कारक यज्ञ है । मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि से जो उन विकर्मरूप यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इनसे चित्तशुद्धि प्राप्त होती है और उससे ज्ञानरूप अमृत प्राप्त होता है । ज्ञानरूप इस अमृत का भोजन कर जो तृप्त हो गये हैं, उन्हें क्या फल मिलता है, यह आगे बताया है ।

इस यज्ञशिष्टामृतभुजः शब्द मे तीन बातें बतायी हैं . १. विकर्मरूप यज्ञ से शेष यानी चित्तशुद्धि प्राप्त होती है, २ इस चित्तशुद्धि से आत्मज्ञानरूपी अमृतलाभ होता है और ३. इस आत्मज्ञानरूप अमृत-लाभ को भोगकर वे तृप्त हो जाते हैं, सतुष्ट हो जाते हैं ।

(२) दूसरी चीज है इस ज्ञानरूप अमृत से जन्म-तृप्ति का फल . यान्ति ब्रह्म सनातनम् । जो सनातन ब्रह्म है, उसे ये (आत्मज्ञान से तृप्त हुए पुरुष) प्राप्त कर लेते हैं । शंकराचार्य ने गीता-भाष्य के प्रारम्भ मे मोक्ष प्राप्त करने का एक क्रम बतलाया है . १ ईश्वरार्पण-बुद्धि से और फलाशान्त्यागपूर्वक सात्त्विक कर्म करना, २ इस प्रकार सात्त्विक कर्म करने से, चित्तशुद्धि की प्राप्ति और ३ चित्तशुद्धि से ज्ञान-प्राप्ति होने की योग्यता प्राप्त होना, ४ फिर ज्ञानप्राप्ति और ५ ज्ञान-प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त होना । यहाँ यही बात बतायी है १ विकर्मरूप यज्ञ से चित्तशुद्धि । २ चित्तशुद्धि से ज्ञानप्राप्ति । ३ ज्ञानप्राप्ति से अखंड तृप्ति-शांति के आनंद का अनुभव । ४ ज्ञानामृत से जो अखंड शांति मिली, उससे ब्रह्म-प्राप्ति यानी मोक्ष ।

(३, ४) तीसरी-चौथी बात यह है कि जो चित्तशुद्धि करनेवाले इस प्रकार आंतरिक विकर्म की साधना नहीं करते, वे याज्ञिक नहीं हैं नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य । वे अयाज्ञिक हैं, यज्ञहीन हैं । जो चित्तशुद्धि करनेवाले आंतरिक विकर्म नहीं करते

हैं ऐसे यज्ञहीन पुरुष इस लोक में रहते तो हैं, मगर जीवित रहने का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तक चित्त में काम, क्रोध, अभिमान आदि विकार मौजूद हैं, शांति नहीं मिल सकती और शांति के बिना सुख का अनुभव नहीं आता। इस तरह यज्ञहीन पुरुष को इस लोक में भी शांति नहीं। फिर परलोक यानी अगले जन्म में शांति और सुख कहाँ से मिलेगा ?

: ३२ :

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥

एव बहुविधा. यज्ञा—इस तरह अनेक प्रकार के विकर्म-रूप यज्ञ, ब्रह्मणः मुखे—ब्रह्म-मुख में यानी वेदशास्त्र में, वितता—विस्तार से वर्णित है, तान् सर्वान्—उन सब विकर्मरूप यज्ञों को, कर्मजान् विद्धि—कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों से पैदा हुए हैं, ऐसा समझो, एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे—ऐसा समझकर तुम ससार-बधन से मुक्त हो जाओगे।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ इस प्रकार अनेक प्रकार के विकर्मरूप यज्ञ, २ वेदशास्त्र में कहे हुए हैं। ३ ये सब विकर्मरूप यज्ञ कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों में से पैदा हुए हैं, ऐसा समझो। ४ इस प्रकार जानने से ससार-बधन से मुक्त हो सकोगे।

(१) एव बहुविधा यज्ञाः । इस श्लोक में विकर्मरूप यज्ञ-प्रकरण समाप्त हो रहा है। २५ से ३२ तक आठ श्लोकों में जो विकर्मरूप यज्ञ कहे गये हैं, उन्हें उदाहरण या नमूने के रूप में ही समझना चाहिए। जिन कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों से चित्त-शुद्धि होती हो, उन सबको विकर्मरूप यज्ञ समझना चाहिए। ऐसे अनेक विकर्मरूप यज्ञ हैं जिनसे मानसिक निर्विकारता प्राप्त हो सकती है। इन वारह यज्ञों में जप-

यज्ञ नहीं बतलाया है। फिर भी स्वाध्याय-यज्ञ बतलाया है तो स्वाध्याय-यज्ञ में जप-यज्ञ का समावेश मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग स्वाध्याय में रुचि न रखकर जप-यज्ञ में रुचि रखते हैं। कितनों को नाम-स्मरण में बहुत आनंद आता है। कितनों को सिर्फ सत्संग में चित्तशुद्धि का अनुभव आता है तो कितनों को सिर्फ सत्कर्म करने में चित्त-शुद्धि का अनुभव होता है। इसमें भी मन की भूमिका के अनुसार फर्क होता रहता है। आज जो विकर्म चित्तशुद्धि करनेवाला मालूम देता है, एक साल बाद वह सहज हो जाने से दूसरे विकर्मों की जरूरत महसूस होने लगती है। कभी-कभी यह भी अनुभव आता है कि पहले किसी एक अच्छे पुरुष पर श्रद्धा पैदा होती है। इससे उसके सहवास में चित्तशुद्धि की दृष्टि से शुरू में काफी लाभ भी महसूस होता है। लेकिन बाद में उस भले पुरुष की योग्यता कम प्रतीत होने या कुछ दोष दिखाई देने पर दूसरे आदमी के सहवास में रहने की इच्छा हो जाती है। फिर उस दूसरे आदमी के सहवास में चित्तशुद्धि का ज्यादा अनुभव होने लगता है। इस तरह चित्तशुद्धि के लिए जो भी पुरुष, जो भी चीज उपयोगी साबित हो, उन सबका विकर्मरूपी यज्ञ में समावेश होने से भगवान् ने यहाँ विकर्म का व्यापक अर्थ किया है।

(२) दूसरी बात है वितता ब्रह्मणो मुखे । इस प्रकार के विकर्मरूपी अनेक यज्ञ वेद में हैं। यहाँ ब्रह्मणः मुखे जो शब्द है, उसका शब्दशः अनुवाद 'ब्रह्म के मुख में' है, 'ब्रह्म के मुख में' का अर्थ प्रायः सभी टीकाकारों ने 'वेद-शास्त्र में' किया है। विनोबाजी, शंकराचार्य और गांधीजी ने यही अर्थ लिया है। लोकमान्य तिलक ने यह अर्थ न लेकर 'ब्रह्म के मुख में' ऐसा अनुवाद करके वैसे ही छोड़ दिया है। वेद ऋषि-प्रणीत है। ब्रह्म के निश्वास से निकले हैं। इसलिए वेद-ग्रंथ परिपूर्ण हैं, ऐसा माना जाता है। वेद से ही उपनिषदें निकली हैं।

मगर यहाँ 'ब्रह्मणो मुखे' का अर्थ सिर्फ 'वेद' ही लिया जाय तो वह बहुत सकुचित और सांप्रदायिक भी हो जायगा। गीता को इस तरह सांप्रदायिक बनाने के बजाय संप्रदायरहित रखा जाय तो अच्छा। इस दृष्टि से ब्रह्मणः मुखे का अर्थ वेद-शास्त्र के बजाय सिर्फ 'शास्त्र' भी कर सकते हैं और इस तरह व्यापक अर्थ लेने से वह अर्थ बैठ भी जाता है। जैनशास्त्रों में भी चित्तशुद्धि के लिए अनेक प्रकार के साधन बताये हैं, वे सब ले सकते हैं। और भी संप्रदायों के शास्त्र ले सकते हैं। इस तरह अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के चित्तशुद्धिकारक विकर्मरूप यज्ञ कहे गये हैं।

ब्रह्मणः मुखे का इससे भी व्यापक अर्थ 'परमात्मा के मुख में' यानी 'परमात्मा की सृष्टि में' किया जा सकता है। परमात्मा की सृष्टि में चित्तशुद्धि करनेवाले अनेक प्रकार के विकर्म 'वितता' यानी चल रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा। 'वितता' का 'कहे गये हैं' यह अर्थ भी ठीक नहीं। उसका अर्थ है 'विस्तृत हुए हैं' यानी व्यापक परिमाण में ब्रह्म की सृष्टि में अनेक प्रकार के विकर्म चल रहे हैं।

(३) तीसरी बात है कर्मजान् विद्धि तान्-सर्वान्। ये सब विकर्म कर्म से निकले हैं यानी निष्क्रियता या कुछ न करने से नहीं निकले, बल्कि कुछ करने से निकले हैं। चित्तशुद्धि के लिए जो अनेक विकर्म बतलाये गये हैं, वे क्रिया से, क्रिया करने से निकले हैं। वे सब विकर्म प्रयत्न के साथ सबध रखते हैं। प्राचीन काल में आध्यात्मिक साधना में निष्क्रियता यानी कुछ न करने को बहुत महत्त्व दिया गया था। आज भी वह संस्कार जनता में मौजूद है। समाज-सेवा करने-वाला या चरखा चलानेवाला 'साधु' नहीं माना जाता। 'साधु' के लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं, वह साधु, यह व्याख्या आज भी समाज में उतनी रुढ़ नहीं है। बाह्य वेप से यानी दाढ़ी, जटा, बाल

बढ़ाये हों, लुगी पहनी हो, भगवे वस्त्र धारण क्रिये हो, मौन धारण किया हो और चुपचाप बैठा हो, गीता या उपनिषद् या और कोई धार्मिक ग्रंथ पर प्रवचन करने की थोड़ी शक्ति हो तो उसे साधु-पुरुष, गिद्ध-पुरुष मानने की वृत्ति आज भी समाज में पायी जाती है। उसीलिए गीता में इस श्लोक में और जगह-जगह पर प्रवृत्ति पर जोर दिया है। अर्जुन भी तो गन्यास की भाषा बोल रहा था।

विनोबाजी लिखते हैं कि "विकर्म भी कर्म का ही एक प्रकार है, यह समझकर स्वधर्माचरणरूप मूल कर्म छोड़कर उसके बदले में उन विकर्मों को आचरण में नहीं लाना है। ये विकर्म स्वधर्माचरण की पूर्ति करनेवाले हैं। स्वधर्म-पालन करते हुए ही विकर्मों को आचरण में लाना है। साथ ही श्लोक के इस चरण में यह भी संकेत है कि सिर्फ स्थूल स्वधर्म को ही सर्वत्र माननेवाले लोगों को यह खयाल रखना चाहिए कि विकर्म भी आवश्यक कर्म हैं। उन विकर्मों के लिए जो भी प्रयत्न किया जाय, वह स्वधर्माचरण के लिए बहुत उपयोगी है।"

(४) चौथी बात है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये सब विकर्म कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से निकले हैं। लेकिन 'मैं इन विकर्मों से बिल्कुल अलग हूँ, इन विकर्मों का भी मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, जाता आत्मा हूँ' इस प्रकार अकर्तापन के अनुभव से स्वधर्माचरणरूप कर्म के साथ विकर्मों की साधना की जाय तो यह अनुभव-स्वरूप अकर्तापन मोक्ष प्राप्त करा देने में समर्थ है, यानी ससार-बधन में छुड़ा सकता है। जिस तरह स्वधर्माचरण में फल की आसक्ति छोड़कर अनासक्ति रहने का अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही आंतरिक चित्तशुद्धि के लिए विकर्मों की साधना में भी अनासक्ति रहने का अभ्यास करके अकर्तापन का अनुभव करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर इनसे मोक्ष मिल सकता है।

: ३३ :

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप ।
सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

परतप=हे अर्जुन, द्रव्यमयात् यज्ञात्=द्रव्यमय यानी फलामक्तिपूर्वक किये गये विकर्मरूप यज्ञो मे, ज्ञानयज्ञः=परमात्म-स्वरूप ज्ञान प्राप्त होना, यह जो यज्ञ है, श्रेयान्=अधिक श्रेयस्कर है, पार्थ सर्व अखिल कर्म=हे अर्जुन, सबके सब कर्म, ज्ञाने परिसमाप्यते=मोक्षसाधनरूप ज्ञान मे, परमात्म-स्वरूप ज्ञान मे समाप्त हो जाते हैं यानी अतर्भूत जाते हैं ।

इस श्लोक मे भगवान् ने दो वाते बताया हैं
१ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । २. सब कर्मों का अंतिम फल परमात्म-स्वरूप का ज्ञान है ।

(१) श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परतप । २८वे श्लोक मे 'द्रव्य-यज्ञ' शब्द है, वही यहाँ 'द्रव्यमय' शब्द से प्रयुक्त किया गया है । द्रव्यमय यानी जिसमे फल की आशा, तृष्णा और आसक्ति है । २५वे से ३०वे श्लोक तक जितने विकर्मरूपी यज्ञ बताये हैं, वे सब फल की आसक्ति छोड़कर भी किये जा सकते हैं और रखकर भी । फल की आसक्ति रखकर किये जायँ तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि फलासक्ति से पूरी चित्तशुद्धि नहीं हो पाती । चित्तशुद्धि की अपूर्णता मे परमात्म-ज्ञान नहीं होता । इसलिए भगवान् यहाँ चेतावनी देते हैं कि विकर्मरूपी यज्ञ चित्तशुद्धि अवश्य करेगे, मगर उनकी साधना करने मे यदि फल की वासना-आकांक्षा रही तो चित्तशुद्धि मे कमी आयेगी । दूध चाहे जितना अच्छा हो, मगर गरम करते समय यदि उसमे थोड़ी-सी भी खटाई पड़ जाय तो वह फट ही जाता है । इसी तरह जितने भी विकर्म हैं, उनमे अहंकार रहा तो फल की आसक्ति रहेगी ही । इसलिए विकर्मों की साधना करने मे अहंकार को क्षीण करने का लक्ष्य रहना चाहिए ।

परमेश्वरार्पण-बुद्धि का विकर्म तो बहुत श्रेष्ठ विकर्म है, मगर उसमे भी अहंकार यानी उसका भान रह सकता है । परमेश्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्म करने का अभ्यास ऊँची चीज होते हुए भी उसके पीछे अस्मिता यानी अहंकार रह सकता है । समाधि जैसी ऊँची भूमिका प्राप्त होने पर भी उसका अभिमान रह सकता है और पाया भी जाता है । अहंकार का अर्थ है, जीवभाव । यह अतिप्रबल वृत्ति है । यदि इसे क्षीण करने मे सफल रहे तो वेडा पार समझना चाहिए । इसलिए अहंकारपूर्वक किये जानेवाले विकर्मों की अपेक्षा अहंकार छोड़ फलासक्ति का त्यागकर किये जानेवाले विकर्म सबसे श्रेष्ठ हैं, यह भगवान् पहले चरण मे कह रहे हैं ।

(२) दूसरी बात यह कि हम जितने भी छोटे-बड़े कर्म करते हैं, सबका अंतिम पर्यवसान परमात्म-ज्ञान मे होना चाहिए । जीवन का अंतिम फल परमात्म-ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए । पशु-देह और मनुष्य-देह मे यही फर्क है । पशु-देह मे परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं है । इसलिए पशु-पक्षी योनियो को 'मूढ-योनि' कहते हैं । नर-देह मे परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है । परमात्मा ने अपनी माया-शक्ति से जो सृष्टि रची है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भी हमें दी है । इसलिए सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थों की छानबीन कर हम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । सृष्टि मे अनंत शक्ति है, इसलिए उस शक्ति के ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं । जिस तरह आज का विज्ञान सृष्टि के पदार्थों की खोजकर उनका विश्लेषण करके विनाश के ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उस ज्ञान का विनाश के लिए उपयोग करने मे हम प्रवृत्त भी हो रहे हैं । नरदेह मे जो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, उसका यह अतिदुरुपयोग है । विज्ञान का उपयोग आपस मे सघर्ष बढ़ाने के बजाय प्रेम बढ़ाने मे हो, तभी

वह सदुपयोग माना जायगा । यह तभी हो सकता है जब यह पहचाना जाय कि नर-देह में जो ज्ञान-शक्ति है, उसका उपयोग चित्तशुद्धि करके आत्म-ज्ञान प्राप्त करने में ही हो । समाज के सामने अंतिम लक्ष्य परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए । तभी आपसी सघर्ष टलकर सारा समाज अहिंसा के मार्ग पर रहते हुए धीरे-धीरे परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकता है ।

केनोपनिषद् में यही बात बड़े मार्मिक ढंग में कही गयी है :

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति

न चेदिहवेदीन्महती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचिंत्य धीराः

प्रेत्यास्मात्लोकादमृता भवन्ति ॥ (२५)

अर्थात्—इस मनुष्यदेह में यदि परमात्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इसका सदुपयोग समझना चाहिए । 'सत्य अस्ति' यानी सत्य-पालन किया । मतलब, नरदेह का मिलना सार्थक हो गया । लेकिन नरदेह प्राप्त होने पर भी परमात्म-ज्ञान प्राप्त न किया तो बहुत नुकसान है यानी सारा मनुष्य-जीवन बरबाद हो गया, यही समझना चाहिए । धीर पुरुष, सृष्टि का हर एक पदार्थ परमात्मा है, ऐसा अनुभव कर इस लोक से देह छूटने के बाद मोक्ष पा जाते हैं ।

: ३४ :

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

तत्=वह परमात्म-ज्ञान, प्रणिपातेन=साष्टांग नमस्कार करके यानी अत्यंत विनम्र होकर, परिप्रश्नेन=बघ-मोक्ष, ज्ञान-अज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछकर, सेवया विद्धि=गुरुजनों की सेवा करके प्राप्त कर लो, तत्त्वदर्शिनः=जिन्होंने परमात्मस्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लिया है, ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुष, ते ज्ञान=तुम्हें परमात्म-ज्ञान के बारे में, उपदेक्ष्यन्ति=उपदेश देगे, परमात्मा की पहचान करायेगे ।

यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है । इस श्लोक में चार बातें हैं १ आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिविनम्र बनो और २ इस विषय में जिजासा में बघ, मोक्ष आदि के बारे में प्रश्न पूछो । ३ जिस आत्मानुभवी पुरुष के बारे में मन में श्रद्धा पैदा हुई हो, उसकी सेवा करो, ४ तो जो आत्मानुभवी पुरुष हैं वे तुम्हें परमात्म-ज्ञान का उपदेश करेगे, यानी परमात्मा का अनुभव करायेगे ।

(१) तद्विद्धि प्रणिपातेन । परमात्म-स्वरूप के ज्ञान में ही सब कर्मों का अंतिम पर्यवसान होता है, यह पिछले श्लोक में भगवान् ने बतलाया । अब वह परमात्म-ज्ञान किस तरह प्राप्त हो सकता है, यह भगवान् इस श्लोक में बता रहे हैं । पहला उपाय बताया कि जिसे परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें बहुत विनम्रता होनी चाहिए । मन में ऐसा थोड़ा-सा भी भाव रहा कि मुझे कुछ ज्ञान है तो वृत्ति में उतनी नम्रता नहीं रह सकेगी । इसके अलावा जिनमें अभिमान पहले से ही ज्यादा रहता है, उनका भी नम्र बनना मुश्किल हो जाता है ।

नम्रता का मतलब है निर्गमिमानता । परमात्म-ज्ञान प्राप्त होता है तब तो अहंकार विलकुल गल जाता है, शून्य बन जाता है । इसलिए जहाँ अत मे परम-शून्यता को पहुँचना है, वहाँ शुरू से ही उस शून्यता की वृत्ति मन में रहनी चाहिए । दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, अंतिम चरण में बताया है अर्जुन भगवान् से कह रहा है कि मैं आपकी शरण आया हूँ । आपका जिप्य हूँ । मेरा, शोक-मोह दूर हो सके, इस प्रकार आत्म-ज्ञान कराइये । वृत्ति में यदि नम्रता पैदा न हुई हो तो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, पात्रता, मन में नहीं रह सकती । जहाँ अपने अज्ञान का भान हो गया है, वहाँ वृत्ति में फीरन नम्रता आती है । अर्जुन के मन में इसलिए नम्रता पैदा हुई कि उसके मन में शोक-मोह से परेगानियाँ हो रही थी ।

जीवन में जब तक विषम प्रसंग नहीं आता, चित्त व्याकुल बनने का प्रसंग नहीं आता, तब तक आदमी परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की तरफ नहीं झुकता। पाया गया है कि बहुत-से विद्वान् व्यक्ति, जो लोगों के नेता भी बन चुके हैं, जब सकट में पड़ते हैं, उनकी प्रतिष्ठा टूटने का प्रसंग आता है, तब उनका चित्त अतिव्याकुल हो जाता है। किसी भी तरह उन्हें शांति नहीं मिलती। ऐसे प्रसंग में चित्त की व्याकुलता दूर करने की दृष्टि से परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा होती है और उस व्याकुलता से चित्त में नम्रता पैदा होती है। वह पुरुष अपनी विद्वत्ता भूलकर विद्वत्ता आदि की दृष्टि से जिस पुरुष की योग्यता अपने से कम हो, लेकिन जो साधक या मुमुक्षु-दशा में हो और उसमें जिसने ठीक-ठीक प्रगति की हो, उसके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने को तैयार हो जाता है। अर्थात् उसके मन में परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक नम्रता पैदा हो जाती है। तो, भगवान् कह रहे हैं कि परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिनम्र बनना चाहिए। नम्रता का बाहर का चिह्न साष्टांग नमस्कार या चरण-स्पर्श करना है, इसलिए भगवान् ने यह स्थूल चीज ही यहाँ बतायी है।

(२) दूसरी चीज है परिप्रश्नेन। नम्रता की तरह ही दर्शन के बारे में भी अनेक प्रश्न पूछना जरूरी है। अधिकारी पुरुष साधक या मुमुक्षु की भूमिका देखकर उपदेश देते हैं और साधक की भूमिका उसके प्रश्न से मालूम होती है। जिसे परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना है उसमें नम्रता, जिज्ञासा और सेवा, ये तीन चीजे होनी चाहिए। तीनों के साथ श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रिय-संयम ये भी तीन चीजे उसमें होनी चाहिए, ऐसा इसी अध्याय के ४०वें श्लोक में बताया है। ब्रह्मसूत्र गाकरभाष्य के पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र में 'ब्रह्म-जिज्ञासा' के लिए छह प्रकार की साधन-

संपत्ति बतायी है, वैसे ही इस श्लोक और ४०वें श्लोक में मिलाकर छह प्रकार की साधन-संपत्ति बतायी है।

इस श्लोक में दूसरी चीज 'जिज्ञासा' बतायी है। जिनके पास हम परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उनके प्रति यदि पूरी श्रद्धा न हो तो पूरा लाभ नहीं होता। श्रद्धा बहुत महत्त्व की वस्तु है। इसीलिए ४०वें श्लोक में इसकी आवश्यकता के बारे में कहा गया है। वह श्रद्धा होने पर जिनके पास विनम्र बनकर जायेंगे और उनसे जो प्रश्न पूछेंगे, उसमें सच्ची जिज्ञासा होगी। इसलिए नम्रता और जिज्ञासा के मेल में जिस व्यक्ति से परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा जरूरी है।

हम गुरु से प्रश्न पूछते हैं तो पूरे अज्ञानी की तरह पूछने चाहिए। हमें भी कुछ ज्ञान है, ऐसा खयाल मन में न रहे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि गये, तो भरद्वाज मुनि ने उनका बड़ा आदर-सत्कार करके उन्हें बैठाया और अज्ञानी की तरह रामचन्द्रजी के बारे में बड़ी जिज्ञासा से प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो जवाब दिया, उसका वर्णन सत तुलसीदासजी इस तरह करते हैं

जागवलिक बोले मुसुकाई ।
तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥
रामभगत तुम मन कम बानी ।
चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥

—“भरद्वाज मुनि के प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि हँसकर बोले कि रघुपति के प्रभाव यानी चरित्र को तुम भी जानते हो, क्योंकि काया-वाचा-मन से तुम रामचन्द्रजी के भक्त हो। मगर प्रश्न पूछने से तुम्हारी चतुराई समझ गया हूँ।”

चाहहु सुनिहि रामगुन गूढ़ा ।
कीन्हहु प्रश्न मनहुँ अतिमूढ़ा ॥

—“तुम्हारी चतुराई यह है कि गम के गूढ गुण सुनने की तुम्हारी प्रबल इच्छा होने से अज्ञानी की तरह मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो।”

हमारी स्थिति भी भरद्वाज की तरह होनी चाहिए। एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रश्न पूछने पर यदि उस समय हमारा समाधान न हुआ, तो कुछ दिनों के बाद फिर से वही प्रश्न पूछने में कभी हिचकिचाहट या सकोच न होना चाहिए। गांधीजी ने एक पत्र में लिखा था कि ‘बार-बार प्रश्न करते रहने में जो सकोच करेगा, वह खोयेगा।’ गांधीजी हमें कहा करते कि ‘मुझे हर क्षण ईश्वर का स्मरण है।’ मेरे ध्यान में यह बात ठीक से नहीं आयी। मैंने उनसे कई बार पूछा और उन्होंने उसका जवाब भी दिया, मगर मुझे पूरा सतोष नहीं हुआ। अंत में गांधीजी जब १९३२ में यरवदा-जेल में थे तब फिर से वही प्रश्न पूछा। उसका जो जवाब उन्होंने दिया, उससे मेरा पूरा समाधान हो गया। फिर कभी मैंने वह प्रश्न नहीं पूछा। इसलिए अधिकारी पुरुषों से बार-बार प्रश्न पूछने में सकोच न रखना चाहिए। जब तक पूरा समाधान नहीं होता, निःसकोच प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तुलसीदासजी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि कहते हैं

संत कहाँ अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव ।
होइ न विमल विवेक उर, गुरुसन किये दुराव ॥
—“गुरु से कोई भी चीज छिपा रखने पर हृदय में गुद्ध विवेक प्रकट नहीं होता, ऐसा सत कहते हैं। श्रुति, पुराण और मुनिजन भी ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं।”

(३) तीसरी बात बता रहे हैं **सेवा**। जिस पुरुष के प्रति श्रद्धा है, उसकी बाह्य सेवा करने की इच्छा होना स्वाभाविक ही है। शरीर दुर्बल हो और प्रत्यक्ष शरीर-सेवा न हो सके तो द्रव्य आदि अर्पण करके अपना सेवाभाव प्रकट करने की इच्छा होती है। जिस पुरुष के बारे में श्रद्धा पैदा हो

जाय, उसके कथनानुसार चलना, उसकी आज्ञा में रहना, उसके विचार के अनुसार जीवन बनाना, उसे अपना जीवन अर्पित कर देना, यह श्रद्धा का स्वाभाविक परिणाम है। यही उस श्रद्धेय पुरुष की सच्ची सेवा मानी जायगी। आत्मज्ञान का अर्थ है अहंकार को शून्य करना। इसके लिए सब तरह से कोशिश करनी चाहिए। बाह्य-सेवा भी अपने को शून्य बनाने का एक उपाय है। इसमें एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि मान लीजिये, किसी सत पर दस साधकों की श्रद्धा जब बैठ जाती है, तो हर एक साधक उम्र भर पुरुष की शारीरिक सेवा करने लग जाय, यह हो नहीं सकता। एक सत पुरुष की निजी शारीरिक सेवा तो एक या दो साधक ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में साधक जागृत नहीं रहते, तो सत के प्रति भक्ति आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। सत पुरुष की भक्ति मोक्ष देनेवाली सावित होगी, मगर उसकी आसक्ति दुःख, ईर्ष्या, मत्सर आदि विकार ही पैदा करेगी। इस प्रकार की सत-भक्ति के दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं।

फिर शिष्यों में यह वृत्ति पैदा होने लगती है कि दूसरे शिष्यों पर गुरुदेव का ज्यादा प्रेम है। इस तरह उस गुरु के पास से ज्ञान पाने के बजाय अज्ञान को बढ़ावा देने में अनजान में शिष्य प्रवृत्त होते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए ऐसे सत की व्यक्तिगत सेवा का बिल्कुल आग्रह न रखकर सारा ध्यान इसी पर रखना चाहिए कि उससे परमात्म-ज्ञान किस तरह प्राप्त हो। उस सत को जिससे सेवा लेनी हो ले, ऐसी अनाग्रह और तटस्थ-वृत्ति मन में रखनी चाहिए। वह सत बारी-बारी से सब साधकों से व्यक्तिगत सेवा लेगा अथवा शिष्यों की योग्यता देखकर अपनी व्यक्तिगत सेवा के बजाय सार्वजनिक सेवा में उन्हें नियुक्त करेगा। जो हो, सत पुरुष की भक्ति आसक्ति का रूप धारण न करे,

यह महत्त्व की बात ध्यान में रखकर साधक को चलना चाहिए।

प्राचीन जमाने में गुरु की सेवा का महत्त्व बहुत ज्यादा था। मुण्डक उपनिषद् में एक श्लोक है

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुर्सेवाभिगच्छेत्
समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्॥

(१२१२)

अर्थात्—अनेक कर्मों में आसक्त लोगो को देख अथवा धर्म-अधर्म के पालन के फलस्वरूप मिलने-वाले स्वर्ग आदि लोकों का परीक्षण कर ब्राह्मण यानी साधक मुमुक्षु को वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। स्वर्ग आदि लोक पाने या नाना प्रकार के आसक्ति-युक्त कर्म करने में मोक्ष नहीं मिलता। परमात्म-ज्ञान पाने के लिए उस साधक को हाथ में समिधा लेकर शम-दम आदि गुणों से सपन्न, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए।

इस श्लोक में 'समिधा लेकर' ऐसा जो जिन्न है, वह सेवा और नम्रता की वाह्य निशानी के रूप में है। उस जमाने में जंगल बहुत थे। इसलिए जंगल काटना समाज की बड़ी सेवा गिनी जाती थी। गुरु के आश्रम में रहकर साधक नम्रता से गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे।

(४) चौथी बात है उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तीन प्रकार की साधन-मपत्ति लेकर जब अधिकारी सत् पुरुष के पास ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो तत्त्वदर्शी ज्ञानी उसे परमात्म-ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। शंकराचार्य ने इस श्लोक के भाष्य में बड़ा ही मार्मिक वचन लिखा है। वे लिखते हैं ये सम्यग्दर्शिन तै-उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षम भवन्ति, न इतरत् इति भगवत् मतम्। अर्थात्—जो सम्यग्दर्शी हैं, जिन्होंने परमात्म-स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर

लिया है, उन्हींके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षम होता है। जिन्होंने परमात्म-स्वरूप का अनुभव न किया हो, ऐसे पुरुष द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षम नहीं होता यानी आचरण में नहीं आ सकता।

ध्यान रहे कि आजकल के विज्ञान के जमाने में यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आज आचरण-शून्य विद्वान् को भी बहुत महत्त्व दिया जाता है। गॉजा-टुकका पीनेवाले सत् समझे जाते हैं। उनका भी शिष्य-समुदाय रहता है। एक अवसर पर एक पंडित आदमी मेरे पास आकर कहने लगे "मैं किसीको भी आत्मज्ञान करा सकता हूँ। आपको भी करा सकता हूँ।" मैंने कहा "अच्छा, मुझे कराइयेगा।" उन्होंने कुछ दर्शन की बातें कहनी शुरू कर दी, जिन्हें मैं स्वयं जानता था। पंद्रह मिनट बाद बीच में रुककर मुझसे कहने लगे "भावे साहव, माफ कीजियेगा, मुझे सिगरेट पीने की इच्छा हो गयी है, पी आता हूँ।" मैंने कहा "पी आइये।" सिगरेट पीकर उन्होंने फिर से मुझे आत्मज्ञान कराने के लिए दर्शन की बातें चालू की। बात पूरी होने के बाद मैंने उनसे आहिस्ता से पूछा "आप जब सबको आत्मज्ञान कराते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते ही होंगे।" उन्होंने जवाब दिया "नहीं जी, ब्रह्मचर्य-पालन बहुत कठिन चीज है।" उनकी पत्नी उनके साथ ही थी। वे उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले "ब्रह्मचर्य-पालन कितना कठिन है, यह इन्हींसे पूछिये।" तो इस तरह आचरणशून्य पुरुष भी समाज में आज ज्ञानी कहलाने लगते हैं।

शंकराचार्य यहाँ स्पष्टरूप से कह रहे हैं कि जिन्होंने परमात्म-स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लिया है, वे ही आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान का उपदेश करने के अधिकारी हैं। जिन्होंने परमात्म-स्वरूप का थोड़ा-सा भी अनुभव न लिया हो, वे चाहे जैसे विद्वान् हो, दर्शन के ज्ञाता हो, आत्मज्ञान का उपदेश करने के लायक नहीं। मान लीजिये, ऐसे

पुरुष मे दर्शन की कुछ वाते सुन भी ली, वे बुद्धि तक भी पहुँची, पर उसके आगे वे हृदय मे प्रवेश कर आचरण मे न आ सकेगी । जिन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, परमात्म-भक्ति जिनके हृदय मे निवास करती है, जिन्होंने दसो इन्द्रियो पर काबू पा लिया है, खान-पान मे जो अतिसयमी, सेवापरायण है, जिनका जीवभाव क्षीण हो गया है, जिन्होंने अहंकार शून्य कर लिया है, जो मित-भापी और बड़े विनम्र है, ऐसे पुरुष विद्वान् न हो तो भी आत्मज्ञान का उपदेश करने के अधिकारी समझे जायेंगे । ऐसे अनुभवी, जानी पुरुष ज्ञान का उपदेश करेंगे, ऐसा अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान् सबके लिए कह रहे हैं ।

: ३५ :

‘यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥

पांडव यत् ज्ञात्वा=हे अर्जुन, जिस परमात्म-स्वरूप को जानने से, पुन’ एव मोह=फिर से ऐसे मोह मे, न यास्यसि=तू फँसेगा नहीं, येन=जिस परमात्म-स्वरूप के ज्ञान मे, अशेषेण भूतानि=नि शेष यानी सब भूतमात्र, आत्मनि=प्रत्यगात्मा मे यानी अपने मे, द्रक्ष्यसि=तू देखेगा, अथो मयि=फिर मुझमे सब भूतों को (देखेगा) ।

इस श्लोक मे तीन वाते कही हैं १ परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से, तुम्हे जिस तरह अभी मोह पैदा हुआ, वह फिर से पैदा नहीं हो सकेगा । २ परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से अपने शरीर मे स्थित प्रत्यगात्मा मे सब भूतों को तू देखेगा और ३ परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से परमात्मा मे सब भूतों को देखेगा ।

(१) इस श्लोक के पहले चरण मे भगवान् अर्जुन से कह रहे हैं कि गुरु के पास जाकर परमात्म-स्वरूप का जो ज्ञान होगा उससे यज्ज्ञात्वा न पुन. मोहं एवं यास्यसि पांडव—तुम्हे फिर कभी ऐसा मोह

नहीं होगा । मोह का प्रसंग पहले अध्याय मे वर्णित है । ‘मेरा मोह-नाश हो गया’ ऐसा अर्जुन ने गीता के १८वे अध्याय के ७३वे श्लोक मे कह दिया है ।

गीता के ११वे अध्याय के पहले श्लोक मे अर्जुन ने कहा कि मुझे जो आपने आत्मज्ञान का उपदेश दिया, उसमे मेरा मोह नष्ट हो गया । इसका यह अर्थ नहीं कि मोह सदा के लिए निर्मूल या निर्वीज हो गया । अर्जुन को जिस मोह ने घेर लिया था, वह जड़मूल से नहीं गया । यदि जड़-मूल से गया होता तो ११वे अध्याय मे ही गीता समाप्त हो जाती । लेकिन १८वे अध्याय तक भगवान् को उपदेश करना पडा । ११वे अध्याय के पहले श्लोक मे मेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसा अर्जुन नहीं कह रहा है । वह कह रहा है कि मेरा मोह तात्कालिक रूप से चला गया । यानी १०वे अध्याय के अंत तक भगवान् ने जो उपदेश दिया, उसका परिणाम इतना हुआ कि मोह का प्रचंड वेग शांत हो गया । १८वे अध्याय के अंत मे ‘पूरा मोह नष्ट हो गया’, यह अर्जुन स्वयं ही कह रहा है । परमात्म-स्वरूप के ज्ञान के बिना मोह नष्ट नहीं होगा, यह समझकर भगवान् ने अर्जुन को तत्त्वज्ञान के सभी पहलुओं की ठीक-ठीक जानकारी कराकर परमात्म-स्वरूप की पहचान करा दी । इससे उसका मोह सदा के लिए नष्ट हो गया । इसी अभिप्राय से भगवान् इस श्लोक मे अर्जुन से कह रहे हैं कि गुरु के पास से जो परमात्म-स्वरूप की पहचान होगी, उससे पुन मोह पैदा नहीं होगा । ईशावास्य-उपनिषद् का सातवाँ श्लोक इस प्रकार है

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत ।

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ॥
अर्थात्—‘जिस ज्ञानावस्था मे जानी पुरुष के लिए प्राणीमात्र परमात्ममय हो गये, उस अवस्था मे एकत्व को यानी सिर्फ परमात्मा को ही देखनेवाले पुरुष के लिए कैसा शोक और कैसा मोह ?’

(२) दूसरी बात है येन अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि । अर्थात् जिस परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से भूतमात्र को अपने में यानी प्रत्यगात्मा में देख सकोगे । शरीर-स्थित परमात्मा को 'प्रत्यगात्मा' कहते हैं और शरीर के बाहर सारे विश्व में व्याप्त परमात्मा को 'परमात्मा' । प्रत्यगात्मा में सब भूतों को देखने का अर्थ क्या है ? शरीर में स्थित आत्मा चैतन्य यानी ज्ञानस्वरूप है, ऐसा जैन और साख्य दोनों मानते हैं । वेदान्त यानी गीता भी यही मानती है । प्रत्यगात्मा को पहचानकर उसमें लीन हो जाने को 'आत्मदर्शन' कहते हैं । साख्य और जैन इसे 'आत्मदर्शन' कहते हैं और वेदान्त यानी गीता भी इस भूमिका को 'आत्मदर्शन की भूमिका' कहती है । इस आत्मदर्शनरूप भूमिका में चैतन्यस्वरूप प्राणी यानी जडसृष्टि को छोड़ मनुष्य, पशु-पक्षी, कीड़े-जंतु आदि जितने भी सचेतन जीव हैं, वे सभी चैतन्यस्वरूप आत्मा ही हैं, ऐसा अनुभव आता है । इसे पतञ्जलि के योगशास्त्र में 'सप्रज्ञात-भूमिका' कहा है ।

श्रीमद् राजचंद्रभाई कहते हैं कि आत्मदर्शी-पुरुष को अकेले स्मरण, पहाड़ों अथवा जंगलों में घूमते समय सिंह और व्याघ्र का सामना हो जाय तो उन्हें देख उसे आत्मा का ही दर्शन होता है । शरीर में दो चीजे रहती हैं एक शरीर, दस इंद्रियाँ तथा मन-बुद्धि । जो सब जड है और दूसरी ज्ञानस्वरूप चैतन्यस्वरूप आत्मा । जब तक शरीर-स्थित आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक किसी भी सचेतन प्राणी को देख उसकी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता । हम किसी भी सचेतन प्राणी को देखते हैं तो देह और आत्मा जैसी दो चीजे नजर में ही नहीं आती । हमारे देखने में तो स्थूल देह, इंद्रियाँ ही आती हैं । लेकिन शरीर-स्थित आत्मा को जिन्होंने पहचान लिया, उन्हें आत्मा का दर्शन हो जाता है । राजचंद्रभाई कहते हैं कि जब आत्मदर्शी पुरुष व्याघ्र, सिंह या सर्प आदि

प्राणी को देखता है तो उसे आत्मा का ही दर्शन होता है और वह 'अडोल' यानी निर्भय रहता है । आत्मदर्शी के मन में व्याघ्र, सिंह आदि को देख जरा भी क्षोभ या भय पैदा नहीं होता । आत्म-दर्शन की यह भूमिका बहुत ऊँची है । गीता में इस आत्मदर्शी पुरुष के जो लक्षण वर्णित हैं, साख्य और जैन-दर्शन में भी वैसे ही लक्षण हैं । इस आत्मदर्शन-रूप भूमिका में प्राणीमात्र आत्मस्वरूप है, ऐसा दर्शन होने से उनके साथ व्यवहार भी अहिंसक रहता है ।

(३) अब तीसरी चीज है हरिदर्शन, परमात्म-दर्शनरूप भूमिका । साख्य और जैन आत्मा को चैतन्यरूप स्वीकार कर उसे 'असंख्य' मानते हैं । जगत् जड प्रकृति से बना है, ऐसा साख्यों का दूसरा सिद्धान्त है । जैन भी जड 'पुद्गल' यानी परमाणु से यह जगत् बना है, ऐसा मानते हैं । इस तरह साख्य और जैन दोनों जड जगत् का मूल जड-तत्त्व ही मानते हैं । दोनों जड-चैतन्यवादी या द्वैत-वादी दर्शन हैं । जगत् का मूल तत्त्व जड माननेवालों में जड जगत् देख 'ईश्वर-भाव' या 'भवित-भावना' पैदा होने की संभावना नहीं रहती । जड-सृष्टि को छोड़ यानी चैतन्यस्वरूप आत्मा जिनमें निवास करती है, ऐसी जीवसृष्टि को देखने पर भवितभाव, आत्मभाव या आत्म-स्मरण हो सकता है । लेकिन वेदान्त यानी गीता का मानना है कि भिन्न-भिन्न देहों में जो आत्मा निवास करती है और जिसे 'प्रत्यगात्मा' कहते हैं, वही सारी अचेतन जड-सृष्टि में, अणु-अणु में भरी है । उसे 'ईश्वर' या 'परमात्मा' कहते हैं ।

वास्तव में भिन्न-भिन्न शरीरों यानी पिंड और शरीर के बाहर ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा निवास करता है । परमात्मा में दो शक्तियाँ हैं १ चैतन्य-शक्ति, और २ माया-शक्ति । परमात्मा जादूगर की तरह माया-शक्ति से सारे जगत् का आभास करा रहा है । वही अपनी चैतन्य-शक्ति से

जगत् पर नियंत्रण करता है। इस तरह चैतन्य-स्वरूप जीव के रूप में परमात्मा प्रकट हो रहा है और जड़-जगत् रूप में परमात्मा का चैतन्य-स्वरूप गुप्त है। परमात्मा जीव में दिखाई दे रहा है और जड़-जगत् में नहीं। इस तरह परमात्मा सभी जगह समानरूप से रहते हुए भी उसके आविष्कार में यानी बाहर प्रकट होने में फर्क होता है। कही वह मनुष्यरूप में, कही पशु-पक्षी के रूप में स्पष्ट-रूप में से दिखाई देता है और नाना प्रकार के जड़ पदार्थों में गुप्त रहने से दिखाई नहीं देता। जैसे हम सो जाते हैं, तो जागृत-अवस्था का प्रकट परमात्मा निद्रावस्था में अप्रकट हो जाता है। इस प्रकार उसका दिखाई देना और दिखाई न देना, दोनों में फर्क हो जाता है।

एक ही परमात्मा सब पिंड-ब्रह्मांड में व्याप्त है, गीता की यह मान्यता होने से भगवान् इस चरण में तीसरी चीज बतला रहे हैं कि परमात्मा में ही सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है, ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है। जड़-सृष्टि में उसे परमात्मा का ही सगुण स्वरूप दिखाई देने से उसके मन में जड़-सृष्टि के बारे में भी भक्तिभाव पैदा होता है। जड़-चेतन सृष्टि परमात्ममय दिखाई देने से ज्ञानी में अखंड भक्तिभाव जागृत रहता है। दिनोदिन उस भक्ति-भाव का उत्कर्ष ही होता है।

साख्य और जैनो के लिए सिर्फ 'आत्मदर्शन' ही है। वे आत्मदर्शन की भूमिका से आगे नहीं जा सकते। लेकिन-गीता इनसे एक कदम आगे जाती है। वह अपने दर्शन से साधक को आत्म-दर्शन और परमात्म-दर्शन दोनों भूमिकाएँ प्राप्त करा देती है। इस श्लोक के दूसरे चरण में भगवान् कह रहे हैं कि आत्मदर्शन और परमात्म-दर्शन दोनों भूमिकाएँ ज्ञानी पुरुष को एकत्व के ज्ञान से प्राप्त होती हैं।

: ३६ :

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥

सर्वेभ्यः पापेभ्यः = सब पापियों में, पापकृत्तम' अपि = अतिपाप करनेवाला, असि चेत् = तू यदि होगा, ज्ञान-प्लवेन एव = तो भी इस ज्ञानरूपी नौका से, सर्व वृजिन संतरिष्यसि = सब प्रकार के पापों को अच्छी तरह पार कर जायगा।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं १ भले ही तू सब पापियों में अतिपापी हो, २ तो भी इस ज्ञानरूपी नौका से पापों से मुक्त होकर सब पापों को लॉंघ जायगा।

(१) जो पाप-कर्म करते रहते हैं, उन्हें मोक्ष मिल सकता है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित है। जब तक पाप-कर्म चालू हैं, तब तक तो मोक्ष का दरवाजा बंद है, यही समझना चाहिए। लेकिन पाप-कर्म का पश्चात्ताप होकर उसे हमेशा के लिए छोड़नेवाले पुरुष के लिए भगवान् इस श्लोक में पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से, परमात्मा की भक्ति से मोक्ष मिल सकता है।

चोरी, व्यभिचार, असत्याचरण, डाके डालना, खून आदि कर्मों की पाप-कर्मों में गिनती है, यह सभी जानते हैं। लेकिन पाप-कर्म की व्याख्या इससे सूक्ष्म है। सत तुलसीदासजी कहते हैं

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।
धर्म का मूल दया यानी अहिंसा का पालन है। अहिंसा में सत्य का पालन आ ही जाता है, क्योंकि सत्य और अहिंसा एक-दूसरे से मिले हुए, ओत-प्रोत हैं। पाप का मूल अभिमान है। तुलसीदासजी ने पापाचरण का आधार अभिमान बतलाया है। जिनके मन में देहाभिमान है, वे देह में आसक्त होकर पापाचरण करते रहते हैं। वैसे देखा जाय तो पुण्य का आधार भी अभिमान ही है। गुरु में आदमी देह के अभिमान के कारण

धर्माचरण में प्रवृत्त होता है। कइयो के मन में समाज का डर रहता है यानी पाप-कर्म करने की इच्छा मन में होने पर भी समाज, माता-पिता या अन्य मगे-सवधियों के डर के कारण आदमी पाप-भीरु बनकर पापाचरण से बच जाता है। धर्माचरण से प्रतिष्ठा बढ़ती है, कीर्ति फैलती है, मान-सम्मान मिलता है, इस कारण भी कइयो के मन में धर्माचरण की निष्ठा जम जाती है। लेकिन इसके मूल में देहासक्ति ही है। समाज का डर, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने का डर, देहासक्ति के बिना पैदा नहीं हो सकेगा। लेकिन देहासक्ति के कारण ही सही, यदि मन में पापभीरुता पैदा होकर धर्माचरण के बारे में निष्ठा हो जाती है, तो वह प्रशंसनीय चीज समझी जायगी। वाल्यावस्था में आदमी चोरी, असत्याचरण आदि काफी पापों से माता-पिता के डर के कारण ही बच जाते हैं। इस प्रकार नैतिक डर गुरु में आवश्यक भी है।

इसमें एक वस्तु ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्माचरण और नीति की गुरुआत देहाभिमान से होते हुए भी धर्म का आचरण देह का अभिमान, देहासक्ति छोड़कर अत्यंत अनासक्ति से कर सकते हैं। पर आसक्ति या अभिमान को त्यागकर पापाचरण नहीं कर सकते। जिस तरह प्रकाश के सामने अँधेरा टिक ही नहीं सकता, वैसे ही निरभिमानता और अनासक्ति के सामने पापाचरण टिक नहीं सकता। कोई अनासक्तिपूर्वक पापकर्म करने की कोशिश करे तो भी वह उसके लिए असंभव हो जायगा। लेकिन धर्माचरण अभिमान से या आसक्तिपूर्वक हो सकता है और निरभिमानता से या अनासक्तिपूर्वक भी। प्राचीन काल में एक विचार चला था कि पाप-कर्म करके भी आदमी अलिप्त रह सकता है। इतना ही नहीं, उसमें अलिप्तता की कसौटी भी है। यदि पाप-कर्म करके भी आदमी अलिप्त नहीं रह सकता, तो उसकी अलिप्तता कच्ची समझी जायगी। लेकिन यह

विचार-धारा विलकुल गलत है। अलिप्तता के साथ पाप-कर्म का आत्यंतिक विरोध है। जिस तरह प्रकाश के साथ अँधेरा नहीं रह सकता, वैसे ही अलिप्तता और अनासक्ति के साथ पाप-कर्म रह ही नहीं सकता। तो भगवान् वता रहे हैं कि अतिपापी होने पर भी पाप न करने का निश्चय हो जाय तो—

(२) सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि । परमात्म-ज्ञान होने से सब पाप धुल जायँगे। ज्ञानरूपी नौका में बैठकर पापरूपी समुद्र को पार कर जायँगे। यहाँ ज्ञान की महिमा बतायी है। पापी आदमी को परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा भी हो सकती है। एक बार पापरूपी कीचड़ में फँस जाने पर उसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए प्रथम तो सत्संगति का ही आश्रय लेना पड़ता है। सत्संगति की तीव्र भूख तब लगती है, जब पापाचरण का पञ्चात्ताप होने लगता है। सत्संगति का सही लाभ भी तभी मिल पाता है। पाप से सर्वथा मुक्त होने का उपाय परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना ही है।

विनोबाजी इस श्लोक की टिप्पणी में कहते हैं “परमात्म-ज्ञान से पाप-निस्तार होता है, यह ज्ञान की महिमा निर्विवाद है। लेकिन पापी पुरुष के लिए इसमें तत्काल आश्वासन नहीं मिल सकता, क्योंकि इसी अध्याय के ३८वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष योगयुक्त होगा, उसे यथासमय परमात्म-ज्ञान प्राप्त होगा। यह तो लंबे समय का कार्यक्रम है। पापी पुरुष के लिए तत्काल आश्वासन तो सिर्फ परमात्म-भक्ति में ही मिल सकता है (१३०)। इसी अध्याय के ३४वें श्लोक में इस भक्ति के उपाय में सत्संगति बतायी है। अर्थात् पाप-निस्तार करनेवाले ज्ञान के लिए सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, यह तात्पर्य हुआ।”

नवें अध्याय के ३०वें श्लोक में भगवान् बतला रहे हैं कि बड़ा भारी दुराचारी आदमी भी यदि

मेरी भक्ति करता है तो पाप से सर्वथा मुक्त होकर धर्मात्मा बन सकता है। भक्ति में दुहरी सामर्थ्य है। एक ओर वह पाप से छुड़ाती है तो दूसरी ओर परमात्म-ज्ञान प्राप्त कराती है। तुलसीदासजी कहते हैं

भगति तात अनुपम सुखमूला ।

मिलहि जो सत होहि अनुकूल ॥

—‘परमात्म-भक्ति अनुपम है और अतिसुख देनेवाली है। वह सुख का मूल ही है। लेकिन सत अनुकूल हो जायँ यानी उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाय, तभी वह प्राप्त हो सकती है।’ इस तरह परमात्म-ज्ञान-प्राप्ति के लिए भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। एक ओर भक्ति सुलभ उपाय है तो उसका दूसरा पहलू भी है। वह सुलभ उपाय होकर भी परिपूर्ण फल देनेवाली है। परमात्म-ज्ञान से पाप को तैर जाने का मतलब है, भक्ति प्राप्त करना।

: ३७ :

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥

अर्जुन यथा—हे अर्जुन, जिस प्रकार, समिद्धः अग्निः=प्रज्वलित अग्नि, एधांसि भस्मसात् कुरुते=लकड़ी को भस्म कर देती है, तथा ज्ञानाग्निः=उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि, सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते=सब कर्मों को भस्म कर डालती है।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं १ लकड़ी को जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही २ ज्ञानरूप अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है।

(१) यथा एधांसि समिद्धः अग्निः-भस्मसात् कुरुते । इस श्लोक के पहले भाग में तो सिर्फ दृष्टान्त ही दिया है। लकड़ी के दृष्टान्त में दो बातें समाविष्ट हैं १ अग्नि का स्पर्श होते ही वह जलने लगती है और २ अग्नि प्रज्वलित होने

पर लकड़ी पूरी जल जाती है, राख हो जाती है। उसका मूलरूप ग्रेप ही नहीं रह जाता। यहाँ लकड़ी के वजाय लोहे का दृष्टान्त लागू नहीं होता, क्योंकि लोहा अग्नि में तपेगा, लाल हो जायगा, मगर राख नहीं हो सकता। मिट्टी की ईंट बनाते हैं, तो अग्नि के स्पर्श से वह राख होने के वजाय पक्की हो जाती है। लकड़ी ही एक ऐसी चीज है, जो अग्नि का स्पर्श होते ही अपना स्वरूप खो देती है। मोक्ष प्राप्त होने के मानी है, सब वधन नष्ट हो जाना। जब तक सब वधन नष्ट नहीं होंगे, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। देह नष्ट होने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है। लेकिन जब तक देह रहती है, तब तक देहधारण के लिए थोड़ा-सा अहं-कार रखना ही पड़ता है, रह ही जाता है। थोड़ा-सा भी अहंकार या जीवभाव न रहे तो देह उसी समय गिर जायगी। जब तक प्रारब्ध-कर्म ग्रेप रहता है, तब तक देह नहीं गिरती और पूरा अहं-कार या जीवभाव नष्ट नहीं होता। फिर जब तक पूरा अहंकार या जीवभाव नष्ट नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। इस तरह देखा जाय तो देह के रहते हुए परमात्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर भी पूरा वधन नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध-कर्म भुगतने के लिए जब तक देह जीवित रहती है, तब तक परमात्म-ज्ञान होने से कर्म जल तो जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी राख नहीं हो पाती। जैसे लकड़ी पूरी जलने पर उसकी आकृति रह जाती है, एक-दम राख नहीं होती। बाद में राख हो जाती है, वैसे ही देह जीवित रहते हुए परमात्म-ज्ञान होने से कर्म-वधन जल जायेंगे, लेकिन जली लकड़ी की आकृति रहेगी, उसकी राख नहीं होगी। जली लकड़ी की आकृति नष्ट हो जाने पर ही जैसे उसकी पूरी राख हो जाती है, वैसे ही देह गिरने पर ही पूरा मोक्ष मिलता है। इस तरह लकड़ी के दृष्टान्त में दो बातें समायी हैं १ देह के रहते पूरा मोक्ष न मिलना यानी लकड़ी की पूरी राख न होना,

जली लकड़ी की आकृति शेष रहना और २ देह का अंत होते ही पूरा मोक्ष मिल जाना यानी लकड़ी की जली हुई आकृति शेष न रहकर पूरी राख हो जाना ।

(२) दूसरी बात यह है कि जैसे अग्नि लकड़ी को पूरा भस्म कर देती है, वैसे ही परमात्म-स्वरूप के ज्ञानरूप अग्नि कर्म-वधनरूप लकड़ी को जलाकर भस्म कर डालती है । कर्म के दो भेद हैं १ प्रारब्ध-कर्म और २ संचित-कर्म । सृष्टि अनादि काल से चल रही है । उसकी कव गुरुआत हुई और कव अंत होगा, यह ज्ञात नहीं । सृष्टि की तरह जीव भी अनादि है । जीव का वधन अनादि काल से चला आ रहा है, जो उसके कर्मों से ही होता है । हर जीव को देह और इन्द्रियाँ प्राप्त हैं और उनसे उसके हाथों अनेक कर्म होते रहते हैं । कर्म का कायदा है कि जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा । इस तरह जो भी कर्म हम करते हैं, उसका सचय हो जाता है । उसे 'संचित-कर्म' कहते हैं । इन संचित-कर्मों में सभी कर्म एक प्रकार के नहीं होते । कुछ अच्छे कर्म रहते हैं तो कुछ बुरे । दोनों के फल भी परस्पर विरुद्ध होते हैं । एक ही जन्म में परस्पर विरुद्ध सभी कर्मों का भुगतान संभव न होने से हमारे उन संचित कर्मों में से जिन चंद कर्मों के फलों को हमें भुगतना बाकी रह जाता है, वे फल भुगतने के लिए ही हमें देह मिलती है । इन्हीं कर्मों को 'प्रारब्ध-कर्म' कहा जाता है और बाकी के कर्मों को 'संचित' । संचित-कर्मों के कम होने की संभावना नहीं रहती । इच्छा हो, न हो, फिर भी संचित-कर्मों से 'प्रारब्ध-कर्म' और फिर प्रारब्ध-कर्म से 'संचित-कर्म' का इकट्ठा होना, इस तरह जन्म-मृत्यु का चक्र चालू ही रहता है । इससे छुटकारे के लिए परमात्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है । परमात्म-ज्ञान से देह की आसक्ति छूट जाती है । इससे देह-इन्द्रियों का अहंकार या जीवभाव नाट हो जाता है ।

अहंकार या जीवभाव ही जन्म का कारण और बीज है । यह बीज ज्ञानरूप अग्नि से लकड़ी की तरह जल जाता है । अहंकाररूपी बीज जल जाने पर जन्मरूपी अकुर भी नहीं फूटेगा । लेकिन देह के रहते परमात्म-ज्ञान प्राप्त होने पर भी, देह प्रारब्ध-कर्म से पैदा होने के कारण, जब तक प्रारब्ध-कर्म खतम नहीं होता तब तक ज्ञानी पुरुष देह त्याग नहीं पाता । जान-बूझकर देह त्यागने का प्रयत्न करेगा तो वह उसका अहंकार सिद्ध होगा और अहंकार से प्रेरित किसी भी कर्म का फल भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना होगा । इसलिए ज्ञान की सत्ता प्रारब्ध-कर्म पर नहीं चलती । संचित-कर्म परमात्म-ज्ञान से जल जाते हैं, क्योंकि उनका फल भुगतने की शुरुआत नहीं हुई है । लेकिन संचित-कर्मों में से जिन कर्मों का फल भुगतने की शुरुआत हो गयी रहती है, उनका फल भुगतना जब तक खतम नहीं होता, तब तक बीच में ज्ञानी पुरुष भी उसे रोक नहीं सकता, जैसे कि बड़ा-से-बड़ा धनुर्धारी भी धनुष से छूटा बाण बीच में रोक नहीं पाता । प्रारब्ध-कर्म खतम होते ही देह गिर जाती है और जले कर्मों की राख हो जाती है ।

विनोबाजी यहाँ बताते हैं "३५वे श्लोक में मोह-नाश बताया । ३६वे में पाप-निस्तार यानी पापमुक्ति बतायी और इस ३७वे श्लोक में कर्म-दाह यानी कर्मों का जल जाना बताया है । इस तरह परमात्म-ज्ञान प्राप्त होने के तीन परिणाम बताये हैं १ मोह-नाश, २ पापमुक्ति और ३ कर्म-दाह ।" वे फिर कहते हैं "इस अध्याय के १९वे श्लोक में जो बताया है कि ज्ञान से कर्म जल जाते हैं, वह कर्मदाह इस कर्मदाह से थोड़ा भिन्न है । १९वे श्लोक में बताया है कि बाह्य कर्म करते हुए उन्हें परमात्म-ज्ञान से न करने के बराबर कर देना यानी बाह्य कर्म करते हुए भी उनका लोप न लगना—कर्म करते हुए भीतर पूरी अलिप्तता रहना, यह परमात्म-ज्ञान का स्वरूप है ।

परमात्म-ज्ञान का स्वरूप मन में पूरी अलिप्तता, पूरी अनासक्ति रहना, यह १९वें श्लोक में बताया है और ३५, ३६, ३७ इन तीन श्लोकों में बताया है कि परमात्म-ज्ञान का फल क्या मिलता है।”

: ३८ :

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विदति ॥

हि ज्ञानेन सदृशं—यद्यपि ज्ञान के समान, इह पवित्र न विद्यते—इस लोक में पवित्र वस्तु कोई नहीं है, तत् स्वयं—वह ज्ञान, योगसंसिद्धं—अनासक्ति-योग की साधना से सुसंस्कृत विशुद्ध पुरुष को, कालेन स्वयं आत्मनि विदति—कुछ समय के बाद अपने आप अपने में यानी भीतर प्राप्त होता है, अनुभव में आता है।

इस श्लोक में पाँच बातें बतायी हैं, पहली अर्धश्लोकी में एक और दूसरी में चार।

(१) न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
दुनिया में ज्ञान विविध प्रकार के है। उन्हें ‘विज्ञान’ भी कहा जाता है। अध्यात्मशास्त्र में विज्ञान का अर्थ ‘अनुभव’ भी है। लोगों में विज्ञान का प्रचलित अर्थ है—विविध ज्ञान। ये विविध ज्ञान या विज्ञान बुद्धि तक ही पहुँचते हैं। इन्हें प्राप्त करके आदमी को रुपये कमाने का साधन भी मिल जाता है। आजकल को पढाई का उद्देश्य भी धन कमाना ही है। जा जितना ज्यादा पढता है, उसे ज्यादा रुपये प्राप्त करने का ज्यादा-से-ज्यादा मौका मिलता है। मन और इन्द्रियों के नियंत्रण, समय और गुणात्कर्ष के लिए इस ज्ञान का विशेष उपयोग नहीं। काम-क्रोधादि विकारों का क्षीण करने में भी इस ज्ञान का उपयोग नहीं। जब तक काम-क्रोधादि विकार क्षीण नहीं होते, तब तक परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्म-ज्ञान प्राप्त करना ही मानवता का परम ध्येय है। मोह-नाश, पाप-निवृत्ति और कर्म के सब बंधन खतम होना—जल जाना, ये तीन

फल जिस परमात्म-ज्ञान में मिलते हैं, उसकी पवित्रता और श्रेष्ठता के विषय में कहना ही क्या है? इसीलिए भगवान् यहाँ बताते हैं कि इस परमात्म-ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र ज्ञान, कोई पवित्र वस्तु दुनिया में मौजूद नहीं।

(२) तत्स्वयम् । वह ज्ञान अपने आप पैदा होता है। परमात्म-ज्ञान को छोड़ अन्य सब ज्ञान—इतिहास, भूगोल, पदार्थ-विज्ञान, खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आदि के विविध ज्ञान अपने आप प्राप्त नहीं होते। उन-उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है। लेकिन परमात्म-ज्ञान के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि परमात्मा अपने में भिन्न नहीं रहता; बाकी सब विषय अपने से भिन्न रहते हैं। देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि भी अपने में भिन्न रहती हैं, इसलिए उनके ज्ञान के लिए भी थोड़ी कोशिश करनी ही पड़ती है।

सवाल हाता है कि यदि परमात्मा हमसे भिन्न न होने के कारण उस ज्ञान के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, तो सबका उस परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हाता? उसके लिए साधना क्यों करनी पड़ती है? इसका जवाब यह है कि परमात्मा हमसे विलकुल भिन्न न होने से उसके ज्ञान के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं रहती, यह सही है। मगर देह, इन्द्रियाँ, मन आदि की उपाधि विलकुल नजदीक होने के कारण हमारे चित्त में यह भ्रान्ति पैदा हो जाती है कि ये ही हमारा स्वरूप है, जैसे कि सफेद काँच के पास लाल रंग का फल रखने पर काँच लाल लगने लगता है। हम परमात्मा से विलकुल भिन्न नहीं, एकरूप ही हैं, जब कि देह आदि से विलकुल भिन्न हैं। फिर भी कभी ऐसा नहीं लगता कि ‘हम देह से भिन्न हैं।’ इसी भ्रान्ति के कारण अपना स्वरूप होने पर भी हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती। इस भ्रान्ति को दूर करने के लिए ही

सारी आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है । इमी भ्रान्ति के कारण काम-क्रोधादि विकार पैदा होते हैं और परमात्म-ज्ञान में बड़ी रुकावट आती है । इन सब रुकावटों को दूर करने के लिए सारी योग-साधना गीता में कही है । योग-साधना से स्वरूपविषयक अज्ञान दूर होकर परमात्म-ज्ञान अपने आप हो जाता है ।

(३) योगसिद्ध । योग-साधना से जिन्होंने चित्त के विकार दूर कर दिये हैं । योग यानी चित्त की समता । लेकिन यहाँ 'योग' शब्द से सारी साधना ली गयी है । भक्ति, नित्यानित्य-विवेक, आत्मानात्म-विचार, वैराग्य, ध्यान, तप, सेवा, ज्ञान—इन सब साधनों का समावेग 'योग' शब्द में किया गया है । इस योग-साधना से जिन्होंने चित्त शुद्ध करके अपने स्वरूप की पहचान करने में प्रतिबन्धक भ्रान्ति को दूर कर लिया है, उन्हें अपने आप परमात्म-स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ।

इसी सिलसिले में उपनिषद् में दो श्लोक इस प्रकार हैं

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यर्थो ॥

अर्थात्—“जब पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ परमात्मा में स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी व्यापार नहीं करती, उस स्थिति को 'परमगति' कहते हैं । इन्द्रियों की इस स्थिर-स्थिति को 'योग' कहते हैं । इसमें साधक प्रमादरहित रहता है, क्योंकि योग ही जीवन का आदि-मूल है और वही अंतिम स्थिति है ।”

इस प्रकार की योग-स्थिति जिन्होंने प्राप्त कर ली है, उनकी देह-विषयक भ्रान्ति मिट जाती है और उन्हें अपने आप परमात्म-स्वरूप की पहचान हो जाती है । लेकिन योग-साधना करते हुए परमात्म-स्वरूप का ज्ञान कब होता है, कितनी देर लगती

है, यह सवाल मन में उठ सकता है । उसका जवाब भगवान् दे रहे हैं ।

(४) कालेन । काल से, यानी कुछ काल बाद । योग-साधना से विकारों में रुकावट बहुत जल्दी आ जाती है, ऐसी बात नहीं । क्योंकि अनेक जन्मों के विकार संचित रहते हैं । जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हीका अभ्यास चलता रहता है । विकारों में ही हमारा सारा जीवन व्यतीत होता है । इस तरह अनेक जन्मों से संचित संस्कारों को उखाड़ना आसान बात नहीं । 'इसलिए कुछ काल बाद' यह समय की अवधि भगवान् ने बतायी ।

इससे भी समय की ठीक-ठीक कल्पना नहीं आती, इसलिए शंकराचार्य ने 'कालेन' शब्द के पीछे 'महता' शब्द लगा दिया है महता कालेन । थोड़े दिन में योग-साधना नहीं हो सकती और साधना करते समय फलाशा-त्याग का सिद्धान्त साधना के लिए भी लागू करना पड़ता है । इसलिए साधना में तन्मय होकर साधना करते रहना ही हमारा फर्ज है । साधना का अंतिम फल परमात्म-ज्ञान कब प्राप्त होगा, इस बारे में कोई चिन्ता न करते हुए हम तटस्थता से साधना करते रहे, यही गीता का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त का दर्शन कराने के लिए आचार्य ने महता कालेन शब्द इस्तेमाल किया है ।

(५) पाँचवी बात है । आत्मनि विन्दति । यानी वह परमात्म-ज्ञान अपने भीतर प्राप्त होता है, अनुभव में आता है । वह किस प्रकार, किस साधना से, कब और कहाँ प्राप्त होता है, ये चार सवाल खड़े हो सकते हैं । उन सबका जवाब भगवान् ने इस श्लोक के दूसरी अर्धाली में दिया है । किस प्रकार का जवाब है, अपने आप । किस साधना का उत्तर है, योग-साधना से । कब ? दीर्घकाल की साधना के बाद और कहाँ ? भीतर यानी चित्त में । चित्त दर्पण है । दर्पण साफ-स्वच्छ हो तभी उसमें अपना रूप दिखाई देता है । वैसे ही

भीतर का स्वरूप परमात्मा है और उसे देखने का साधन है चित्त । जब तक चित्त विकारों से युक्त है, तब तक मलिन रहता है । विकारों से मुक्त हो जाने पर वह निर्मल हो जाता है । निर्मल चित्त में आत्मस्वरूप परमात्मा दिखाई देता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

: ३९ :

श्रद्धावांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

श्रद्धावान्— (जिन्हें परमात्मा, किसी व्यक्ति या किसी ग्रंथ पर श्रद्धा पैदा हुई हो, ऐसे) श्रद्धालु पुरुष को, तत्परः— (और ज्ञान-प्राप्ति के साधन में) तत्पर पुरुष को, संयतेन्द्रियः—और जिन्होंने अपनी सब इन्द्रियों को मयम में रखा हो, ऐसे पुरुष को, ज्ञानं लभते=परमात्म-ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञानं लब्ध्वा=ज्ञान प्राप्त होने के बाद, परा शान्ति=परमशान्ति को (जिज्ञासु साधक), अचिरेण अधिगच्छति=तुरंत ही प्राप्त होता है ।

इस श्लोक में छह बातें बतायी गयी हैं १ जो श्रद्धालु है, २ जो तत्पर, जागृत है, साधना में एकाग्र हो गये है, ३ जिन्होंने इन्द्रियों को काबू में कर लिया है, ४ ऐसे पुरुषों को परमात्म-ज्ञान प्राप्त होता है । ५ परमात्म-ज्ञान प्राप्त होने के बाद शान्ति और ६ वह भी तुरंत प्राप्त हो जाती है ।

(१) श्रद्धावान् । ३४वें श्लोक में परमात्म-ज्ञान पाने के तीन बाह्य साधन बताये हैं १ जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है, उनके पास जाकर नम्र बनकर साष्टांग प्रणाम करना, २. जिज्ञासा से प्रश्न करना और ३ सेवा करना । इस श्लोक में परमात्म-ज्ञान-प्राप्ति के तीन अंतरंग साधन बताये रहे हैं । अंतरंग और बहिरंग मिलकर परमात्म-ज्ञान-प्राप्ति के पूर्ण साधन बन जाते हैं ।

शंकराचार्य इस श्लोक के भाष्य में बताते हैं .

प्रणिपात्तादि. तु बाह्यः अनैकान्तिकः अपि भवति मायावित्वादिसंभवान्, न तु तन् श्रद्धा-वत्त्वाद्वा, इति एवान्ततः ज्ञानलब्ध्युपायः ।

अर्थान्—'लेकिन साष्टांग नमस्कार आदि बाह्य उपाय हैं । वे बाह्य होने में कष्टी मनुष्य द्वारा भी किये जा सकते हैं । इसलिए वे उपाय ज्ञानप्राप्ति में फल पैदा करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं । लेकिन श्रद्धालुपन आदि इन उपायों में कष्ट या दम नहीं चल सकता । इसलिए श्रद्धालुपन आदि निश्चित रूप में ज्ञान के उपाय हैं ।'

आचार्य ठीक ही कहते हैं कि तीन बाह्य उपाय कष्ट रखकर भी आचरण में लाये जा सकते हैं । लेकिन इस श्लोक में बताये ज्ञान-प्राप्ति के अंतरंग उपाय कष्ट में आचरण में नहीं लाये जा सकते । भगवान् ज्ञान-प्राप्ति का प्रथम उपाय श्रद्धा बता रहे हैं । ईश्वर पर, मनो या गीता, ब्रह्मसूत्र आदि आध्यात्मिक ग्रंथों पर अटल श्रद्धा हो तो चित्त की चञ्चलता दूर होने में बहुत सहायता मिलती है । जब तक हमें परमात्म-स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक चित्त में चञ्चलता रहती है । अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध भावनाएँ, अनेक विचार पैदा होकर चित्त डोंवाडोल, अन्वस्थ बन जाता है । वह बहुत व्याकुल हो उठता है, बड़ी अशान्ति पैदा होती है । जीवन में किसी सन्त पर श्रद्धा हो जाय, तो इन स्थिति से निकलने के लिए चित्त को बड़ा आधार मिल जाता है । प्राचीन सन्तों पर श्रद्धा पैदा हो जाय तो भी उससे चित्त स्थिर करने में बल मिलता है और अगर ईश्वर पर श्रद्धा पैदा हो जाय तो फिर पूछना ही क्या । ईश्वर-श्रद्धा से चित्त में बहुत जल्दी स्थिरता आ जाती है । लेकिन ईश्वर पर मामूली श्रद्धा हो तो यह परिणाम नहीं आ सकता, उस पर तीव्र-ज्वलत श्रद्धा होने पर ही यह परिणाम संभव है । इसलिए सबसे सुगम उपाय तो किसी सन्त पर श्रद्धा पैदा होना ही है । सन्त तुलसीदासजी ने लिखा है मोते संत अधिक

करि लेखा। वे भगवान् से भी सत पर अधिक श्रद्धा रखने के लिए कहते हैं।

(२) दूसरी बात है तत्परः। साधना में तन्मयता होनी चाहिए। परमात्मज्ञान-प्राप्ति के लिए तय की गयी साधना में तन्मयता रहनी चाहिए। चित्त यदि साधना में तन्मय न हो तो प्रयत्न में मदता आती है। साधना में तीव्रता के लिए तन्मयता जरूरी है। तन्मयता के अभाव में कभी-कभी साधना के बारे में अश्रद्धा और अरुचि भी पैदा हो सकती है। इन सब दोषों को टालने के लिए साधना में तन्मयता, तत्परता जरूरी है।

(३) तीसरी चीज है सयतेन्द्रियः। इन्द्रियों पर काबू होना चाहिए। खासकर खाने में सावधानी चाहिए। खाने में सयम न सधे तो जडता आती है। जडता यानी तमोगुण। ज्ञान तो तमोगुण और रजोगुण क्षीण होकर सत्त्वगुण का उत्कर्ष होने पर ही होता है। इसलिए इन्द्रियों को निष्क्रिय न रखकर और सयम में रखकर उन्हें स्वाधीन रखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में इन्द्रिय-निग्रह बहुत महत्त्व का लक्षण है।

(४) चौथी बात है ज्ञानं लब्ध्वा। ज्ञान प्राप्त होना। उपर्युक्त छह साधनों में परमात्म-ज्ञान प्राप्त होता है।

(५) पाँचवी बात है परां शान्तिम्। शांति के पीछे 'परा' शब्द है, सिर्फ शांति नहीं। परम शांति परमात्म-ज्ञान से मिलती है। परम शांति का अर्थ है अखंड शांति। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित हो जाय, तो भी वह भग नहीं हो सकती। परम शांति या अखंड शांति ही हमारा स्वरूप है। परमात्म-ज्ञान से परम शांत-स्वरूप का अखंड अनुभव आने लगता है।

(६) छठी बात है नचिरेण। परमात्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होते ही परम शांति नचिरेण यानी तुरंत मिल जाती है। रज्जु का ज्ञान होते ही

सर्प-भ्रान्ति नष्ट होकर तुरंत सर्प का डर और उससे पैदा हुई अगाति मिट जाती है। गीते में देखते ही मुख का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही परमात्म-स्वरूप का ज्ञान होते ही उसका फल परम शांति प्राप्त होती है।

जानेग्वर महाराज ने यहाँ बहुत अच्छा भाष्य किया है "आत्मसुख यानी परमात्म-सुख की मधुरता का रस चखने के बाद पचविषयो का आकर्षण मिट जाता है। विषयो के प्रति नफरत-सी हो जाती है। उसके पास इन्द्रियों के लिए कोई मान-सम्मान नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। वह शरीर से होनेवाले कर्मों का कर्तृत्व नहीं रखता, श्रद्धा के साथ मित्रता रखने से सुखी हो जाता है। उसके पास अपार शांति से युक्त ज्ञान स्वयं खोजता हुआ आ पहुँचता है। उस ज्ञान से शांति का अकुर फूटता है और आगे उसका बहुत विस्तार होता रहता है। ऐसा पुरुष जहाँ देखता है, वहाँ शांति ही शांति दिखाई देती है। उस अपार शांति का कोई पार नहीं।"

: ४० :

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

अज्ञ = जिन्हें आत्मानात्म-विवेक नहीं है, च अश्रद्धाधान = और जिन्हें मतों पर, ईश्वर या धार्मिक ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है, च संशयात्मा = और सब बातों में जो सशयी है, विनश्यति = (ऐसे पुरुष) विनाश को प्राप्त होते हैं, संशयात्मनः = ऐसे अविवेकी, अश्रद्धालु और सशयी, अयं लोक न अस्ति = लोगों के लिए इहलोक का कोई उपयोग नहीं होता, न परः (अस्ति) = और न परलोक का भी कोई उपयोग है, न सुख (अस्ति) = उन्हें इहलोक या परलोक में सुख-शांति नहीं मिल सकती।

इस श्लोक में सात बातें हैं १ जो अजानी है। २ जिसमें श्रद्धा का बल भी नहीं है। ३ जो हर बात में सशयी है, ४ इन तीनों

२६६

का जीवन विनाश की तरफ जाता है यानी निष्फल जाता है। ५ इस लोक में उनका उत्कर्ष, उन्नति नहीं होती। ६ तो परलोक में उनका उत्कर्ष या उन्नति कैसे होगी ? ७ जो हमेशा सगुण से युक्त है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता।

(१) अज्ञश्च । और जो अज्ञ है। 'अज्ञ' का अर्थ है जिसे ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि-शक्ति या विवेक-शक्ति नहीं रहती। जहाँ बुद्धि है वहाँ यह शक्ति रहती है। लेकिन ससार में रहते हुए कामासक्ति, विषयासक्ति, मोहासक्ति पैदा होने के कारण यह विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय के ६२वें और ६३वें श्लोक में नीचे गिरने का क्रम बताया है। उसमें कहा गया है कि विषयो के ध्यान में आसक्ति, आसक्ति से काम, काम की अतृप्ति से क्रोध, क्रोध से मोह यानी मूढ़ता, मोह से विस्मृति और विस्मृति से बुद्धिनाश या विवेक का नाश हो जाता है। जब तक सत्य-असत्य, नीति-अनीति और कार्य-अकार्य को परखने की मन में शक्ति मौजूद रहती है, तभी तक वह अपने को 'मनुष्य' कहला सकता है। अन्यथा मनुष्यत्व का नाश हो गया, ऐसा समझना चाहिए।

(२) दूसरी चीज है: अश्रद्धाश्च । श्रद्धा का न होना। ईश्वर पर, सत या किसी धार्मिक ग्रंथ पर श्रद्धा हो तो भी मनुष्य की उन्नति, उत्कर्ष और विकास हो सकता है। मगर बुद्धि यानी विवेक-शक्ति न हो और श्रद्धा भी न हो तो उन्नति-विकास का कोई साधन नहीं रह जाता। बुद्धि विचार-प्रधान रहती है और मन भावना-प्रधान। अच्छी भावनाओं का उत्कर्ष करने से उन्नति-उत्कर्ष होता है। अच्छी भावनाओं में श्रद्धा बहुत समर्थ भावना है। श्रद्धा से ही सब अच्छी भावनाएँ पनपती हैं। श्रद्धा के अभाव में अन्य अच्छी भावनाओं का भी ठीक तरह उत्कर्ष नहीं हो पाता। इसलिए जिनके पास बुद्धि नहीं और श्रद्धा भी नहीं उनकी उन्नति का रास्ता रुक गया, यही समझना चाहिए।

(३) संशयात्मा विनश्यति । बुद्धि नहीं और श्रद्धा नहीं तो अंत में संशय की ही स्थिति रह जाती है। अनेक शकाओं का निराकरण बुद्धि-शक्ति या विवेक-शक्ति होने पर हो सकता है। बुद्धि-शक्ति न हो, लेकिन श्रद्धा हो तो शकाएँ उठेगी ही नहीं। यह स्थिति श्रद्धा से प्राप्त हो सकती है। लेकिन श्रद्धा के अभाव में शकाएँ उठे तो बुद्धि-शक्ति में निवारण हो सकता है। लेकिन श्रद्धा और बुद्धि दोनों के अभाव में शकारूपी भूत आदमी का जीवन बरबाद कर देता है। शकाओं का निराकरण न होने से कोई भी चीज हासिल होना संभव नहीं।

(४) चौथी बात है: विनश्यति । विनाश। सबसे भयानक चीज सगुण का पैदा होना है। पति-पत्नी को एक-दूसरे के चरित्र के बारे में सगुण पैदा होते ही उनका प्रेम वैसे ही टूट जाता है, जैसे गरम दूध नीबू डालने से तुरंत फट जाता है। जब शकाएँ उठती हैं, तब बुद्धि कुतर्क में पड़ जाती है। मत तुलसीदासजी ने कहा है नदी कुतर्क भयकर नाना। कुतर्क यह भयानक नदी है। उसमें तो डूबना ही डूबना है। तैरना असंभव है। इसीलिए गकराचार्य लिखते हैं संशयात्मा तु सर्वेषां पापिष्ठः अर्थात् संशयात्मा सबसे अधिक पापी है।

(५) पाँचवीं बात है: न अयं लोकः अस्ति । संशयात्मा के लिए इस जन्म में स्थान नहीं है। हमारा सारा व्यवहार श्रद्धा के आधार पर चल रहा है। अर्थात् श्रद्धा के पीछे विवेक होना ही चाहिए। अविवेकमूलक श्रद्धा अधी होती है। उससे लाभ होने के बजाय नुकसान ज्यादा संभव है। अतिविश्वास और अविश्वास दोनों में खतरा है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध वचन है अति सर्वत्र वर्जयेत् । मराठी में भी कहावत है अति तेथे माती। जहाँ अति होती है वहाँ सब मिट्टी हो जाता है। सब चीजों में दो सिरे टालकर बीच की स्थिति ग्रहण करनी चाहिए। जिसके चित्त में

सशय ही सशय रहता है, उसके लिए इहलोक भी भारी पड़ जाता है।

(६) छठी बात है न परः अस्ति । उसके लिए परलोक में भी स्थान नहीं रहता । परलोक यानी दूसरा जन्म । परलोक का अर्थ स्वर्ग भी किया जाता है । स्वर्ग दिखाई तो देता नहीं, इसलिए स्वर्ग, नरक और ब्रह्मलोक के बारे में निश्चित-रूप से कुछ कहना मुश्किल है । परलोक का अर्थ स्वर्ग भी कर सकते हैं । भगवान् यही कहना चाहते हैं कि इहलोक में जिसे स्थान नहीं यानी जो इहलोक में अपना उत्कर्ष, उन्नति और विकास साध नहीं सकता, उसके लिए परलोक में भी कहाँ स्थान है ? यानी स्वर्ग में भी वह अपनी उन्नति कैसे साध सकता है ?

(७) सातवीं बात है न सुखं संशयात्मनः । सशयी को सुख नहीं मिलता । सशयात्मा विनश्यति—सशयात्मा का विनाश ही होता है । सबसे अधिक सुख देनेवाली वस्तु श्रद्धा है । श्रद्धामय जीवन में सशय के लिए स्थान नहीं रहता । ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है कि श्रद्धा का भोजन करने से मनुष्य तृप्त हो जाता है । जहाँ श्रद्धा का अभाव है, वहाँ सशय की स्थिति रहती है ।

कई धनी लोग बूढ़े होने पर भी तिजोरी की चाभी लडके को सौंपने के लिए तैयार नहीं होते । उन्हें लडके के बारे में शका रहती है कि सारा पैसा यह अपने नाम पर ही न कर बैठे । शकराचार्य लिखते हैं पुत्रादपि धनभाजा भीतिः । धनी लोगों को पुत्र से भी भय यानी शका रहती है । व्यावहारिक वस्तु में भी इस तरह वृत्ति में शका-शीलता रहने से काफी दुख भोगना पड़ता है । फिर ईश्वर के बारे में शका पैदा हो जाय तो समाधान का बड़ा भारी आधार ही निकल जाता है । ईश्वर सुखस्वरूप, आनन्दस्वरूप होने से उसके बारे में यदि श्रद्धा पैदा हो जाय, ईश्वर के अस्तित्व के बारे

में किसी भी प्रकार से मन में शका न रहे तो उससे सुख मिलेगा । जिन लोगों के मन में धर्म और नीति के बारे में भी शका बनी रहती है, उनके लिए मुख का आधार नहीं रह पाता । नीति और धर्म की कल्पना इतनी उदात्त है कि उसके आधार से जीवन चले, तो आदमी को सुख मिल सकता है । लेकिन किसी सत, धर्म, नीति, सिद्धान्त-पालन या ईश्वर का आधार न रहे तो आदमी निराधार हो जाने से कैसे सुखी बन सकता है ? वह हमेशा दुखी ही रहेगा । उसे सुख मिलना असंभव है । इसलिए भगवान् बता रहे हैं कि सशयी पुरुष सुख प्राप्त नहीं कर सकता ।

. ४१ :

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥

धनजय=हे अर्जुन, योगसंन्यस्तकर्माणं=योग-साधना से जिन्होंने कर्मों का त्याग किया है, ज्ञानसंछिन्नसंशयं=जिन्होंने ज्ञान से सब संशयों को काट डाला है, आत्मवन्तं=और जो आत्मा में अत्यंत सावधान हैं, कर्माणि न निवध्नन्ति=कर्म ऐसे पुरुषों को बधन में नहीं फँसाते ।

इस श्लोक में चार बातें बतायी गयी हैं १ जिन्होंने योग की साधना से कर्म-फलो का त्याग किया है, २ जिन्होंने परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से सब संशयों को काट डाला है, और ३ जो हमेशा आत्मा में सावधान यानी जागृत हैं यानी सतुष्ट हैं, ४ कर्म ऐसे पुरुषों को बधन में नहीं फँसाते ।

(१) योगसंन्यस्तकर्माणं । योग-साधना करके जिन्होंने कर्मों का यानी कर्म-फलो का त्याग कर दिया है । कर्म बधनकारक नहीं, कर्म-फल की आसक्ति ही बधनकारक है । योग की सारी साधना कर्मफल की आसक्ति के त्याग पर खड़ी है । योग-साधना में कई चीजें आती हैं । लेकिन सारी

साधना करते हुए कर्मफल-त्याग के सिद्धान्त को यदि याद न रखा तो साधना में चाहे जितनी तीव्रता आ जाय, तन्मयता आ जाय, वह सफल नहीं होगी; क्योंकि फलासक्ति के त्याग के बिना सूक्ष्म अहंकार क्षीण नहीं होता और तब तक जीवभाव भी बना रहता है। जब तक जीवभाव है, तब तक परमात्मा के साथ एकरूपता नहीं आयेगी और जब तक परमात्मा के साथ एकरूप नहीं होते, अपने को गून्ध नहीं बनाते, तब तक कर्म-बधन नहीं छूटेगा। इसलिए सारी योग-साधना का हार्द कर्मफल-त्याग में है, यही चीज ध्यान में रखनी चाहिए।

योग-साधना का हार्द कर्मफल-त्याग है, यह हमने समझ लिया। योग-साधना में भक्ति, ध्यान, विवेक, वैराग्य, स्वधर्म-पालन, परोपकार, सेवा, ईश्वर-शरणता आदि साधनों का समावेश होते हुए भी इसमें मुख्यतः दो ही चीजें ध्यान में रखने की हैं १ बाहर से स्वधर्म का पालन और २ भीतर से चित्तशुद्धिकारक भक्ति, ध्यान आदि के विविध विकर्म। योग यानी 'कर्मयोग' में 'कर्म' और 'योग' दो शब्द हैं। 'कर्म' यानी बाहर से स्वधर्म-रूप सेवा और 'योग' यानी फलाशात्याग अथवा आंतरिक विकर्म। कर्म और विकर्म मिलकर 'कर्मयोग' होता है।

(२) दूसरी बात है ज्ञानसंछिन्नसंशयम्। जिन्होंने परमात्म-स्वरूप के ज्ञान से संशयो को काट दिया है। यानी परमात्म-ज्ञान से जो शकानिवृत्त हो गये हैं। उपनिषद् में इस सबध में एक श्लोक इस प्रकार है :

भिद्यते हृदयग्रंथिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

अर्थात्—'उस परम श्रेष्ठ ब्रह्म को पहचानने से हृदय की सब अज्ञान-ग्रथियाँ छिन्न-विच्छिन्न हो जाती हैं, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और ऐसे पुरुष के सब संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं।'

(३) तीसरी चीज है आत्मवन्तम्। जो आत्मवान् यानी अतिसावधान है, अतिजागृत है दूसरे अध्याय के ४५वें श्लोक में 'आत्मवान्' शब्द है। वही शब्द यहाँ भी आया है।

गाधीजी की हर एक क्रिया में सावधानता जागृति रहती थी। एक कागज का टुकड़ा या पेन्सिल उठाने की क्रिया भी बहुत जागृतिपूर्वक चल रही है, ऐसी छाप देखनेवालों पर पड़ती थी।

जिनका जीवन ईश्वर के अखंड अनुसंधान में चल रहा हो, उनकी प्रत्येक क्रिया में सावधानता की छाप पड़नी ही चाहिए। बोलने, खाने, चलने सभी व्यवहारों में जहाँ निर्मल विवेक दाखिल हुआ हो वहाँ अतिजागृति का ही दर्शन होगा। अर्जुन ने इसीलिए दूसरे अध्याय के ५४वें श्लोक में स्थितप्रज्ञ के बारे में प्रश्न पूछा है कि उसका बोलना-चालना किस प्रकार का रहता है। भगवान् ने जवाब में स्थितप्रज्ञ की भीतरी स्थिति बतलायी है। भीतर की उसकी उच्च स्थिति का बाह्य क्रिया पर क्या परिणाम होता है, यह वहाँ नहीं बताया।

जानी पुरुष की प्रत्येक क्रिया में अतिसावधानता होती है। वे नपा-तुला ही बोलते हैं। चित्त की शांति की छाप भी उनके आचरण में दिखाई देती है। आंतरिक शांति होने से बाहर प्रत्येक क्रिया में प्रेम भी प्रकट होता है। गाधीजी की हर एक क्रिया अतिसावधानता से होती थी। इसलिए वह अतिसुन्दर भी होती थी। जो लोग सुन्दरता से कर्म करने का खयाल नहीं रखते, उनमें कर्म के प्रति जागृति भी नहीं होती।

(४) न कर्माणि निबध्नन्ति। कर्म ऐसे पुरुषों को बधन में नहीं फँसाते, जिन्होंने कर्म फलों का त्याग किया है, संशयो को काट दिया है और अत्यन्त जागरूक होकर कर्मयोग की साधना करते हैं।

: ४२ :

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
छित्त्वेन सशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥

तस्मात् अज्ञानसंभूत=इसलिए अज्ञान में यानी अविवेक में पैदा हुए, हृत्स्थ आत्मन=और हृदय में स्थित इस आत्मा के सबध में, एन सशय=जो सशय है, उनको, ज्ञानासिना=(शोक, मोह आदि दोषों को दूर करनेवाली) ज्ञानरूपी तलवार में, छित्त्वा=छिन्न-विच्छिन्न करके, योग आतिष्ठ=योग का अनुष्ठान कर, भारत=हे अर्जुन, उत्तिष्ठ=उठो, खड़े हो जाओ, कर्तव्य करने के लिए तैयार हो जाओ ।

इस श्लोक में चार बातें बतायी हैं १ अज्ञान में पैदा हुआ और हृदय में स्थित जो आत्मा है उसके बारे में जो सशय है, उसे, २ ज्ञानरूपी तलवार से काटकर, छिन्न-विच्छिन्न करके, ३, योग-साधना कर और ४ अपने कर्तव्य-पालन के लिए तैयार हो जाओ ।

(१) तस्मात्-इसलिए । इसलिए के माने हैं पिछले ४१वें श्लोक को ध्यान में रखकर । परमात्मज्ञान से सब सशय कट जाते हैं इसलिए, अज्ञानसंभूत-अज्ञान से पैदा हुए, हृत्स्थ-और हृदय में रहे हुए, आत्मन-परमात्मा के बारे में सशय-जो सशय है ।

यह पहली बात बतायी गयी । भगवान् ने सशय को महत्त्व देकर ४०वें श्लोक में सशयों की क्या स्थिति होती है, उसे कौन-सा फल मिलता है, यह बताया । फिर ४१वें श्लोक में सशयों को ज्ञान से तोड़ सकते हैं, ऐसा बताकर इस श्लोक में सशयों को काटने के लिए कहा है ।

सशय के बारे में पहले दो बातें बता रहे हैं

(अ) पहली बात-सशय कहाँ से निकलता है, किसमें से पैदा होता है ? सशय अज्ञान में, अविवेक में पैदा होता है । डोरी सामने पड़ी है, लेकिन उसके बारे में सही ज्ञान नहीं तो हमें वह डोरी

सर्प जैसी मालूम देती है और हमारे मन में उस डोरी के बारे में शका पैदा हो जायगी । इसे सशय की स्थिति कहते हैं । सशय अज्ञान से निकलता है ।

१ अर्थात् अज्ञान भ्राति को यानी विपरीत ज्ञान को पैदा करता है । २ डोरी देखने में सदेह पैदा हो-कभी डोरी लगे, कभी सर्प लगे तो वह सशय हुआ । ३ डोरी के बारे में सर्प है, ऐसा भी नहीं लगता यानी भ्राति-ज्ञान पैदा नहीं होता है और कोई शका पैदा होती है, ऐसा भी नहीं, इसलिए सशय की स्थिति भी नहीं है यानी डोरी के बारे में कुछ ग्रहण ही नहीं होता यानी अग्रहण की स्थिति का अनुभव आता है । ये तीनों स्थितियाँ सशय, शका और अज्ञान से पैदा होती हैं ।

यहाँ भ्राति और अग्रहण का जिक्र भगवान् नहीं कर रहे हैं, बल्कि सशय-स्थिति का कर रहे हैं । एक दृष्टि से देखा जाय तो भ्राति, सशय और अग्रहण ये तीनों स्थितियाँ अज्ञान से निकली होने पर भी तीनों में सशय-स्थिति ज्यादा-भयानक है । भ्राति यानी वस्तु के बारे में विपरीत ग्रहण एक प्रकार की स्थिर स्थिति है । उसमें चित्त की कोई डाँवाडोल स्थिति नहीं है । वैसे ही वस्तु के बारे में कोई ग्रहण ही नहीं हुआ यानी कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, तो यह भी एक स्थिर स्थिति है । लेकिन वस्तु के बारे में सशय, शका पैदा होने लगे तो यह कोई स्थिर स्थिति नहीं । वह डाँवाडोल स्थिति मानी जायगी । इस डाँवाडोल स्थिति को भगवान् 'भयानक स्थिति' समझते हैं । इसलिए सशय को इतना महत्त्व देकर समझा रहे हैं ।

(आ) दूसरी बात-सशय कहाँ रहता है ? सशय हृत्स्थ यानी हृदय में, बुद्धि में, मन में रहता है । मन की निष्कल-शक्ति को बुद्धि कहा जाता है और बुद्धि का निष्कल जव अमल में आता है तब वह हृदयगत हुआ, ऐसा समझा जाता है । लेकिन बुद्धि, हृदय, यह सब मन ही है । ये तीनों भिन्न नहीं

है। मन में निश्चय हुआ तो उसे 'बुद्धि' नाम दिया और निश्चय का अमल हुआ तो 'हृदय' नाम दिया। सगय किस विषय में पैदा होता है? सशय के विषय तो अनेक हैं। यहाँ जिस सगय का जिक्र है, वह है परमात्मा। भगवान् के वारे में जब तक मन में सगय रहता है, तब तक यथार्थ ज्ञान संभव नहीं। इतना ही नहीं, तब तक श्रद्धा का होना असंभव है और परमात्मा के वारे में जब तक श्रद्धा, भक्ति पैदा नहीं होती है तब तक परमात्म-ज्ञान होना संभव नहीं है।

(२) दूसरी चीज भगवान् बतला रहे हैं ज्ञानासिना छित्वा। परमात्म-विषयक जो सशय उठते रहते हैं, उन्हें दूर करने के लिए भगवान् उपाय बतला रहे हैं। ज्ञानरूपी तलवार से शकाओं को दूर करे। उन्हें विलकुल छिन्न-विच्छिन्न करने के लिए ज्ञानरूपी उपाय बतला रहे हैं। किसी भी वस्तु के वारे में जब शका पैदा होती है, तब हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। यदि उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा, तो शका दूर नहीं हो सकती। शका दूर करने के लिए तब ज्ञान की ही शरण लेनी पड़ती है। परमात्मा, आत्मा, माया, प्रकृति जैसी अव्यक्त चीजों के वारे में शका उठने पर ज्ञान का ही आश्रय लेना पड़ता है।

कठोपनिषद् (११२०) में नचिकेता मृत्यु के पास जाता है। मृत्यु ने उससे तीन वर माँगने के लिए कहा। नचिकेता ने जो तीसरा वर माँगा वह आत्मा के वारे में था। वह कह रहा है

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-

स्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

एतद्विद्यामनुशिष्ट-स्त्वयाऽहं

वराणामेष वरस्तृतीयः॥

अर्थात् "मनुष्य के मरने के बाद जो यह शका आती है कि 'कोई कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है।' कोई कहते हैं 'मृत्यु के बाद आत्मा जीवित नहीं रहती।' तो आप जैसे अधिकारी से मैं इस वारे में जानना चाहता हूँ। वरों में से यह तीसरा वर है।"

नचिकेता के जमाने में यह शका चली थी कि मृत्यु के पश्चात् जीवात्मा जीवित रहता है या देह के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी छान-बीन में किसीका विचार रहा कि मृत्यु के पश्चात् जीवात्मा जीवित रहता है। भगवान् कह रहे हैं कि वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके शकाओं को दूर करो। लेकिन उन शकाओं को दूर करने के लिए जो ज्ञान जरूरी है वह प्राप्त कैसे होगा, यह जानना भी जरूरी है।

(३) अतः तीसरी बात है योगं आतिष्ठ। शका दूर करने के लिए परमात्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान-प्राप्ति के लिए योग का आश्रय लेना। फलाशात्यागपूर्वक निष्काम-कर्म करना कर्मयोग है। कर्मयोग में स्वधर्माचरण और चित्त शुद्ध करनेवाली भक्ति, ध्यान, कर्मफल-त्याग, आत्मानात्म-विवेक और वैराग्य आदि बातों का समावेश है।

(४) अतः में चौथी बात है उत्तिष्ठ। बतला रहे हैं कि योग का आश्रय लेकर स्वधर्म-पालन के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को व्यामोह हो गया था और उससे वह स्वकर्तव्य छोड़कर चुपचाप रथ में बैठ गया था। भगवान् उसे स्वकर्तव्य में प्रवृत्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन का मोह इतना गहरा था, व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि परिणामस्वरूप तत्त्वज्ञान के सबंध में उसमें जिज्ञासा भी तीव्र पैदा हुई। इस-लिए विविध प्रकार से भगवान् ने समझाया है। ●

पाँचवाँ अध्याय

चार अध्याय पूरे होने पर भी अर्जुन की मूल शका का निवारण नहीं हो सका है, इसलिए अर्जुन फिर से पाँचवें अध्याय में वही प्रश्न पूछ रहा है

: १ :

अर्जुन उवाच

संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥

कृष्ण=हे कृष्ण, कर्मणा संन्यास=(कभी) कर्मों के संन्यास की, च पुनः योग शंससि=और फिर (कभी) कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, एतयोः यत् एक श्रेयः=इन दोनों में जो एक श्रेयस्कर हो, तत् मे सुनिश्चित ब्रूहि=वही मुझे निश्चित रूप से कहो ।

इस श्लोक में अर्जुन ने तीन बातें पूछी हैं १ (वह भगवान् से कहता है कि) कभी तुम कर्मसंन्यास की प्रशंसा करते हो और कभी कर्मयोग की । इससे मैं असमजस में पड़ जाता हूँ । अतः २ जिसमें मेरा कल्याण हो, ३ ऐसी निश्चित रूप से एक ही बात कहो ।

(१) संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न किया था । वह प्रश्न दूसरे अध्याय के श्लोक ४९-५०-५१ में जो बात भगवान् ने कही थी, उसके सिलसिले में था । ४९वें श्लोक में भगवान् ने कहा है कि समत्व-बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसलिए तू समत्व-बुद्धि की शरण ले । ५०वें श्लोक में बताया है कि समत्व-बुद्धि से पाप-पुण्य दोनों का बधन नहीं होता, इसलिए उसका आश्रय ले । समता ही कर्म-कुशलता है । ५१वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी पुरुष कर्म का फल छोड़कर

जन्म-मृत्यु के बधन से निकलकर अच्युत पद पा लेते हैं । इन तीनों श्लोकों में भगवान् ने वाह्य कर्म की अपेक्षा आंतरिक समता, निष्कामता, निर्विकारता को श्रेष्ठ कहा है । इसीसे अर्जुन फिर उलझन में पड़ गया, क्योंकि दूसरे अध्याय में कर्तव्य-कर्म पर बहुत जोर दिया गया है । उसके लिए आठ श्लोकों का 'स्वधर्म-प्रकरण' सुनाया । इस तरह अर्जुन को लगा कि भगवान् ने परस्पर विरुद्ध बातें बतला दी हैं । तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान् को अर्जुन ने उलाहना दिया कि एक बार कर्म को श्रेष्ठ बतलाना और दूसरी बार ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना, यह बात समझ में नहीं आती । तीसरे अध्याय में कर्म कितना आवश्यक है, यह बतलाते हुए १८वें श्लोक में बतलाया कि कर्म में अकर्म यानी खुद अकर्ता है, ऐसा जो देखता है, इसके साथ ही इस अकर्म में यानी इसी अकर्तापिन में जो कर्म देखता है, वह बड़ा बुद्धिमान्, योगी है और वही सब कर्म करनेवाला है । फिर कर्म करते हुए अकर्तापिन का अनुभव जानी पुरुष कैसे करता रहता है, यह भगवान् बतलाने लगे और कुल मिलाकर सात श्लोकों में अकर्तापिन के अनुभव और उसके लक्षण बताये । फिर विकर्म का प्रकरण शुरू हुआ । वह प्रकरण समाप्त होते ही ३३वें श्लोक में कहा कि सब यज्ञों में यानी विकर्मों में ज्ञान श्रेष्ठ है और सब कर्म अंत में ज्ञान में ही समाप्त होते हैं । यहाँ ज्ञान की श्रेष्ठता बतायी । ज्ञान की अपेक्षा, अकर्तापिन की अपेक्षा कर्म गौण हो गया । फिर भगवान् ने बताया कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है और ज्ञान का कितना श्रेष्ठ फल मिलता है ।

ज्ञान से सब प्रकार का मोह नष्ट हो जाता है, यह भी बतलाया । पापी से पापी भी ज्ञान-

नौका से पाप को तर जाता है। ज्ञान-रूप अग्नि सब कर्मों को जला देती है तथा यह ज्ञान प्राप्त करना हो तो योग का आश्रय लेना चाहिए, यह बतलाते हुए कहा कि 'तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो मन में परमात्मा के बारे में जो शकाएँ हैं, उन्हें दूर करके योग की शरण लो और अपना कर्तव्य पालन करने के लिए खड़े हो जाओ।'

इस तरह एक ओर कर्म पर यानी कर्मयोग पर जोर दे रहे हैं, दूसरी ओर अकर्म यानी अकर्तापन, परमात्मज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है, यह भी कह रहे हैं। अर्जुन को भगवान् का कथन परस्पर विरुद्ध लग रहा है। अर्जुन के मन में भगवान् की यही बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि मेरा कल्याण किसमें है। क्योंकि भगवान् कर्म पर, स्वधर्म पर जोर दे रहे हैं, उसीका महत्त्व समझा रहे हैं। वैसे ही आंतरिक निर्विकारता, समता, निष्कामता, अनासक्ति, फलत्याग, भक्ति आदि पर भी जोर दे रहे हैं। इन विकर्मों का महत्त्व भी बतला रहे हैं। दोनों का जो अपना स्थान है यानी स्वधर्मरूप बाह्य-कर्म और भीतर के ये चित्त-शुद्धिकारक विकर्म और उसमें से प्राप्त होनेवाली अतिम अकर्मदशा, ज्ञान-स्थिति, इन तीनों का अपना स्थान है और तीनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में ज्ञान-स्थिति तो अतिम फल है। उसके लिए जो साधना करनी पड़ती है, उसके दो अंग हैं १ बाह्य स्वधर्माचरण और २ चित्त-शुद्धिकारक विकर्म। बाह्य स्वधर्माचरण और भीतरी चित्त-शुद्धिकारक विकर्म दोनों की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी यदि तुलना की जाय तो कहा जायगा कि स्वधर्माचरण से विकर्म श्रेष्ठ है। लेकिन बाह्य स्वधर्माचरण के बिना विकर्म भी नहीं सधता। सिर्फ विकर्म से यानी बाह्य स्वधर्माचरण के त्याग से भी परमात्म-ज्ञान यानी अतिम ज्ञानावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। अब यह सागी बात ठीक-ठीक मन में जँच जाना मोह की दगा में आसान नहीं है। अर्जुन की यही

दशा थी। उसे मोह ने घेर लिया था। इसलिए वह भगवान् को ही प्रेम से उलाहना दे रहा है।

(२) यत् श्रेयः एतयोः। इन दोनों में से मेरा कल्याण किसमें है, यह मुझे मालूम नहीं है। इसलिए जिसमें मेरा कल्याण हो, वह बताओ। दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान् से कह रहा है कि धर्म-अधर्म, नीति-अनीति, कार्य-अकार्य के बारे में मोह के कारण मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता। मेरा ज्ञान नष्ट-सा हो गया है, निर्णय-शक्ति खो बैठा हूँ। शोक-मोह से मेरी वृत्ति में हीनता आ गयी है, इससे मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है। चित्त डोंवाडोल हो गया है। मैं आपके पास शिष्य-भाव से आया हूँ। मेरा जिसमें कल्याण हो, वही मुझे कहिये।

तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी वह कह रहा है कि जिसमें मैं अपना कल्याण प्राप्त करूँ, वह मुझे कहो। अध्यात्म-ज्ञान का अधिकारी वही समझा जायगा जिसके मन में व्याकुलता पैदा हुई हो। हर समय अर्जुन के मन में अपने कल्याण की जो आतुरता है, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छी भूमिका मानी जायगी।

(३) तीसरी बात अर्जुन कह रहा है कि कल्याण करनेवाली चीजें तो बहुत-सी रहती हैं, इसलिए एक तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम्—जो कुछ कहना हो वह एक बात निश्चित रूप से कहो। निश्चित रूप से दो चीजें भी कही जा सकती हैं। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि एक ही निश्चित बात कहिये।

: २ :

श्रीभगवान् उवाच

सन्यासः कर्मयोगश्च निश्चयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥

सन्यास. च कर्मयोग = सन्यास और कर्मयोग, उभों निश्चयसकरौ = दोनों कल्याणकारी हैं, तु तयो. कर्मसन्यासात् = लेकिन दोनों में से कर्म-सन्यास की अपेक्षा, कर्मयोग विशिष्यते = कर्मयोग श्रेष्ठ है।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ सन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करनेवाले हैं। २ लेकिन दोनों में कर्म-सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है।

(१) सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस-करावुभौ—सन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करनेवाले हैं। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछा था। उसका भगवान् ने जवाब दिया है कि मोक्ष प्राप्त करने अथवा परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने दो मार्ग बताये हैं १ सांख्यो का यानी ज्ञानियों का ज्ञानमार्ग और २ योगियों का कर्मयोग। इस अध्याय के चौथे श्लोक में 'सांख्य' और 'योग' शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान् ने जवाब देते हुए सांख्य और योग शब्द के बदले 'सन्यास' और 'कर्मयोग' शब्द प्रयुक्त किये हैं। अर्जुन के प्रश्न में ये ही दो शब्द हैं, अतः भगवान् ने भी ये ही दो शब्द इस्तेमाल किये हैं। मतलब यह कि सांख्य यानी ज्ञानमार्ग, सन्यास या ज्ञानयोग और योग यानी कर्मयोग। सन्यास में बाह्य-कर्म का त्याग दिखाई देता है। फिर भी यह कर्म-त्याग सहजावस्था का कर्मत्याग है यानी कर्म-त्याग का इसमें कोई इरादा नहीं है। आंतरिक ज्ञानावस्था में जो डूब गया या रँग गया, उसके जीवन में बाह्यतः कर्म-त्याग दीखने पर भी ज्ञानावस्था स्वयं में ही भारी कर्म है। अतः उसके आगे बाहरी कर्म की कीमत नगण्य हो जाती है।

इस परिपूर्ण ज्ञानावस्था का ही नाम 'सन्यास' है। इसे शंकराचार्य 'विद्वत्सन्यास' कहते हैं। परिपूर्ण ज्ञानावस्था और परिपूर्ण योगावस्था दोनों एक ही अवस्था हैं। फिर भी योगावस्था में बाहर से कर्म-त्याग नहीं दिखाई देता। यानी स्वासोच्छ्वास की तरह योगावस्था में बाहर से सेवा-कर्म अखण्ड चलता रहता है। सेवा-कार्य में, कर्म में कभी अंतर नहीं पड़ता। इसी कारण उसे 'कर्मयोग' कहा जाता है। ज्ञानावस्था के सन्यास को जैसे 'विद्वत्-सन्यास' कहा जाता है, वैसे ही अज्ञाना-

वस्था के सन्यास को 'अविद्वत्-सन्यास' कहा जाता है। इस प्रकार सन्यास के दो भेद हो जाते हैं। वैसे ही योगावस्था यानी कर्मयोग में अज्ञानावस्था का कर्मयोग और ज्ञानावस्था का कर्मयोग, ऐसे दो भेद किये जा सकते हैं। अज्ञानावस्था यानी साधका-वस्था, मुमुक्षु अवस्था। ज्ञानावस्था और साधकावस्था को छोड़कर ससार में कर्म करनेवाले अन्य लोगों के लिए 'कर्मयोगी' नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर 'योगी' शब्द के बदले 'कर्मनिष्ठ' प्रयुक्त करना होगा। कर्मयोग में 'योग' शब्द महत्त्वपूर्ण है। योगयुक्त होकर कर्म करना यानी निष्काम भाव से कर्म करना, परमेश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करना—यह अर्थ योग शब्द में समाविष्ट है।

लेकिन सकाम-भाव से, आसक्ति से, ममत्व-भाव से जो कर्म किया जाता है, उसके लिए 'योग' शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिद्धावस्था में सन्यास और योग दोनों एकरूप हैं। नाम ही भिन्न है, क्योंकि सन्यास में ज्ञान के साथ बाहर से कर्म-त्याग आता है, तो योग के साथ बाहर से कर्म आता है। सन्यास और कर्मयोग दोनों सिद्धावस्था में एक होने से समानरूप से मोक्ष देनेवाले हैं।

सन्यास और योग दोनों भीतर से सिद्धावस्था में एक होते हुए भी दोनों में जो भेद पड़ जाता है, उसका मुख्य कारण है वृत्ति-भेद। किसीकी वृत्ति बुद्धिप्रधान यानी ज्ञानप्रधान रहती है, तो किसीकी भावनाप्रधान रहती है। जिनकी वृत्ति बुद्धिप्रधान रहती है, वे यदि ज्ञानमार्ग से परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे तो उनकी वृत्ति सहज ही कर्मत्याग की तरफ मुड़ जाती है। जिनकी भावना-प्रधान वृत्ति रहती है, वे परमेश्वरार्पण-बुद्धि के मार्ग से परमात्म-ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वरार्पण-बुद्धि का बाह्य परिणाम सेवा, जन-सेवा दिखाई देता है। यानी वे कर्मत्याग की तरफ न मुड़ते हुए कर्मयोग की तरफ मुड़ते हैं। कड़ियों में दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। जिनमें ज्ञान और

भक्ति दोनों होती है, वे बाहर से जनसेवा में तल्लीन दिग्विहारी देते हैं यानी उनमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी-संगम दिखाई देता है। यह बड़े भाग्य की बात है। इस तरह साध्य और योग सिद्धावस्था में दोनों श्रेयस्कर, समानरूप से मोक्ष देनेवाले हैं, ऐसा भगवान् ने पहले चरण में बताया है।

(२) अब दूसरी बात है तयोस्तु कर्म-संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सिद्धावस्था में जानावस्था और योगावस्था एकरूप होते हुए भी अज्ञानावस्था के कर्म-संन्यास से अज्ञानावस्था का कर्मयोग श्रेष्ठ है, अधिक कल्याणकारी है। कर्म-त्याग का अधिकार सिद्ध-दशा में ही है, साधक-दशा में नहीं। साधक-दशा में कर्म-त्याग करने से मिथ्या-चारी बनने की पूरी सभावना है, यह बात तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में बतायी है। सिद्ध-दशा में कर्मत्याग सहज हो जाता है। यह भूमिका इतनी ऊँची है कि उसमें जो आरुढ़ हो गये हैं, वे बाहर से कुछ भी न करे, तो भी उनमें प्रचंड कर्म-प्रेरणा की शक्ति रहती है। विनोबाजी इसे “कुछ भी न करते हुए सब-कुछ करना” कहते हैं।

जिस सिद्धावस्था में सबको जीवन-परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है, वह कर्म-त्याग अलौकिक वस्तु है। ऐसे कर्म-त्याग का बाह्य अनुकरण साधकावस्था में कोई करना चाहे, तो वह सभव नहीं। वृत्ति में जब तक निर्विकारता न आयी हो, परमात्म-स्वरूप की पहचान न हुई हो, निष्कामता न आयी हो, अहंकार-गूँथता न आयी हो, तब तक बाहर से कर्मत्याग भयानक वस्तु बन जाती है। बाहर से कर्म-त्याग के प्रयत्न में भीतरी काम-क्रोधादि विकार बढ़ने लगते हैं। उन्हें क्षीण करने के लिए बाहर से कर्म का, नत्कर्म का आश्रय लेना जरूरी है। अन्यथा काम-क्रोधादि विकार बढ़ेंगे और छाती पर बैठकर आदमी को अनाचार की ओर धकेलेंगे। सिद्ध-दशा में ‘न करने हुए सब-कुछ करना’ संन्यास है और ‘सब-कुछ करने हुए कुछ

भी न करना’ योग है। दोनों में अकर्म-दशा यानी अकर्तापन की दशा, भूमिका परिपूर्ण रीति से है।

अकर्मदशा या अकर्तापन की स्थिति प्राप्त होने पर बाहर से कर्म का होना या कर्म का न होना, दोनों बातें आंतरिक दृष्टि से गौण हो जाती हैं। लेकिन अकर्तापन की यह स्थिति प्राप्त करने के लिए अज्ञानदशा में यानी साधक-दशा में कर्म-त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कत्याणप्रद है। सत तुलसीदासजी कहते हैं

ज्ञान पंथ कृपान कै धारा।

परत खगेस होई नहि बारा॥

ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। ज्ञानमार्ग से साधना करने में गिरते देर नहीं लगती। कर्मयोग राजमार्ग है। इसके द्वारा आँख मूँदकर मुकाम पर पहुँच सकते हैं। जाने-बूझकर महाराज लिखते हैं।

“जानी या अजानी दोनों के लिए कर्मयोग नौका के समान सरल है। नौका में बैठने से डूबने का डर नहीं रहता। वैसे ही कर्मयोग-मार्ग से साधना करने में कोई खतरा नहीं। संन्यास जंगल का रास्ता है। घने जंगल में बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु रहते हैं और कोई बना-बनाया रास्ता भी नहीं होता। इसलिए साधक-दशा में कर्म-त्याग के मार्ग से जाने में गिरने की सभावना रहती है।” अतः भगवान् ने इस श्लोक के दूसरे चरण में कर्म-संन्यास से कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है।

: ३ :

ज्ञेय. स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते॥

य न द्वेष्टि न काक्षति=जो द्वेष नहीं करता, (जो) आकांक्षा नहीं रखता, स. नित्यसंन्यासी ज्ञेयः=वह नित्य संन्यासी है, ऐसा जानो, हि महाबाहो=क्योंकि हे अर्जुन । निर्द्वन्द्वः=जो द्वन्द्व-रहित हो गया है बन्धात् मुक्त प्रमुच्यते=वह कर्म-बन्धन में आसानी से मुक्त हो जाता है।

इस श्लोक में छह बातें हैं १ जो किसीका प नहीं करता, २ जो किसी चीज की आकाक्षा नहीं रखता, ३ वही नित्य-सन्यासी है। ४ जो दुःख-दुःख आदि द्वंद्वों से परे हो गया है, ५ बड़ी आसानी से, बिना प्रयास, ६ वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है।

(१) य. न द्वेष्टि । पिछले श्लोक में यह बातलाया है कि सिद्धावस्था में कर्म-सन्यास और कर्मयोग दोनों समानरूप से मोक्ष देनेवाले हैं। लेकिन साधकावस्था में कर्म-सन्यास से कर्मयोग प्रेष्ठ है। अब यहाँ 'सन्यास' की व्याख्या की जा रही है। समाज में सन्यास की गलत व्याख्या रूढ़ हो गयी है। समाज में सन्यासी वही माना जाता है जो जेसने गेरुए वस्त्र धारण किये हो, जो सेवा का कार्य करता हो, सिर्फ दर्शन का उपदेश करता हो, लोगों के बाह्य दुःख दूर करने की चेष्टा न करता हो। जो ससारी लोगों की अनेक समस्याओं में कभी न पड़ता हो, कुछ भी सामाजिक सेवा-कार्य किये बिना भोजन करने में जिसे किसी प्रकार का क्षोभ न होता हो—ऐसे लोग सन्यासी समझे जाते हैं। भगवान् ने यहाँ सन्यासी की जो व्याख्या दी है, उसका बाहर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सन्यासी का पहला लक्षण यह बातलाया है कि वह किसीका द्वेष नहीं करता। द्वेष न करना, आंतरिक लक्षण है। इस श्लोक में सन्यासी के जो भी लक्षण बताये हैं, वे सब आंतरिक हैं। द्वेष पैदा होने के कई कारण होते हैं। द्वेष तो साधक से भी छूटता नहीं। दो साधक या मुमुक्षु साधना कर रहे हो और एक-दूसरे की कीर्ति सुने तो मन में जलन होती है यानी द्वेष पैदा होता है। सासारिक लोग, जनसेवक और मुमुक्षु आदि तो अपूर्ण हैं ही, अतः उनमें से द्वेषभावना क्षीण न हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। सत तुलसीदासजी कहते हैं उमा जे रामचरण रत, बिगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखिंह जगत, केहिसन करइ बिरोध॥

—'जो राम के चरण में लीन हो गये हैं और जिनके काम, क्रोध आदि विकार नष्ट हो गये हैं, जो सब जगत् को प्रभुमय ही देख रहे हो, वे पुरुष किसीसे भी विरोध कैसे करेंगे?' उपर्युक्त दोहों में द्वेषरहित जीवन जीने की कुजी है। जो राम-चरण में लीन हो गये हैं और जगत् को परमात्म-दृष्टि से देखते हैं, उनमें द्वेष आदि विकार न रहने से किसीका वे विरोध यानी ईर्ष्या नहीं करते। गीता के १२वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताये गये हैं। भक्त के लक्षणों की शुरुआत ही हुई है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् से। यानी भक्त किसीसे भी द्वेष नहीं करता। इसी तरह सन्यासी की व्याख्या करते हुए सन्यासी का पहला लक्षण भगवान् ने बताया कि जो किसीका भी द्वेष नहीं करता, उसे सन्यासी समझो।

(२) दूसरा लक्षण है न कांक्षति। वह किसी भी प्रकार की आकाक्षा नहीं रखता। आकाक्षा यानी इच्छा, कामना। मनुष्य के मन में नानाविध आकाक्षाएँ रहती हैं। हिटलर के मन में यह आकाक्षा पैदा हो गयी थी कि जर्मन राष्ट्र की हुकूमत सारे जगत् पर चले। इसी महत्त्वाकांक्षा ने जर्मनी का सर्व-नाश कर दिया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि "जिनके मन में अपेक्षा कभी प्रवेग नहीं करती, उनका भीतरी सुख बढ़ता रहता है।" इसमें शुरू में यह देखना पड़ता है कि अशुभ आकाक्षाएँ मन में पनपे नहीं, इसलिए शुभ आकाक्षाएँ रखो। अशुभ आकाक्षाओं के हट जाने से शुभ आकाक्षाएँ स्थिर होगी। शुभ आकाक्षा यानी मोक्ष की इच्छा—वैराग्य, भक्ति आदि प्राप्त करने की इच्छा। गीता के १६वें अध्याय के पहले तीन श्लोकों में जिन दैवी गुणों का वर्णन है, वे अपने में विकसित हो, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। शुभ इच्छा का उत्कर्ष होने के बाद उसके वारे में अनासक्ति पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह सन्यासी का दूसरा लक्षण है।

(३) तीसरी बात यह है कि "वही नित्य सन्यासी है" ऐसा समझना चाहिए। ऊपर सन्यासी

के दो लक्षण बताये हैं और आगे 'द्वन्द्व से परे' यह तीसरा लक्षण बताया है। इन तीन लक्षणों से सपन्न पुरुष ही 'नित्य-सन्यासी' है, ऐसा इस श्लोक में बताया है। ये तीनों आंतरिक लक्षण हैं। आगे छठे अध्याय के पहले श्लोक में सन्यासी का एक और आंतरिक लक्षण बताकर उसके साथ बाह्य लक्षण भी बताया है। भगवान् कहते हैं - "कर्मफल की आसक्ति छोड़कर जो कर्तव्य करता है, वह सन्यासी है। जो निर्यज्ञ और निष्क्रिय रहता है वह सन्यासी नहीं है।" कर्मफल की आसक्ति छोड़ना आंतरिक लक्षण है और कर्म करते रहना बाह्य लक्षण है। इस तरह चार आंतरिक और एक बाह्य-कुल पाँच लक्षण जिसमें दिखाई दे वही नित्य-सन्यासी है।

(४) चौथी बात है निर्व्वन्द्वः। द्वन्द्व से परे होना। द्वन्द्व में बाहर के शीत-उष्ण आदि और भीतर के सुख-दुःख आदि दोनों का समावेश होता है। अत्यधिक गरमी अथवा ठंड बरदाश्त नहीं होती। अतिवर्षा भी असह्य होती है। सृष्टि के मानी ही द्वन्द्व यानी द्वैत है। दो यानी एक-दूसरे से विपरीत-अनुकूल-प्रतिकूल, प्रिय-अप्रिय। जो इनसे परे हो गया, वह सन्यासी कहलाने योग्य है, यह सन्यासी का तीसरा लक्षण है।

(५) उपर्युक्त तीन लक्षणोंवाला सन्यासी आसानी से ससार-बन्धन से मुक्त हो जाता है। बड़ी आसानी से यानी बिना कष्ट के, यह भगवान् के कहने का आशय है। अद्वैत, निराकाक्षा और द्वन्द्व से परे हो जाना—ये तीन लक्षण प्राप्त करना आसान नहीं है। इन लक्षणों को प्राप्त करने में काफी प्रयत्न की जरूरत है। ये लक्षण प्राप्त होने के बाद ससार-बन्धन से मुक्त होने में देर नहीं लगती।

(६) बधात् प्रमुच्यते। यानी ससार-बन्धन से, कर्मबन्धन से मुक्त होता है, यह छठी चीज हुई। इस श्लोक पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं

"भूतकाल को जो याद नहीं करता और कोई चीज प्राप्त न होने पर उसकी चाह नहीं रखता; मेरु-पर्वत की तरह मन में जो निश्चल यानी स्थिर रहता है और जिसके अतःकरण का 'मैं' और 'मेरापन' दोनों का विस्मरण हो गया है; वह पुरुष निरंतर सन्यासी ही है, ऐसा समझो। ऐसी जिसके मन की तैयारी हो गयी, आसक्ति उसे छोड़ जाती है। इसलिए अनायास उसे अखंड सुख प्राप्त होता है। अब उसे गृह आदि छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गृह आदि की आसक्ति रखनेवाला मन निःसंग हो गया है। अग्नि जब बुझ जाती है और राख हो जाती है, तब कपास में भी उसे रख सकते हैं। वैसे ही ससार की उपाधि रहते हुए भी जिसकी बुद्धि में सकल्प-विकल्प नहीं रहे, वह पुरुष कर्मबन्धन में कभी नहीं फँसता। इसलिए जिस समय मन से कल्पना निकल जाती है, तभी सन्यास प्राप्त होता है। अतएव कर्म-सन्यास और कर्म-योग दोनों समान श्रेणी के हैं, ऐसा ही समझो।"

: ४ :

सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यग्भूयोर्विन्दते फलम् ॥

वालाः=अज्ञानी जन, सांख्ययोगी=सांख्य और योग, पृथक् प्रवदन्ति=अलग-अलग (एक-दूसरे से विपरीत फल देनेवाले) कहते हैं, पंडिताः न=लेकिन पंडितगण नहीं (कहते), एकं अपि=(दोनों में से किसी) एक का भी, सम्यक् आस्थितः=सम्यक् रीति से आचरण करनेवाला, उभयोः फलं=दोनों के फल को (मोक्ष को), विन्दते=प्राप्त करता है।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ अज्ञानी लोग कर्म-सन्यास और कर्मयोग को भिन्न-भिन्न या परस्पर विरुद्ध फल देनेवाले मानते हैं, २ मगर पंडित यानी ज्ञानी ऐसा नहीं मानते, ३ दोनों में

से एक का भी आचरण यथार्थरूप से किया जाय, तो ४ दोनों का फल मिलता है।

(१) साख्ययोगी पृथक् बालाः प्रवदन्ति। साख्य और योग यानी सन्यास और कर्मयोग दोनों भिन्न फल देनेवाले हैं, ऐसा अज्ञानी जन समझते हैं। दोनों का स्वरूप इतना गहन और सूक्ष्म है कि उसकी यथार्थ कल्पना आसान नहीं है।

विनोबाजी ने गीता-प्रवचन में इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। कर्म-सन्यास का स्थूल अर्थ कर्म छोड़ना और कर्म-योग का स्थूल अर्थ कर्म करना, ऐसा सामान्यतः समझा जाता है। तीसरे अध्याय के पाँचवें श्लोक में बताया है कि कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब जब कर्म किसी भी प्रकार छूटता ही नहीं तो कर्म-सन्यास यानी कर्म छोड़ना, यह स्थूल अर्थ तो नहीं ही ले सकते। लेकिन अज्ञानी लोग ऐसा अर्थ करते हैं और इसलिए जिस किसीने बाहर से कर्म छोड़ दिया हो और जो गेरुआ वस्त्र धारणकर कुछ धार्मिक बातें सुनाने की योग्यता रखता हो, उसे सन्यासी मान लेते हैं। पिछले श्लोक में तो भगवान् ने सन्यासी के कोई स्थूल लक्षण बताये नहीं, आंतरिक लक्षण ही बताये हैं। बाहर से कर्म छोड़ने को जैसे कर्म-सन्यास नहीं कह सकते, वैसे ही बाहर से कर्म करने को कर्मयोग नहीं कह सकते। लेकिन इसमें भी अज्ञानी लोगो की कल्पना यही रहती है कि जो दिन-रात कर्म करता है, वह मानो कर्मयोगी है।

कुछ लोग दिन-रात समाज-सेवा में जुटे रहते हैं। बाह्य दृष्टि से तो समाज को उनकी अच्छी सेवा मिलती है। मगर वे ब्रह्मचर्य से रहते हो और खान-पान में सयमी हो, यह बात नहीं। उन्हें किसी भी प्रकार का व्यसन न हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। 'समाज-सेवा का जीवन के साथ पूरा सम्बन्ध है' ऐसी सब समाज-सेवको की कल्पना नहीं होती। 'जीवन सत्य, अहिंसादि व्रतो पर स्थित हो और जैसे-जैसे वह व्रतनिष्ठ निष्काम, निर्विकार बनता

जाय, सयमी होता जाय, उत्तने ही अनुपात में समाज-सेवा के हम योग्य बनते हैं' ऐसी कल्पना सब सेवको की नहीं रहती। अज्ञ-समाज की तो रहती ही नहीं। कुछ मेवक बाहर से बहुत त्यागी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, अपरिग्रही होते हैं, उनमें श्रमनिष्ठा होती है, लेकिन उनका अहंकार क्षीण हुआ नहीं रहता। कई त्यागी-सेवको में क्रोध और अहंकार की मात्रा काफी होती है। इस तरह बाह्यतः खूब कर्म या खूब सेवा करने को कर्म-योग नहीं कह सकते।

(२) दूसरी बात है न पंडिताः। यानी पंडित, ज्ञानी, विवेकी पुरुष कर्म-सन्यास और कर्म-योग को भिन्न नहीं समझते। क्योंकि ज्ञानीजन भलीभाँति समझते हैं कि अकर्तापन की स्थिति, काम-क्रोध-विरहितता आदि आंतरिक ज्ञानदशा आत्यंतिक अलिप्तता या अनासक्ति ही सन्यास है। इस अकर्तापन की स्थिति में बाह्यकर्म न करने के समान हो जाता है। भीतर की जो अलौकिक दशा है, उसमें लोगो को बाह्य-कर्म में प्रवृत्त होने की और जीवन-परिवर्तन करने की प्रेरणा रहती है, इसलिए भीतर से ज्ञानस्थिति का अनुभव करनेवाला पुरुष बाहर से कर्म न करते हुए भी कर्म कर रहा है, ऐसा माना जायगा। लेकिन बाहर से वह कर्म न करता हुआ दिखाई देने के कारण उसे सन्यासी कहेंगे। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष जो भीतर से परमात्म-स्वरूप का अनुभव करता हो, अहंकार न रहने से जिसे अकर्तापन की दशा प्राप्त हो गयी हो, वह बाहर से कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसा अनुभव करेगा। भीतर से अकर्ता होने से उसका कर्म अकर्म हो जाता है, शून्य बन जाता है। उसके लिए कर्म करते हुए भी कर्म की कोई कीमत नहीं है। इस तरह कुछ न करते हुए सब-कुछ करनेवाले सन्यासी हैं और सब-कुछ करते हुए भी कुछ न करनेवाले योगी हैं। दोनों की आंतरिक भूमिका में अन्तर न होने से पंडित यानी

ज्ञानी कर्म-संन्यास और कर्मयोग दोनों को एक कहते हैं ।

(३) तीसरी बात है एक अपि आस्थितः सम्यक् । कर्म-संन्यास अथवा कर्मयोग दोनों में से किसी एक का आचरण ठीक तरह से किया जाय, तो—

(४) उभयोर्विन्दते फलम् । कर्मसंन्यास अथवा कर्मयोग दोनों का फल 'मोक्ष' प्राप्त होता है । शर्त यही है कि कर्म-संन्यास या कर्मयोग दोनों में से किसी एक का आचरण ठीक तरह से होना चाहिए । साधक-दशा में कर्म-संन्यास से कर्म करना श्रेष्ठ बतलाने पर भी साधक को पूरी स्वतंत्रता है ।

: ५ :

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

यत् स्थान=जो मोक्षरूपी स्थान, सांख्यैः=संन्यासियों को, प्राप्यते=प्राप्त होता है, तत् योगैः अपि=वही (स्थान) कर्मयोगी ज्ञानियों को भी, गम्यते=प्राप्त होता है, यः= (इसलिए) जो, सांख्यं च योगं च=संन्यास और कर्मयोग को, एक पश्यति=एक देखता है, सः पश्यति=वही (यथार्थ रूप से) देखता है ।

इस श्लोक में दो बातें बतायी हैं १. जो मोक्षरूपी स्थान सांख्यो यानी कर्म-संन्यासी ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान योगी यानी कर्मयोगी ज्ञानी पुरुषों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है । २. इसलिए जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही पुरुष यथार्थरूप से देखता है । पिछले श्लोक में जो बात बतायी, उसीको यहाँ अधिक स्पष्ट किया गया है ।

(१) यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते । कर्म-संन्यासी ज्ञानी यानी सांख्य जो मोक्षरूपी स्थान प्राप्त करते हैं, वही स्थान कर्म-योगी ज्ञानी यानी योगी प्राप्त करते हैं । पूर्ण

कर्म-संन्यासी ज्ञानी अथवा पूर्ण कर्मयोगी ज्ञानी दोनों की आंतरिक दशा एक ही रहती है । दोनों का अज्ञान (देहभाव) नष्ट हो जाता है, दोनों का अहंकार परमात्म-स्वरूप में विलीन हो जाता है । दोनों अवर्ता बन जाते हैं, निष्काम, निर्विकार बन जाते हैं, अनासक्त, अलिप्त हो जाते हैं, इसलिए दोनों की स्थिति में लेखमात्र अंतर नहीं रहता । परमात्म-स्वरूप का ज्ञान हो जाने से दोनों को मोक्ष मिलता है । दोनों का अंतर केवल बाहरी है, भीतरी नहीं । 'गीता-प्रवचन' के पाँचवें अध्याय में विनोबाजी लिखते हैं

“संन्यास और योग में जो एकरूपता देखेगा, उसीने वास्तविक रहस्य को समझा है । एक न करके करता है और दूसरा करके भी नहीं करता । जो सचमुच श्रेष्ठ संन्यासी है, जिसकी सदैव समाधि लगी रहती है, जो बिल्कुल निर्विकार है, ऐसे संन्यासी पुरुष को दस दिन हमारे-आपके बीच आकर रहने दे । कितना प्रकाश, कितनी स्फूर्ति उससे मिलेगी । अनेक वर्षों तक काम का ढेर लगाकर भी जो नहीं हुआ, वह केवल उसके दर्शन से, अस्तित्वमात्र से हो जायगा । फोटो देखकर यदि मन में पावनता उत्पन्न होती है, मृत लोगों के चित्रों से यदि भक्ति, प्रेम और पवित्रता हृदय में उत्पन्न होती है, तो जीवित संन्यासी को देखने से कितनी प्रेरणा प्राप्त होगी ? संन्यासी और योगी दोनों लोक-संग्रह करते हैं । एक जगह यदि बाहर से कर्म-न्याग दिखाई दिया, तो भी उस कर्म-न्याग में कर्म ठसा-ठस भरा हुआ है । उसमें अनंत स्फूर्ति भरी हुई है । ज्ञानी संन्यासी और ज्ञानी कर्मयोगी दोनों एक ही सिंहासन पर बैठनेवाले हैं । सज्ञा भिन्न-भिन्न होने पर भी अर्थ एक ही है । एक ही तत्त्व के ये दो पहलू या प्रकार हैं । यत्र जब वेग से घूमता है तो वह ऐसा दिखाई देता है, मानो स्थिर है, घूम नहीं रहा है । संन्यासी की भी स्थिति ऐसी ही होती है । उसकी शांति, उसकी स्थिरता से अनंत

शक्ति, अपार प्रेरणा निकलती है। महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ ऐसी ही विभूतियाँ थीं। सन्यासी के सभी उद्योगों की दौड़ एक आसन पर आकर स्थिर हो जाय तो भी वह प्रचंड कर्म करता है। सारांश यह कि योगी ही सन्यासी है और सन्यासी ही योगी है। दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। शब्द अलग-अलग हैं, पर अर्थ एक ही है। जैसे पत्थर के मानी पापाण और पापाण के मानी पत्थर हैं, वैसे ही कर्मयोगी के मानी सन्यासी और सन्यासी के मानी कर्मयोगी हैं।”

जानेश्वर महाराज ने लिखा है “सन्यास और कर्मयोग दो मार्ग हैं, पर अंत में दोनों एक हो जाते हैं। भोजन तैयार करना है और भोजन तैयार हो गया है, दोनों में तृप्ति समान है। पूर्व की तरफ से वहनेवाली और पश्चिम की तरफ से वहनेवाली दोनों नदियाँ बहती हैं भिन्न दिशा से, लेकिन अंत में दोनों समुद्र में ही आ मिलती और एक हो जाती हैं। वैसे ही ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों भिन्न मार्ग होने पर भी दोनों एक ही ध्येय की प्राप्ति को सूचित करते हैं। लेकिन यह उनका आचरण करनेवाले की योग्यता पर अवलंबित रहता है। पक्षी एकदम उड़कर फल से चिपक जाता है, लेकिन आदमी को वह एकदम कैसे मिल सकता है? उसे तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर धीरे-धीरे चढ़ने पर ही वह फल मिल सकता है। वैसे ही विहंगम-मार्ग से ज्ञानमार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानमार्गी साधक तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कर्मयोग-मार्ग से जानेवाले साधक कर्ममार्ग का आश्रय लेकर शास्त्र के अनुसार विहित कर्म का आचरण करके कुछ काल के बाद पूर्णता प्राप्त करते हैं।”

(२) दूसरी बात यह है कि इस तरह साध्य और योग दोनों को जो एक देखता है, वही यथार्थरूप से देखता है। दोनों की वाह्य स्थिति

को देखकर कोई फर्क करने लगे तो वह अज्ञानी है, ऐसा भगवान् ने चौथे श्लोक में बता ही दिया है। वही बात यहाँ दुहरा रहे हैं।

दोनों बिल्कुल एक होते हुए भी लोक-संग्रह की दृष्टि से, लोगों को यथार्थ मार्गदर्शन मिलता रहे इस दृष्टि से पूर्ण कर्मयोगी का कर्मयोग ज्यादा प्रशंसनीय है। सामान्य मनुष्य के जीवन में उलझन के अनेक प्रसंग आते हैं। उलझने प्रत्यक्ष व्यवहार में किस तरह दूर करे, यह सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आता। जीवन की हर एक क्रिया किस तरह की जाय, ताकि किसी भी प्रकार की गलती न हो और उन्नति भी करते रहे, उसके लिए बाह्य आचरण का आदर्श उदाहरण, आदर्श नमूना समाज के सामने हमेशा होना चाहिए। इस तरह का उदाहरण कर्मयोगी के बाह्य कर्मचरण से समाज के सामने पेश होता रहता है। इसी तरह पूर्ण कर्मयोगी का कर्मयोग समाज के अज्ञानों को अपार लाभ पहुँचाता है, यह गांधीजी और विनोबाजी के कर्मरत जीवन में स्पष्ट है।

: ६ :

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥

तु महाबाहो=लेकिन हे अर्जुन !, संन्यास.=कर्म-संन्यास, अयोगतः=कर्मयोग के बिना, आप्तु दुःख=प्राप्त होना कठिन है, योगयुक्त. मुनि=कर्मयोग-युक्त मुनि, नचिरेण=शीघ्र ही, ब्रह्म अधिगच्छति=ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ कर्मयोग के आचरण के बिना संन्यास प्राप्त होना बहुत कठिन है। २ कर्मयोग के आचरण से युक्त और ईश्वर का चिन्तन करनेवाला मुनि बहुत शीघ्र ब्रह्म को यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।

(१) संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नु-
मयोगतः—लेकिन हे अर्जुन, कर्म-संन्यास कर्मयोग
के आचरण के बिना प्राप्त होना बहुत कठिन है ।

विनोबाजी कहते हैं “सर्वकर्म-संन्यास होगा
कैसे ? कर्म तो आगे-पीछे, अगल-वगल, सब ओर
व्याप्त हो रहा है । अजी, बैठे तो भी क्रिया हुई
न ? ‘बैठना’ यह क्रियापद है । सतत बैठे रहने से
पैर दुखने लगते हैं । बैठने में भी थम है ही । जहाँ
न करना भी कर्म सिद्ध होता है, वहाँ कर्म-संन्यास
होगा भी कैसे ? योग्यता न होते हुए कर्म छोड़ने
जाते हैं तो कर्म छाती पर बैठता है यानी मन में
विषय-चिन्तन गुरु हो जाता है । विषय-चिन्तन
मन में शुरू होने पर भी जो मनुष्य कर्म न करने
का हठ, आग्रह रखता है, उसे वह मानसिक
विषय-चिन्तन पूरी रीति से गिराता है, उसे पटक
देता है ।”

मानसिक विषय-चिन्तन होने पर भी जिन्होंने
बाह्य-कर्म न करने का आग्रह रखा, उन्होंने
अपने लिए दुराचार का, अनाचार का, दम
का मार्ग तैयार किया, ऐसा समझना चाहिए ।
इसका जिक्र तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में आया है ।
अतएव भगवान् कह रहे हैं कि कर्मयोग के आचरण
के बिना कर्म-संन्यास के मार्ग पर जाने की कोशिश
निष्फल हो जायगी । वह दुःखदायक होगी ।
कर्मयोग के दीर्घकाल के आचरण के बिना कर्म
छोड़ने का अधिकार प्राप्त होना बहुत कठिन है ।
इसलिए आदमी को नम्र बनकर कर्मयोग-मार्ग से
चलने की कोशिश करनी चाहिए । कोशिश करते-
करते रजोगुण, तमोगुण क्षीण होकर सत्त्वगुण का
उत्कर्ष होने के बाद मन की कर्मत्याग के लिए
तैयारी हो सकती है । मन जब भीतर से ससार से
अलिप्त होने लगता है, काम-क्रोधादि विकारों से
वह मुक्त हो जाता है, तब उसमें ऐसी ताकत आती
है कि वह एकांत में जाकर अथवा जगलो में गिरि-

कंदरो में विहार करते हुए कर्म-त्याग के मार्ग से
ध्यान आदि में सफल होकर परमात्म-स्वरूप का
ज्ञान प्राप्त कर सकता है ।

एक जगह विनोबाजी कहते हैं “ज्ञान के पहले
की साधना और ज्ञान प्राप्त होने के बाद की स्थिति
मिलकर साधना का मार्ग पूर्ण रूप से तैयार होता
है । शास्त्र और अनुभव के अनुसार उसके तीन
प्रकार हो सकते हैं

१ साधकावस्था में कर्मयोग और सिद्धावस्था
में कर्मयोग ।

२ साधकावस्था में कर्मयोग और सिद्धावस्था
में कर्म-संन्यास ।

३. साधकावस्था में कर्म-संन्यास और सिद्धा-
वस्था में भी कर्म-संन्यास । पहले दो प्रकारों में
गीता कोई फर्क नहीं करती । तीसरे प्रकार में
गीता इतना ही कहती है कि वह कर्म-संन्यास-
मार्ग बहुत कठिन है । कठिन होने पर भी अशक्य
है, ऐसा गीता नहीं कहती ।”

इसीलिए इस श्लोक में बताया कि कर्मयोग
की साधना के बिना कर्म-संन्यास प्राप्त होना
बहुत कठिन है ।

(२) योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधि-
गच्छति । दूसरी बात यह है कि कर्मयोग का
आचरण भलीभाँति किये जाने पर योगयुक्त मुनि
भगवान् के चिन्तन में परायण होकर परमात्म-
स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । यहाँ भगवान् ने
खूबी से बतलाया है कि कर्मयोग के आचरण के
बिना कर्मत्याग का अधिकार प्राप्त नहीं होता
और कर्मयोग का आचरण भलीभाँति हो जाय तो
फिर कर्म-त्याग की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि
कर्मयोग के आचरण से वह ‘मुनि’ बन जाता है ।
उसका चित्त ससार से विरत हो जाता है । उसकी
वृत्ति का प्रवाह भगवत्-चिन्तन की तरफ बहने
लगता है । मननात् मुनिः—यह शकराचार्य की

मुनि की व्याख्या है। भगवान् के स्वरूप के चित्तन में जिसका चित्त सदा रहने लगता है, वह मुनि है। आयुर्वेद में कहा है कि 'खान-पान मे पथ्य नहीं पालते हैं तो दवा का कोई उपयोग नहीं और खान-पान मे पथ्य पालते हैं तो दवा की जरूरत नहीं।' भगवान् ने यहाँ खूबी से, युक्ति से यही वतलाया कि कर्मयोग के आचरण के बिना कर्म-त्याग नहीं और कर्मयोग का भली प्रकार आचरण करते हैं तो कर्म-त्याग की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी वह परमात्म-स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लेता है।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि चौथे अध्याय के ३८वे श्लोक में कहा कि ज्ञान कुछ काल के बाद प्राप्त होता है 'कालेन'। गकराचार्य ने भाष्य में 'कालेन' के पीछे 'महता' शब्द जोड़ दिया है महता कालेन—यानी दीर्घकाल के बाद। यहाँ नचिरेण शब्द है। यानी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। योगयुक्त होने के बाद साधक ब्रह्मज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। इस तरह लगता है कि भगवान् परस्पर-विरुद्ध बातें कह रहे हैं। वास्तव में पूर्व-प्रवाह देखकर ग्लोको का अर्थ करना चाहिए। इस ग्लोक में कर्म-संन्यास और कर्मयोग की तुलना है। भगवान् कह रहे हैं कि योग की साधना के बिना संन्यास प्राप्त होना अतिकठिन है। लेकिन कर्मयोग की साधना की जाय तो ब्रह्मप्राप्ति में देर नहीं लगती। चौथे अध्याय में किसी मार्ग की तुलना नहीं है। वहाँ स्वतंत्र रीति से वस्तुस्थिति का दर्शन कराया है कि योग-युक्त होने के बाद ब्रह्मज्ञान दीर्घकाल के बाद प्राप्त होता है। कर्म-संन्यास के साथ कर्मयोग की तुलना करके बताया है कि कर्म-संन्यास कर्म-योग की साधना किये बिना प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसलिए कर्म-संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की साधना करने से परमात्मा बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है।

: ७ :

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥

योगयुक्तः=जो योगयुक्त है, विशुद्धात्मा=जिसकी बुद्धि, चित्त विगुद्ध है, विजितात्मा=जिसने मन को जीत लिया है, जितेन्द्रिय=जो जितेन्द्रिय है, सर्वभूतात्मभूतात्मा=जिसकी आत्मा सब भूतों की आत्मा बन गयी है, जो सब भूतों के साथ ऐक्य का अनुभव करता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते=(वह) कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता।

इस ग्लोक में दो बातें हैं १ जो कर्मयोग की साधना करके सिद्ध हो गया है और उस साधना से जिसकी बुद्धि विगुद्ध हो गयी है, जिसने मन को जीत लिया है, जो जितेन्द्रिय है और जो सब भूतों के साथ ऐक्य हो गया है, (वह पुरुष), २ कर्म (सत्कर्म) करते हुए भी लिप्त नहीं होता, अकर्ता बना रहता है।

(१) इस ग्लोक में पहली बात यह है कि कर्मयोग की साधना से जो सिद्ध हो गया है, उसके चार परिणाम आते हैं १ बुद्धि विगुद्ध हो जाती है, २ मन जीत लिया जाता है, ३ सब इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं, और ४ सब भूतों के साथ ऐक्य का अनुभव आता है। अब देखना यह है कि कर्म-योग का स्वरूप क्या है, उसमें किन-किन चीजों का समावेश होता है कि ये चार परिणाम आते हैं। कर्मयोग में मुख्यतः चार बातें आती हैं १ बाहर से स्वधर्म का पालन, २ भीतर से चित्तगुद्धिकारक अनेक प्रकार के विकर्म, ३ कर्म-फल-त्याग यानी कर्म-फलासक्ति का त्याग और ४ ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करना यानी अहंकार को छोड़कर, खुद शून्य बनकर तथा ईश्वर-भक्ति से युक्त होकर कर्म करना। वैसे देखा जाय तो विकर्म में कर्मफल-त्याग और ईश्वर-भक्ति का समावेश है। फिर भी फल-त्याग की कैची तो मोक्ष पर भी चलती है, इसलिए उसका मूल्य

विशेष प्रकार का समझना चाहिए । ईश्वर-भक्ति के बिना अहंकार शून्य नहीं हो सकता । अहंकार-शून्य बने बिना मोक्ष मिलना असंभव है । जब तक अहंकार क्षीण नहीं होता, तब तक चित्त-शुद्धि संभव नहीं । इसलिए ईश्वर-भक्ति का भी स्वतंत्र मूल्य है । तो, इस तरह योग-युक्त होकर यानी कर्मयोग से सम्पन्न होकर हम अकर्ता बन सकते हैं । इस तरह के चतुर्विध कर्मयोग का पहला परिणाम होता है बुद्धि का विशुद्ध होना । बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, तो उसके आगे रहनेवाला मन काबू में आ जाता है । जहाँ मन पर काबू आया, वहाँ इन्द्रियो पर जय मिल ही जाती है ।

सृष्टि के जड़ पदार्थों को या चेतन प्राणियों को देखते समय हमारी सिर्फ कार्य-दृष्टि ही रहती है । उनके कारणका, उन पदार्थों में छिपे तत्त्व का यानी कारण-द्रव्य का हमें ज्ञान नहीं होता । लेकिन जिन्होंने जड़ और चेतन पदार्थों की तह में निहित परमात्म-तत्त्व को जान लिया है, उन्हें जड़-चेतन पदार्थों को देखते हुए परमात्म-दृष्टि प्राप्त हो जाती है । वे उन जड़-चेतन पदार्थों को देखते हुए परमात्मा को देख लेते हैं और उसी परमात्म-दृष्टि को मुख्य समझकर उनका सबके साथ व्यवहार चलता रहता है । यही बात भगवान् ने यहाँ बतायी है । सब भूतों की आत्मा यानी सब भूतों के साथ ऐक्य का अनुभव सिद्ध पुरुष करता रहता है । क्योंकि सबकी तरफ परमात्म-दृष्टि से यानी चैतन्य दृष्टि से देखने की और उसके अनुसार चलने की उसे दृष्टि मिल जाती है । इस प्रकार भगवान् ने योग-युक्त यानी कर्मयोग से सम्पन्न होने से जो चार परिणाम आते हैं, वे बतला दिये ।

(२) दूसरी बात यह है कुर्वन्नपि न लिप्यते । कर्मयोग से सम्पन्न और इन चार परिणामों ने युक्त जो पुरुष है, वह कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता । जब तक मृष्टि के जड़-चेतन पदार्थों की तरफ परमात्म-दृष्टि से देखने और उसके अनुसार चलने

की दृष्टि नहीं आती, तब तक कर्म में अलिप्तता, अनासक्ति प्राप्त होना संभव नहीं । कार्य को देखते हुए कारण-दृष्टि मिल जाती है, तब मनुष्य कार्य में आसक्त या लिप्त न होकर कारणरूप परमात्मा में लिप्त रहता है । परमात्मा की आसक्ति अति आनन्द पैदा करती है । यह परमात्म-आसक्ति मनुष्य को ससार के बंधन से अलिप्त रखती है ।

: ८-९ :

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यन्शृण्वन्स्पृशन् जिघ्रन्निश्चिन्तन् गच्छन्स्वपन् श्वसन् ॥
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्=देखते, सुनते, स्पर्श करते, गंध लेते, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्=खाते, चलते, सोते, स्वास लेते, प्रलपन् विसृजन्=बोलते हुए, (मल) विसर्जन करते हुए, गृह्णन्=ग्रहण करते हुए, उन्मिषन् निमिषन् अपि=आँखों को खोलते हुए, मूँदते हुए भी, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु=इन्द्रियों अपने-अपने विषयों में, वर्तन्ते=वर्त रही हैं, इति धारयन्=ऐसा जानकर, युक्तः तत्त्व-विद्=योगी तत्त्वज्ञ, किञ्चित् न एव करोमि=कोई भी क्रिया मैं बिलकुल नहीं करता, इति मन्येत=ऐसा समझे ।

इन दो श्लोकों में दो बातें बतायी गयी हैं १ सब इन्द्रियों की सब क्रियाओं का कर्ता इन्द्रियों ही है, २ ऐसा जानकर आत्मज्ञानी पुरुष इन्द्रियों के कर्मों का स्वयं कर्ता न बनकर 'मैं कुछ भी नहीं करता' ऐसा अनुभव करता रहता है ।

(१) आठवाँ पूरा और नवाँ आधा श्लोक इन्द्रियों के कार्यों को गिनाने में ही समाप्त हुआ है । यहाँ सब इन्द्रियों के कार्यों का अलग-अलग उल्लेख है । यहाँ भगवान् ने हर इन्द्रिय की क्रिया का अलग-अलग वर्णन इसलिए किया है कि उसका महत्त्व यथार्थरूप से ध्यान में आ जाय । यहाँ दसो इन्द्रियों का जिस क्रम से वर्णन किया गया है, वह समझने की बात है । इन्द्रियों के महत्त्व की

दृष्टि से क्रम रखा गया है। जैसे सर्वप्रथम आँख और उसके कार्य का उल्लेख किया, फिर कान का।

(२) दूसरी बात है इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् युक्तः तत्त्वविद् किञ्चित् न एव करोमि इति मन्येत। सब इन्द्रियो के व्यापार, सब इन्द्रियो की क्रियाएँ इन्द्रियाँ ही करती हैं यानी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयो में वर्तती हैं। उन क्रियाओ के साथ आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, यह बात तत्त्ववेत्ता जानी पुरुष ने जान ली है। इसलिए उसके मन में यही भावना रहती है कि इन्द्रियो की क्रियाओ का मैं बिल्कुल कर्ता नहीं हूँ, मेरा स्वरूप इन इन्द्रियो से भिन्न है, मैं सिर्फ ज्ञाता, अकर्ता, अभोक्ता, साक्षी हूँ। भगवान् ने इन दो श्लोको में सब इन्द्रियो की क्रियाओ का अलग-अलग वर्णन इसलिए किया है कि एक बात स्पष्टरूप से ध्यान में आ जाय कि सारी क्रियाएँ शरीर और इन्द्रियो से होती रहती हैं, उनके साथ आत्मा का सम्बन्ध जोड़ना महा-अज्ञान है, महाभ्रम है, महा-असत्य है। किसीने हमें एक कीमती घड़ी रखने को दी। अब उस घड़ी को हम अपनी ही मानने लगे और कहे कि यह घड़ी हमारी है, तो यह असत्य होगा। इसी प्रकार देह और इन्द्रियो के कार्यों को अपना मानना मिथ्या होगा। इन्द्रियो की क्रियाओ को अपनी क्रिया समझकर हम दुःखी भी हो जाते हैं। कर्म करती हैं इन्द्रियाँ और उसका दुःख होने लगता है हमें। होना तो यह चाहिए कि जो कर्म करे, वही उसका फल भुगते। आँख ने कोई चीज देखी, तो उसका आनन्द आँख को ही होना चाहिए। लेकिन उसका आनन्द हमें ही होता है। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि इन्द्रियाँ तो जड़ हैं, उनकी क्रियाओ का ज्ञान उन्हें नहीं हो सकता। जहाँ इन्द्रियो को अपनी क्रियाओ का ज्ञान ही नहीं होता, वहाँ उन्हें सुख-दुःख का अनुभव कैसे होगा? बात सही है। इन्द्रियो की क्रियाओ का हमें सिर्फ ज्ञान ही होना चाहिए। ज्ञान के

वाद सुख-दुःख का अनुभव नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना एक चीज है और सुख-दुःख का अनुभव होना दूसरी चीज। हम ज्ञानस्वरूप हैं, ज्ञाता हैं, अतः हमें ज्ञान होगा, यह ठीक है। लेकिन सुख-दुःख तो नहीं होना चाहिए। यदि हमें वह होता है तो समझना चाहिए कि हम इन्द्रियो की क्रियाओ के सिर्फ ज्ञाता न रहकर कर्ता भी बनते हैं। इन्द्रियो की क्रियाओ का ज्ञान होना गलत चीज नहीं, मगर इन्द्रियो की क्रियाओ का कर्ता बनकर सुखी और दुःखी बनना गलत चीज है। इन्द्रियाँ स्वयं जड़ होने से उन्हें अपनी क्रियाओ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इन्द्रियो से क्रिया तो होती ही रहती है। इसलिए कर्ता भी स्वयं इन्द्रियाँ ही हैं। भगवान् इस अध्याय में कह रहे हैं कि सन्यास और योग दोनों भीतर से एक हैं। सन्यास यानी अकर्तापिन की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए इन्द्रियो की हर एक क्रिया का वर्णन करके यह बतलाया कि हम इन्द्रियो की क्रियाओ के कर्ता नहीं हैं और हम सिर्फ ज्ञाता, अकर्ता, अभोक्ता हैं।

: १० :

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥

य. कर्माणि=जो पुरुष कर्मों को, ब्रह्मणि आधाय=ब्रह्म को यानी परमात्मा को अर्पण करके, संग त्यक्त्वा=(फल की) आसक्ति छोड़कर, करोति=करता है, स.=वह पुरुष, अम्भसा पद्मपत्र इव=जल में कमल-पत्र जैसे अलिप्त रहता है, वैसे ही, पापेन न लिप्यते=पाप-कर्म में लिप्त नहीं होता।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जो पुरुष सत्कर्म परमात्मा को अर्पण करके, २. और फलासक्ति छोड़कर करता है, ३ वह पुरुष पानी में कमल-पत्र जैसे अलिप्त रहता है, ४ (वैसे ही) पाप-कर्म में अलिप्त रहता है।

(१) पहली बात है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि । सत्कर्म परमात्मा को अर्पण करके । पहले श्लोक में इन्द्रियो के स्वभाव और कर्म की चर्चा करके यह बताया कि हम वस्तुतः इन्द्रियो के कार्यों के कर्ता न होकर भी अपने को भ्रान्तिवश कर्ता माने हुए हैं और सुख-दुःख का अनुभव करते हैं । अकर्ता की अनुभूति का पहला उपाय यह है कि सारे कर्म परमात्मा को अर्पण कर दो ।

शकराचार्य लिखते हैं भूत्यः स्वाम्यर्थं इव तदर्थं करोमि । अर्थात्—जैसे नौकर अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, वैसे ही परमात्मा के लिए मैं कर्म करता हूँ ।

यह दृष्टांत बहुत सटीक है । नौकर यदि अपने को तुच्छ न समझे और स्वामी को श्रेष्ठ न समझे तो वह स्वामी को अपना जीवन अर्पण नहीं कर सकता । वैसे ही हम अपने को जब तक तुच्छ नहीं समझते और परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझते, तब तक अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पण नहीं कर सकते । लेकिन जो कर्म परमात्मा को अर्पण किये जायें, वे शुद्ध होने चाहिए । हम मन्दिर में जाते हैं । वहाँ देव-पूजा के लिए अच्छे फूल ले जाते हैं । जल भी शुद्ध ही ले जाते हैं । स्वच्छ जल से ही देव का अभिषेक करते हैं । देव-पूजा की सामग्री उत्कृष्ट हो, ऐसी भावना रहती है । यही नियम भगवान् को कर्मरूपी फूल अर्पण करने में भी रहना चाहिए । कर्म अतिशुद्ध होना चाहिए । अतिशुद्ध यानी अतिसात्त्विक । कर्म सुन्दर करने की भी कोशिश करनी चाहिए ।

(२) दूसरी बात है संगं त्यक्त्वा । आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिए । ममत्व रखकर और कर्मफल की आसक्ति रखकर भी भगवान् को सत्कर्म अर्पण किया जा सकता है । अक्सर हमारी सारी क्रियाएँ अह-प्रेरित और कर्मफल की आसक्ति से भरी होती हैं । कर्म करने की प्रेरणा देनेवाली

ये ही दो चीजे हैं । 'मैं कर्म करता हूँ, इसलिए उसका फल मुझे मिलना चाहिए', ऐसी आसक्ति पैदा होने लगती है । कर्मफल का आग्रह मन में रहे और कर्मफल की प्राप्ति के लिए हम बराबर कोशिश करते रहे, यह सब कर्म की सफलता के लिए आवश्यक है । जब कर्म करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता ही है और हम चाहते भी हैं कि वह उद्देश्य सफल हो । परिणाम की दृष्टि से यदि कर्म न करे तो कर्म निष्फल हो जाता है । फल की आसक्ति त्यागकर कर्म करने का मतलब कर्म निष्फल करना नहीं है । कोशिश करने पर भी जब कर्म सफल न हो तो उसकी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । अतः भगवान् कहते हैं कि ईश्वर को अर्पण करके कर्म करने के प्रयत्न में अहंकार छूट जाता है । अहंकार न रहने से आसक्ति छूट जाती है और कर्म सफल न हो तो भी चिन्ता शांत रहता है ।

(३) तीसरी बात है अम्भसा पद्मपत्रं इव । कमल-पत्र की तरह अलिप्त रहना । हमें जल में कमल-पत्र की भाँति अलिप्त रहकर कर्म करना चाहिए । जहाँ फल की आसक्ति छूट जाती है, अहंकार छूट जाता है, वहाँ अलिप्तता के सिवा और कोई चीज नहीं रह जाती ।

(४) चौथी बात है लिप्यते न स पापेन । वह पाप से लिप्त नहीं होता । यहाँ सवाल उठता है कि क्या वह पाप करते हुए लिप्त नहीं होता है अथवा पाप-कर्म उससे होता ही नहीं, इसलिए पाप-कर्मों से वह अलिप्त रहता है ? और क्या पाप-कर्म में पुण्य-कर्म का भी समावेश समझा जाय ?

जब कर्म परमात्मा को अर्पण करके किया जाता है, तब पाप-कर्म तो हो ही नहीं सकता । अतः पाप-कर्म करते हुए अलिप्त रहता है, यह अर्थ नहीं लिया जा सकता । जिस तरह प्रकाश के सामने अँधेरा रह नहीं सकता, उसी तरह ज्ञानरूपी प्रकाश के सामने अज्ञानरूपी अँधेरा टिक नहीं सकता । पाप-कर्म अज्ञान का कार्य है और साधक-

दशा में यदि पाप-कर्म नहीं चल सकता तो सिद्ध-दशा में कैसे चल सकता है ? साधक-दशा प्रयत्ना-वस्था है। इसलिए उसमें कुछ गलतियाँ, कुछ नैतिक दोष हो सकते हैं। लेकिन सिद्ध-दशा परिपूर्ण स्थिति है। उसमें नैतिक दोष होने की कोई संभावना नहीं रहती। कमल के पत्ते पानी से जैसे अस्पृष्ट रहते हैं, वैसे ही पाप-कर्म से परमात्मा की शरण लेनेवाला पुरुष अस्पृष्ट रहता है। पाप-कर्म में पुण्य-कर्म का समावेश हो सकता है या नहीं ? इसका उत्तर है, हो सकता है। पुण्य-कर्म के साथ सम्बन्ध रहते हुए वह पुरुष अलिप्त रहता है और पाप-कर्म के साथ तो उसका सम्बन्ध ही नहीं आता।

: ११ :

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥

योगिनः=कर्मयोगी पुरुष, (केवलेन) कायेन=केवल शरीर से, (केवलेन) मनसा=केवल मन से, (केवलया) बुद्ध्या=केवल बुद्धि से, केवलैः इन्द्रियैः अपि=केवल इन्द्रियो से भी, संगं त्यक्त्वा=आसक्ति छोड़कर, आत्म-शुद्धये=आत्म-शुद्धि के लिए, कर्म कुर्वन्ति=कर्म करते हैं।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ योगी पुरुष सिर्फ शरीर से, सिर्फ मन से, सिर्फ बुद्धि से और सिर्फ इन्द्रियो से, २ आसक्ति छोड़कर, ३ आत्म-शुद्धि के लिए, ४ कर्म करते हैं।

(१) कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि । इस श्लोक में कहा है कि योगी-जन भी आत्म-शुद्धि यानी चित्त-शुद्धि के लिए जीवन विताते हैं। शुरू में कह रहे हैं कि सिर्फ शरीर, मन और बुद्धि से और सब इन्द्रियो से यानी पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ मिलकर दस इन्द्रियो से ही सत्कर्म करते हैं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता कि सभी लोग काय, मन, बुद्धि और दस इन्द्रियो से ही कर्म करते हैं, फिर यहाँ विशेष बात क्या

कही गयी है ? इसका उत्तर यह है कि सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन अकर्तापिन का अनुभव करते हुए नहीं करते। अतः यहाँ पर योगी-जन जो कर्म करते हैं वह अकर्तापिन के अनुभव के साथ करते हैं, यह विशेष बात कही है और यह बताने के लिए केवलैः शब्द मन, बुद्धि और काय और सब इन्द्रियो के साथ जोड़ दिया। देह, मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियाँ इनमें से कोई भी इस तरह हमें नहीं प्रेरणा देता कि हम उनके कार्यों के साथ अपनत्व का यानी कर्तापिन का सम्बन्ध रखें। एक तरह से देखा जाय तो यह हमारी अपनी काया, मन, बुद्धि और इन्द्रियो पर जबरदस्ती है कि उनके कार्यों को हम अपना कार्य मानते हैं। हम स्वयं कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, यह ज्ञात न होने से देह-इन्द्रियो को हम अपना स्वरूप समझकर उनके कार्यों का अपने पर आरोपण करते रहते हैं। भगवान् बतला रहे हैं कि योगी-जन अपने स्वरूप को पहचाने रहते हैं, इसलिए वे देह, मन, बुद्धि और इन्द्रियो की क्रियाओं के साथ अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते।

(२) दूसरी बात है संगं त्यक्त्वा-आसक्ति छोड़ने की। योगी-जन जैसे कर्म करते हुए अकर्ता रहते हैं, वैसे ही वे कर्म-फलासक्ति छोड़कर कर्म करते हैं। 'फल की आसक्ति छोड़ना' गीता का मूलमंत्र है। गीता में जगह-जगह इसका जिक्र आया है। अकर्तापिन की भूमिका प्राप्त होने के बाद कर्मफलासक्ति रहनी नहीं चाहिए। यदि रही तो अकर्तापिन की भूमिका प्राप्त होने में कुछ कमी रह गयी है, यही समझना चाहिए।

(३) योगी-जन आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ज्ञान-प्राप्ति के बाद कर्म-वधन तो छूट ही जाता है, लेकिन जब कि प्रारब्ध-कर्म से जीवित रहना पड़ता है, तब विकास की प्रक्रिया चालू रहती है। देह छूटने तक यह विकास-प्रक्रिया चालू रहती है, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद परमात्म-स्वरूप के अनुभव में वृद्धि होती रहेगी, मूढमता

वढती जायगी । इसलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मशुद्धि वढती रहे, उसमें सूक्ष्मता आती जाय, यह योगी-जनो का लक्ष्य रहता है ।

(४) चौथी बात यह है कि अकर्तापन की भूमिका पर स्थित होकर, फलासक्ति छोडकर, आत्मशुद्धि का यानी चित्तशुद्धि का लक्ष्य रखकर योगी कर्म यानी सत्कर्म करते हुए जीवन विताते हैं । सत तुकाराम कहते हैं जगाच्या कल्याणा । संतांच्या विभूति । देह कष्टविती । उपकारे ॥ अर्थात् जगत् के कल्याण के लिए सतो की विभूति है । परोपकार की दृष्टि से वे अपनी देह से कष्ट उठाते रहते हैं । जानी पुरुष के समक्ष चित्त-शुद्धि तथा जगत् के कल्याण के सिवा और कोई ध्येय नहीं रहता ।

: १२ :

युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥

युक्त.=योगी पुरुष, कर्मफलं त्यक्त्वा=कर्मफल की आसक्ति छोडकर, नैष्ठिकीं शान्तिं आप्नोति=निश्चल शांति प्राप्त करता है, अयुक्त कामकारेण=अयोगी काम में प्रेरित होकर, फले सक्त. निबध्यते=फल में आसक्ति होकर बधन में फँसता है ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ योगी कर्म-फल को छोडता है । २ निश्चल शांति प्राप्त करता है । ३ जिसका मन चंचल है, वह कर्म फल में आसक्ति रहता है, ४ अतः वह कर्म-बधन में फँस जाता है ।

(१) युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा । युक्त (योगी), जिसका मन आदि इन्द्रियो पर पूरा काबू रहता है, जिसके अहंकार आदि मनोविकार नष्ट हो गये हैं, वह कर्म करता है, लेकिन कर्मफल की आसक्ति छोडता है । सर्प को ही ले । बाजीगर सर्प की जहर की थैली निकाल देता है । इसलिए

दिन-रात सर्प के साथ रहते हुए भी उसे कोई तकलीफ नहीं होती । यही बात सत्कर्म की है । फल की आसक्ति रहने से ही सत्कर्म बधनकारक हो जाता है । फल की आसक्ति रखे वगैर सत्कर्म किया जाता है तो वह मुक्ति का साधन बन जाता है । गांधीजी ने फल-त्याग को ही गीता की चामी कहा है । शंकराचार्य ने मोक्षे अपि फले संग त्यक्त्वा कहा है । मोक्ष-फल की आसक्ति भी दुःख का कारण होती है ।

(२) शान्तिं आप्नोति नैष्ठिकीम् । फल-त्याग से निश्चल शांति प्राप्त हो सकती है । फल-त्याग का परिणाम निश्चल शांति, यही अनुभव में आयेगा । एक तरह से देखा जाय तो सत्कर्म के फल की आसक्ति छोडना इतना कठिन नहीं है, जितना मोक्षरूपी फल की आसक्ति का छोडना । मोक्ष अंतिम अवस्था है । उसके लिए ही साधक साधना करता है । साधना करते हुए सतत यह लक्ष्य रहता है कि साधना का फल मोक्ष मिलता है या नहीं । यदि वह नहीं मिलता तो चित्त में व्याकुलता पैदा होती है । फलासक्ति में अहंकार रहता है । मोक्ष भी मुझे चाहिए । परमात्मा का अनुभव मुझे प्राप्त करना है, यानी यह जो “मैं” है वह तो मोक्ष के पीछे भी रहा ही । परमात्मा का अनुभव भी मुझे चाहिए । समाधि भी मुझे प्राप्त करनी है । यानी साधना करता हुआ वह ‘मैं’ हाजिर रहता है । उसका क्षय नहीं होता । लेकिन अहंकार को पूरी तरह क्षीण करना यानी स्वयं शून्य बनना ही मोक्ष है । अहंकार क्षीण होने से राग-द्वेष, काम-क्रोधादि विकार भी नष्ट हो जाते हैं । जहाँ ‘मैं’ मिटा कि सारी उपाधि खतम ।

सबसे बलवान् तो अहंकार है । मोक्ष-प्राप्ति, आत्म-साक्षात्कार या समाधि के पीछे रहनेवाला यह जो अहंकार है, यह जो ‘मैं’ है, वह कर्मफल की आसक्ति छोडने के बाद वचता

नहीं। कर्मफल की आसक्ति छोड़ने का यह एक अद्भुत परिणाम है। ईश्वर-भक्ति प्राप्त करने की कोशिश में भी यह अहंकार पीड़ा देने लगता है। इतने दिनों से मैं ईश्वर-भक्ति की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे वह प्राप्त नहीं हो रही है, यह विचार साधक को व्यग्र कर देता है। भक्ति प्राप्त करने का ध्येय रखना तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी आसक्ति दुःखदायक होती है। भक्ति प्राप्त होने का समय तो कोई निश्चित है नहीं। हम साधना करते हैं, उसमें भी प्रयत्न की तीव्रता कम-ज्यादा होती है। प्रयत्न में भी हर दिन समान रूप से तीव्रता बनी रहती है, ऐसी बात नहीं। उसमें भी शिथिलता आती रहती है। प्रयत्न करते हुए अनेक विक्षेप, विघ्न अनपेक्षित खड़े होते रहते हैं। उन पर हमारा कोई काबू नहीं रहता। हमारे वश की बात है सिर्फ प्रयत्न। यदि वह प्रयत्न भी हमारे वश में न रहे, तो उसके अंतिम फल पर हमारा काबू कैसे रह सकेगा? फल तो हमारे विलकुल ही अधीन नहीं है। इसलिए 'फल की आसक्ति का त्याग' यह बुनियादी बात तो भगवान् सतत कहते जाते हैं। जितने अंग में कर्मफल-त्याग सधेगा, उतनी शांति प्राप्त होगी। पूर्ण फल-त्याग सधा तो पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इस तरह योगी-जन कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके निश्चल शांति, परम शांति प्राप्त करते हैं।

(३) तीसरी बात है अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः। जो अयोगी है यानी जिसका चित्त चंचल है, जो सयमी नहीं है, जो हमेशा इन्द्रियो के अधीन रहता है, वह कर्मफल में आसक्त रहता है। काम से यानी नाना प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित होकर वह जीवन की सब क्रियाएँ करता है। जहाँ अपनी इच्छा से प्रेरित होकर जीवन बिताते हैं, वहाँ फल की आसक्ति रहेगी ही। सबका अनुभव है कि इच्छाओं, वासनाओं का कोई अंत नहीं है। वे दुष्पूर हैं, अनन्त हैं। एक में से दूसरी इच्छा

पैदा होती रहती है और पूर्ति न होने पर दुःख होता है। मनुष्य में अहंकार की जितनी प्रवृत्ति रहती है, उतनी इच्छा, वासना की भी प्रवृत्ति रहती है और उतना ही दुःख का अनुभव होता है। जिसका चित्त चंचल है, वह कर्मफल में आसक्त रहता है। फल की आसक्ति का कारण है—इच्छा की प्रवृत्ति।

(४) चौथी बात है निबध्यते। फल की आसक्ति के कारण वह असयमी पुरुष कर्मबंधन में फँसता है। इस श्लोक के पहली अर्धाली में बतलाया कि सयमी पुरुष कर्मफल की आसक्ति छोड़ने से परम शांति, निश्चल शांति प्राप्त करता है। इससे उलटा असयमी पुरुष कर्मफल में आसक्त हो जाने से निश्चल शांति खो बैठता और कर्म-बंधन में फँस जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं "जो परमात्मा के अनुभव से सम्पन्न हो गया है और कर्मफल की आसक्ति से जिसे नफरत हो गयी है, उसके घर में यानी मनरूपी घर में घुसकर शांति अपने आप उसे जयमाला पहनाती है। लेकिन कर्मफल की आसक्ति में ही जिन्हें आनन्द आता है, वे इच्छारूपी डोरी से फलोपभोगरूपी कील में बँधे रहते हैं।"

शंकराचार्य लिखते हैं युक्तः ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन् कर्मफलं त्यक्त्वा मोक्षाख्यां शांतिं आप्नोति। अर्थात्—युक्त के यानी मेरे सब कर्म ईश्वर के लिए हैं, मुझे फल मिले, इसके लिए मेरे कर्म नहीं हैं, इस प्रकार मन में भावना रखकर शांत-चित्त से कर्म करनेवाला, कर्मफल की आसक्ति छोड़कर मोक्ष-रूपी शांति प्राप्त करता है।

फिर शंकराचार्य कहते हैं अयुक्तः असमाहितः कामकारेण मम फलाय इदं कर्म करोमि इति एवं फले सक्तः निबध्यते। अर्थात्—काम से यानी इच्छा से प्रेरित होकर मुझे फल मिले, इसलिए मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार फल की आसक्ति

रखकर वधन में कौन फँसता है ? वह, जो अयुक्त है यानी अशांत है ।

भावार्थ यह कि युक्त यानी योगी, सयमी, इन्द्रिय-निग्रही पुरुष कर्मफल की आसक्ति छोड़ने से निश्चल शांति प्राप्त करता है । इसके विपरीत अयुक्त यानी अयोगी, असयमी फल में आसक्ति होकर अशांति प्राप्त करता है ।

: १३ :

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥

वशी देही=जितेन्द्रिय, देह में रहनेवाला, सयमी पुरुष, सर्वकर्माणि=सब कर्मों को, मनसा संन्यस्य=मन से भगवान् को अर्पण करके, नवद्वारे पुरे=नौ द्वारों से युक्त शरीररूपी घर में, न कुर्वन्=न करते हुए, न एव कारयन्=और दूसरों से कुछ भी न करवाते हुए, सुख आस्ते=सुख से रहता है ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ जितेन्द्रिय पुरुष सब कर्म भगवान् को अर्पण करके, 'कर्मों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है' इस विवेक से अपने अकर्तापन का अनुभव करते हुए, २ नौ द्वारवाले शरीररूपी नगर में कुछ भी न करते हुए और दूसरों से कुछ भी न करवाते हुए, ३ अखंड सुख से रहता है ।

(१) वशी देही सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य । ज्ञानी सन्यासी या कर्मयोगी, दोनों की आंतरिक स्थिति एक ही होती है, यह बात इस अध्याय के पाँचवें श्लोक में आयी है । ज्ञानी सन्यासी अथवा कर्मयोगी सिद्ध पुरुष की आंतरिक स्थिति कैसी रहती है, इसका वर्णन भगवान् कर रहे हैं । पहले यह बता रहे हैं कि वह पुरुष बाहर से कर्म करता हुआ दीखता है, मगर उसने अपने सब कर्म भगवान् को अर्पण कर दिये हैं, इसलिए उन कर्मों के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इस

प्रकार वह अकर्तापन का अनुभव करता है । कर्मयोग-मार्ग में भगवान् को अर्पण करके कर्म किये जाते हैं । कर्मों के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा अनुभव यदि प्राप्त करना है, तो जितने भी सत्कर्म होते हैं, वे सब भगवान् को अर्पण करने का अभ्यास करने की सिफारिश गीता में बार-बार की गयी है । क्योंकि अकर्तापन की भूमिका प्राप्त करने का सुलभ उपाय यही है । 'देह से मैं भिन्न हूँ', इस प्रकार का अभ्यास विवेक से करने का उपाय भी गीता के तेरहवें अध्याय में बताया गया है । लेकिन यह विवेकाभ्यास सरल नहीं है । यह उपाय ज्ञानपथ कृपान के धारा है । इसलिए इस अध्याय के १०वें श्लोक में बताया कि ईश्वर को अर्पण करके जो सब सत्कर्म करता है, वह कमल-पत्र के समान अलिप्त, अकर्ता रहता है ।

यहाँ जो मनसा संन्यस्य प्रयोग आया है, उसका अर्थ मैंने ज्ञानपरक न करके भक्तिपरक किया है । सामान्यतः इसका ज्ञानपरक अर्थ ही लिया जाता है । ज्ञानपरक का मतलब है सन्यासपरक । इसीलिए इस अध्याय को 'सन्यास-योग' भी कहा जाता है । लेकिन कर्मयोग के बिना सन्यास प्राप्त होना कठिन है, यह भगवान् ने ही इस अध्याय के छठे श्लोक में बताया है और कर्मयोग में मुख्य उपाय भक्ति है । १०वें श्लोक में स्पष्टरूप से कहा है कि परमात्मा को अर्पण करके सब क्रियाएँ करने से अलिप्तता प्राप्त होती है । इसलिए मनसा संन्यस्य का अर्थ 'ईश्वर को अर्पण करके' करने में कोई हर्ज नहीं है । यदि अपने को अकर्ता बनाना है यानी मैं देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ हूँ ऐसा जो झूठा कर्तापन लगता है, उसे मिटाना है तो देह में जो परमात्मा विराजमान है, उसकी शरण जाना चाहिए । परमात्मा से ही देह की सब क्रियाएँ चलती हैं, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ।

हमने देह को पैदा नहीं किया है, इसलिए कर्ता नहीं बन सकते । जब 'परमात्मा देह में निवास

करता है, वह चैतन्यस्वरूप है, वही हमारा स्वरूप और देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियो के सब व्यापारो का कर्ता है' ऐसा यथार्थरूप से मालूम हो जाय, तो हम परमात्मा को कर्ता बनाकर स्वयं सहज ही अकर्ता बन सकते हैं। एक देह में दो कर्ता रह नहीं सकते। इसलिए देह आदि के कर्ता या तो हम हैं या ईश्वर है। सब क्रियाएँ ईश्वर के अस्तित्व से होने से मन, शरीर आदि के व्यापारो का कर्ता ईश्वर है, यह ज्ञात होने पर हमारा कर्तापिन सहज ही मिट जाता है। इसके लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। स्वयं अकर्ता बनने का सुलभ उपाय है परमात्म-शरणता, परमात्म-भक्ति।

(२) दूसरी बात है . नवद्वारे पुरे। यह देह नौ द्वार का नगर या घर है। इस घर में न एव कुर्वन् और न एव कारयन् अर्थात् स्वयं कुछ भी न करता हुआ और दूसरो से कुछ भी न करवाता हुआ रहता है। जैसे नगर में सैकड़ो व्यापार चलते हैं, वैसे ही शरीर में अनेक व्यापार चलते रहते हैं और बड़े सुचारुरूप से चलते हैं। शरीर एक अद्भुत यंत्र है। इसमें असंख्य नालियाँ हैं। खून में असंख्य कीटाणु हैं। पचन-इन्द्रियाँ अपना काम नियमित और व्यवस्थित रूप से करती हैं। अशुद्ध खून को शुद्ध करने की क्रिया अखंड चलती है। हम सोते हैं, लेकिन शरीर की भीतरी क्रियाओं को आराम की जरूरत नहीं। इस प्रकार मृत्यु पर्यन्त शरीर में अखंड कार्य चलता रहता है। इस शरीर में नौ द्वार हैं—दो कान, दो आँखें, दो नथुने और एक मुख मिलकर सात द्वार हैं। मलद्वार और मूत्रद्वार मिलकर नौ द्वार होते हैं। कठोपनिषद् में पुरमेकादशद्वार अर्थात् ग्यारह द्वार बताये हैं। सिर के मध्य ब्रह्मरध्र की कल्पना की गयी है और पीठ के नीचे के भाग में कुडलिनी है। इस तरह ग्यारह हो जाते हैं। कुडलिनी जब जागृत हो जाती है तब ब्रह्मरध्र में पहुँच जाती है। तब समाधि लग जाती है, ऐसी कल्पना की गयी है।

कुडलिनी के वजाय हृदय को भी एक द्वार कह सकते हैं। पुर का अर्थ घर भी है। अतः नगर के वजाय 'घर' अर्थ भी कर सकते हैं। तो ऐसे नौ द्वारवाले शरीररूपी नगर या घर में जानी पुरुष अकर्ता बनकर शांतिपूर्वक जीवन बिताता है।

(३) तीसरी बात है सुख आस्ते। जहाँ अकर्तापिन का अनुभव हो रहा हो, वहाँ शांति के सिवा और कोई अनुभव नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने इस वचन पर बड़ा ही मार्मिक भाष्य लिखा है :

किं विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यासी असंन्यासी वा देहे एव आस्ते तत्र अनर्थकं विशेषणम्।

अर्थात्—यहाँ नवद्वारे पुरे विशेषण क्यों दिया है ? क्योंकि सभी जीव, फिर चाहे कोई संन्यासी या असंन्यासी हो, देह में ही तो रहते हैं। इसलिए 'देह में रहता है' यह विशेषण व्यर्थ लगता है। इसका जवाब दिया जाता है .

तु यः अज्ञः देही देहेन्द्रिय-संघातमात्रात्मदर्शी स सर्वं गेहे, भूमौ, आसने वा आसे इति मन्यते। अर्थात्—देह और इन्द्रियो को ही अपना स्वरूप समझनेवाले सब अज्ञानी जीव घर में आसन पर या भूमि पर 'बैठे हैं' ऐसा मानते हैं।

फिर आगे लिखते हैं

नहि देहमात्रात्मदर्शिनः गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः सभवति। देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनस्तु देहे आसे इति प्रत्ययः उपपद्यते। परकर्मणा च परस्मिन्नात्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा संन्यासः उपपद्यते। अर्थात्—क्योंकि जो अज्ञानी है, देह को ही आत्मा समझते हैं, उन्हें 'घर की तरह देहरूपी घर में रहता हूँ' ऐसा अनुभव कभी नहीं आ सकता। लेकिन देह आदि संघात से आत्मा विलकुल भिन्न है, ऐसा जिन्होंने जान लिया है, उन्हें 'देहरूपी घर में मैं रहता हूँ' ऐसा अनुभव आ सकता है। क्योंकि वे अज्ञान से देह में भिन्न परमात्मा में पर-कर्मों को

विवेक-ज्ञान से, मन से, अनुभव से छोड़ सकते हैं अर्थात् परमात्मा को उन्हें अर्पण करके अकर्तापन का अनुभव कर सकते हैं।

शकराचार्य ने घर का दृष्टान्त दिया है। हम घर में रहते हैं, लेकिन घर से अलग रहते हैं, यह अनुभव रहता है। आसन पर बैठे हो, तो भी हम आसन से अलग हैं, ऐसा सब समझते हैं। लेकिन देहरूपी घर में घर से अलग रहते हैं, ऐसा अनुभव अज्ञानी लोगो को नहीं होता, क्योंकि वे देहरूपी घर को अपना स्वरूप ही समझते हैं। किन्तु जिन्होंने जान लिया है, वे देहरूपी घर में अपने को भिन्न अनुभव करते हैं।

: १४ :

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

प्रभु = परमात्मा, लोकस्य कर्तृत्व = लोगो के कर्तापन को, न सृजति = पैदा नहीं करता, (वैसे ही) कर्माणि न (सृजति) = कर्मों को पैदा नहीं करता, कर्मफल-संयोग = कर्मफल के संयोग को, न (सृजति) = (परमात्मा) पैदा नहीं करता, तु स्वभावः प्रवर्तते = लेकिन स्वभाव अर्थात् परमात्मा की मायाशक्ति और उसके अधीन जीव या जीव की प्रकृति (तीनों को) पैदा करती है।

इस श्लोक में दो ही बातें हैं १ लोगो के कर्तापन को, कर्मों को और फलोपभोगो को परमात्मा पैदा नहीं करता और २ परमात्मा की मायाशक्ति उपर्युक्त तीनों को पैदा करती है।

(१) पहली बात है—प्रभुः लोकस्य कर्तृत्व, कर्माणि, कर्मफलसंयोगं न सृजति। लोगो के कर्तृत्व को अथवा कर्मों को अथवा कर्मफल-संयोग को परमात्मा पैदा नहीं करता। मनुष्य में दो चीजें हैं—एक स्थूल देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और दूसरी आत्मा, जीवात्मा। हमारे सामने जो जगत् है, उसमें सिर्फ एक ही चीज है—पंचमहाभूतों के नाना पदार्थ।

पंचमहाभूत स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। पंचमहाभूतों की उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है। परमात्मा पंचमहाभूतों में निहित है, इसलिए वह पदार्थों में भी है। पंचमहाभूतों में या पदार्थों में परमात्मा गुप्त रहता है। परमात्मा जगत् में प्रकट नहीं है। मनुष्य-शरीर भी पंचमहाभूतों का ही बना है। फिर भी मनुष्य-शरीर में परमात्मा प्रकट है। यानी मनुष्य-शरीर में प्रकट परमात्मा और पंचमहाभूतों का बना शरीर, ये दो चीजें हैं और अन्य पदार्थों में परमात्मा प्रकट न होने से सिर्फ एक ही चीज है और वह है पंचमहाभूत। मनुष्यदेह में से भी जब प्राण चला जाता है यानी परमात्मा गुप्त हो जाता है तब उसमें भी केवल पंचमहाभूत रह जाता है। सजीव देह में परमात्मा प्रकट रहता है और निर्जीव देह में अप्रकट।

सजीव देह में दो प्रकार की क्रियाएँ चलती हैं—एक तो हमारे स्वाधीन नहीं रहती यानी देह के साथ हमारा कर्तापन का सम्बन्ध न रहते हुए शरीर की क्रियाएँ चलती हैं। देह के साथ कर्तापन का सम्बन्ध रखे या न रखे, शरीर की पचनेन्द्रियाँ, श्वासोच्छ्वास की अखंड चलनेवाली क्रिया, फेफड़ों की क्रिया, हृदय की क्रिया, मूत्राशय की क्रिया आदि क्रियाओं पर हमारा कोई काबू नहीं है। हम चाहे या न चाहे, वे क्रियाएँ होती ही रहती हैं। हम उन क्रियाओं को पाँच-दस मिनट के लिए भले ही रोक सके, जैसे कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया को प्राणायाम द्वारा पाँच-दस मिनट के लिए रोक सकते हैं। मगर पूरी तरह नहीं रोक सकते। हम इन्द्रिय-व्यापारों के कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि वे क्रियाएँ हम पर निर्भर होकर नहीं चलती हैं। भीतर की परमात्म-शक्ति अखंड काम करती रहती है। उससे वे क्रियाएँ चलती रहती हैं। हम सो जाते हैं तो भी शरीर की भीतरी क्रियाएँ चलती ही रहती हैं। लेकिन हाथ-पाँव हिलाना, हाथ से कुछ काम करना, पाँव से चलना, मुँह से बोलना

आदि जो क्रियाएँ हम करते हैं, उनमें कर्तापिन की जरूरत है। देह, मन, बुद्धि और दस इन्द्रियों के साथ हमारा 'अहं' का सम्बन्ध न रहे तो ये क्रियाएँ नहीं होगी। जब हम अज्ञान-दशा में देह, मन, बुद्धि, शरीर आदि की क्रियाओं के कर्ता बनते हैं, तभी ये क्रियाएँ होती हैं। जब हम देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियों के कर्ता बनते हैं, तब सुख-दुःख के भोक्ता भी बनते हैं। इसलिए कर्तापिन को मिटाना जरूरी हो जाता है। यह अपने-आप नहीं होता। इसके लिए सारा कर्म परमात्मा को अर्पण करना होता है। हमारी सब क्रियाएँ परमात्मा की प्रेरणा से होती रहे, यह प्रयत्न होना चाहिए। ऐसे अभ्यास से ही हम कर्तापिन को मिटा सकते हैं। शरीर की जो क्रियाएँ हम पर विलकुल निर्भर नहीं हैं, उनके कर्ता हम नहीं हैं। उन क्रियाओं का कर्ता परमात्मा यानी परमात्मा की माया-शक्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वाकी सब क्रियाओं का कर्ता जीव की अज्ञानदशा में परमात्मा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अज्ञानदशा में तो जीव यानी जीव का अहंकार, राग-द्वेष-युक्त जो स्वभाव या प्रकृति है, वह देह, मन, बुद्धि आदि से होनेवाली क्रियाओं का कर्ता है, यही कहना होगा।

विनोबाजी 'गीताई-चित्तनिका' में लिखते हैं कि स्वभाव यानी (१) निर्गुणात्मिका माया-निर्गुण परमात्मा यह जिस माया का मूल है यानी जो चैतन्यस्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं है, ऐसी ईश्वर की माया जो ईश्वर के अधीन है। और (२) जीव का काम-सकल्य आदि से युक्त वह स्वभाव, जिसके वश में जीव है। विनोबाजी ने स्वभाव के दो अर्थ बताये हैं एक ईश्वर की माया-शक्ति और दूसरा मायाशक्ति के अधीन जीव का अहंकार-युक्त राग-द्वेष आदि स्वभाव। तो, भगवान् पहली बात इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि लोगों के कर्तापिन को अथवा कर्तापिन की वजह से जीव से जो कर्म होते रहते हैं उन कर्मों को परमात्मा पैदा नहीं करता। उनका कर्ता जीव है, यानी जीव की

अहंकारयुक्त जो राग-द्वेष की प्रकृति यानी स्वभाव है, उसीसे ये क्रियाएँ होती रहती हैं। लेकिन शरीर में जो अखंड क्रियाएँ अपने-आप हो रही हैं, उनका कर्ता माया है, ऐसा कह सकते हैं। कर्ता, कर्म और कर्म का सुख-दुःखरूपी फल, इन तीनों का सम्बन्ध जीव की प्रकृति से है।

(२) दूसरी चीज है—स्वभावस्तु प्रवर्तते। यदि जीव के कर्तापिन को और कर्मों को भगवान् पैदा नहीं करते तो फिर कौन पैदा करता है? जवाब है—स्वभाव यानी ईश्वर की माया। देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ पैदा होकर बुद्धि और मन में 'मैं देह हूँ' ऐसा अपने स्वरूप के बारे में विपरीत दर्शन शुरू हो जाता है। जहाँ अपने स्वरूप के बारे में विपरीत दर्शन शुरू हुआ, वहाँ 'मैं कर्म का कर्ता हूँ' ऐसा लगने लगता है और हम कर्म-वधन में फँस जाते हैं। हमारा मूल स्वरूप जो ज्ञाता, अकर्ता है, उसे भूलकर जो हमारा स्वरूप नहीं है उसे हम अपना स्वरूप समझकर कर्ता बनते हैं। तो, भगवान् अतः में बता रहे हैं कि माया से शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ पैदा होकर अपने स्वरूप का अज्ञान उत्पन्न करती हैं और जीव का कर्तापिन और कर्म गुरु हो जाता है। जीव के कर्तापिन को और कर्मों को भगवान् पैदा नहीं करता।

: १५ :

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥

विभु कस्यचित् पाप=परमात्मा किसी भी जीव का पाप, न आदत्ते=ग्रहण नहीं करता, च सुकृत एव न (आदत्ते)=और पुण्य को भी स्वीकार नहीं करता, ज्ञान अज्ञानेन आवृत=ज्ञान अज्ञान में ढँका हुआ है, तेन जन्तव मुह्यन्ति=इसीसे सब जीव मोह में फँस जाते हैं।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ परमात्मा जीव के किये हुए पाप की अथवा पुण्य की जिम्मे-

दारी नहीं लेता । २ अज्ञान से परमात्म-ज्ञान ढँका है । और ३ इसीसे जीव मोहित होकर पाप-कर्म और पुण्य-कर्म करते रहते हैं ।

(१) नादत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः । इस ग्लोक में भगवान् बतला रहे हैं कि जीव से जो पाप-कर्म या पुण्य-कर्म होते हैं उनकी जिम्मेदारी भगवान् की नहीं है । क्योंकि जहाँ जीव कर्म का कर्ता बनता है, वहाँ उसी कर्तापन से पाप-पुण्य होते रहते हैं । इस तरह पाप-पुण्य की जिम्मेदारी जीव की ही है । उसका परमात्मा से सम्बन्ध नहीं । जीव भी परमात्म-स्वरूप है । वह वास्तव में कर्ता नहीं है, लेकिन परमात्म-स्वरूप का ज्ञान न होने से अकर्ता होते हुए भी उसके ऊपर कर्तापन का आरोप होता रहता है । स्वयं अकर्ता होते हुए भी कर्तापन का आरोपण चल रहा है, यह मालूम न होने से, कर्तापन के आरोपण से पैदा होनेवाले सुख-दुख को वह टाल नहीं सकता । जैसे स्वप्न का व्यवहार सत्य लगने से सुख-दुख का अनुभव होता है, लेकिन जब स्वप्न से जाग जाते हैं, तब मालूम हो जाता है कि सारा व्यवहार मिथ्या ही था । कर्तापन का आरोपण यथार्थ नहीं है, यह ध्यान में आ जाय तो तत्काल अकर्तापन का सिर्फ ज्ञाता-स्वरूप अनुभव में आयेगा ।

परमात्मा अकर्ता है, अतः जीव के किये हुए पाप-पुण्य की जिम्मेदारी उसकी नहीं है । जीव जब अपने को कर्ता समझता है, तब वह इन्द्रियों के अधीन हो जाता है । इन्द्रियों के अधीन पुरुष पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है । क्योंकि क्षणिक सुख की लालसा बहुत बढ़ जाती है और उस क्षणिक सुख पर मोहित होकर जहाँ से भी सुख मिले उसे प्राप्त करने की वह कोशिश करता है । पाप-कर्म करने में गुरु में आनन्द आता है और अतः में दुख भोगना पड़ता है । पुण्य-कर्म करने में गुरु में कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन अतः में सुख मिलता है । १८वें अध्याय में तीन प्रकार का सुख

बताया है । उसमें सात्त्विक सुख का लक्षण बताया है कि वह शुरु में जहर के समान रहता है, लेकिन अतः में अमृत के समान अतिमधुर रहता है ।

(२) दूसरी बात है : अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम् । परमात्म-ज्ञान अज्ञान से ढँका है । परमात्म-ज्ञान अज्ञान से ढँक जाता है, नष्ट नहीं होता । परमात्म-ज्ञान शाश्वत वस्तु है । अज्ञान कोई वस्तु ही नहीं है । ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, जैसे कि प्रकाश का अभाव अँधेरा । यह अज्ञान परमात्मा की अलौकिक माया-शक्ति से ही पैदा होता है । जगत् को सत्य मानना छोड़ दे और देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियों को अपना स्वरूप मानना छोड़ दे तो अज्ञान दूर हो सकता है । लेकिन यह तभी संभव है, जब हमें जगत् में व्याप्त परमात्मा और शरीर में स्थित परमात्मा दोनों की पहचान हो जाय ।

(३) तीसरी बात है तेन मुह्यन्ति जन्तवः । इस अज्ञान से सब जीव यानी प्राणीमात्र मोहित हैं, मोह में फँसे रहते हैं । हम देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियों पर मोहित होते हैं और जगत् के नाना प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों में भी मोहित होते हैं । मोहित होने का एक ही कारण है कि देह आदि को और जगत् के सारे पदार्थों को हम सत्य मानते हैं । यह आश्चर्य की बात है कि हम जानते हैं कि देह नश्वर है और जगत् के सारे पदार्थ भी अनित्य हैं, फिर भी मोह छोड़ने को तैयार नहीं होते । शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखते हैं ।

यावद्धि न सत्यात्मकत्वप्रतिपत्तिः तावत् प्रमाण-प्रमेय-फल-लक्षणेषु विकारेषु अनृतत्वबुद्धिर्न कस्यचित् उत्पद्यते । विकारानेव तु अहं सम इति अविद्यया आत्मा आत्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकी ब्रह्मात्मतां हित्वा ।

अर्थात्—जब तक आत्मा एक है, ऐसा अनुभव नहीं आता, तब तक प्रमाण यानी इन्द्रियाँ, प्रमेय यानी विषय, जगत् के पदार्थ और फल यानी सुख-दुख-

रूप फल, इन लक्षणों से युक्त विकारों के बारे में किसीको भी 'यह इन्द्रियों, विषय और सुख-दुःख आदि फलयुक्त ससार मिथ्या है' ऐसी बुद्धि पैदा ही नहीं हो सकती। क्योंकि विकारों के लिए ही 'यह देह मैं हूँ और पुत्र, पशु आदि मेरे हैं' इस तरह सब प्राणी-मात्र अज्ञान से अपने स्वाभाविक ब्रह्मस्वरूप को छोड़कर जीवात्मा बनकर देह आदि के साथ ममत्व-सम्बन्ध जोड़ लेते हैं।

: १६ :

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥

तु येषाम्—लेकिन जिनका, तत् आत्मनः अज्ञान—वह आत्म-विषयक अज्ञान, ज्ञानेन नाशित—ज्ञान से नष्ट हो गया है, तेषां तत् ज्ञान—उनका वह ज्ञान, आदित्यवत्—सूर्य की तरह, पर प्रकाशयति—परमात्मा को प्रकाशित करता है।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ आत्मज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, २ तब वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा को प्रकाशित करता है।

(१) पहली बात है तत् आत्मनः अज्ञानं येषां ज्ञानेन नाशित। यह परमात्म-विषयक अज्ञान जिनके ज्ञान से नष्ट हो गया है। सबको सृष्टि का ज्ञान है। अनेक शास्त्रों का ज्ञान भी रहता है, लेकिन यह सब विज्ञान यानी विविध ज्ञान है। इसे मुडक-उपनिषद् में 'अपरा विद्या' कहा है : तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते (१-१-५) ।

विनोबाजी ने इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया है। वे कहते हैं "चार वेद यानी इनमें व्रत-परिपालन, ईश्वरोपासना, शास्त्रों का अध्ययन, सत-वचनों का अभ्यास आदि का समावेश है। शिक्षा यानी पाक-झारन, पाखाना-सफाई-ज्ञान, आटा

पीसना, पानी भरना, आरोग्य-शास्त्र और अन्य व्यायाम (शारीरिक), कल्प यानी बुनाई का काम, खेती, बढईगिरी, सीने का काम आदि (औद्योगिक), व्याकरण यानी संस्कृत, हिन्दुस्तानी, स्वभाषा, परभाषा, आदि (भाषिक), निरुक्त यानी राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि (सामाजिक), छन्द यानी संगीत, चित्रकला आदि (कलात्मक), ज्योतिष यानी गणित, हिसाब-किताब, भूगोल, आधिभौतिक विज्ञान आदि (व्यावहारिक)।"

अपरा विद्या यानी भिन्न-भिन्न प्रकार के विविध व्यावहारिक विज्ञान और परा विद्या यानी जिससे परमात्मा की पहचान होती है, वह अध्यात्म-ज्ञान। अधिकतर हमारा सारा जीवन इन्हीं नाना प्रकार के ज्ञानों में समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवन में जब इन विविध प्रकार के ज्ञानों से शांति नहीं मिलती, दुःख-व्याकुलता पैदा होती है, तब मनुष्य उसमें से निकलने की कोशिश करता है। शांति के लिए पहले मनुष्य बाह्य साधन जुटाता है। लेकिन वे सब नश्वर, क्षणिक होते हैं और अतत अशांति का ही निर्माण करते हैं। अतः वह अतर्मुख होने लगता है और समझने लगता है कि वास्तविक शांति भीतर ही है। इसके लिए वह सत्संगति, चिन्तन-मनन का आश्रय लेता है। जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो अज्ञान मिट जाता है।

(२) दूसरी बात है तेषां आदित्यवत् तत्ज्ञानं परं प्रकाशयति। जिससे अज्ञान दूर हो जाता है वह ज्ञान सूर्य-प्रकाश की तरह प्रकाशित होता है। ज्ञान के प्रकाश में परमात्म-वस्तु स्वच्छ रूप से, यानी स्पष्ट रूप से अपने-आप दिखाई देती है। बाहर से किसी वस्तु का दर्शन करने के लिए एक तो बाह्य प्रकाश की जरूरत है और दूसरे आँख होनी चाहिए। यानी ज्ञान प्राप्त करने का साधन न हो तो किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो सकती। हमारे पास आँख यानी वस्तु को पहचानने का साधन हो, लेकिन बाह्य प्रकाश न

हो तो भी वस्तु की पहचान नहीं हो सकती। वस्तु की पहचान तभी होगी, जब आँख हो और प्रकाश भी हो। शब्द की पहचान के लिए आँस का साधन काम नहीं देता। वहाँ कान जरूरी है। जो आवाज हम सुन रहे हैं, वह किस चीज की है, यह जानने के लिए बाह्य प्रकाश की जरूरत है। सिर्फ शब्द सुनने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए ये बाह्य साधन यानी पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ अथवा बाह्य प्रकाश दोनों साधन निकम्मे हैं। वहाँ तो एक ही साधन है और वह है मन। मन ही परमात्मा को पहचानने का एकमात्र साधन है। लेकिन वह भी विकारो से युक्त हो यानी मलिन हो तो निकम्मा है।

वस्तुतः परमात्मा सृष्टि के अणु-अणु में व्याप्त है, लेकिन वह प्रकट वही होता है, जहाँ मन जागृत हो। जहाँ मन जागृत न हो या जहाँ मन ही न हो, वहाँ परमात्मा प्रकट नहीं होता। पशु, पक्षी, अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जीव-जंतुओं में भी मन होने से उनमें परमात्मा की ज्ञानशक्ति प्रकट होती है। परमात्मा का ज्ञान-शक्तिरूप सामान्य स्वरूप सबमें प्रकट है, फिर भी परमात्मा का जो विशेष स्वरूप है, उसके बारे में देह, मन, इन्द्रियाँ आदि को अपना स्वरूप समझने से उसका ज्ञान नहीं होता। परमात्मा के विशेष स्वरूप का ज्ञान होने पर सृष्टि को देखने की भेददृष्टि निकल जाती है और सर्वत्र एक ही परमात्मा, अद्वैत, अभेद-रूप में दिखाई देने लगता है। यह अभेद-दृष्टि पशु-पक्षियों को प्राप्त नहीं है। विकाररूपी मल धूल जाने से, मनरूपी दर्पण स्वच्छ होने से परमात्म-स्वरूप दिखाई देने लगता है यानी परमात्मा का अनुभव होने लगता है। यही बात इस श्लोक के अंत में बतायी जा रही है। सूर्य-प्रकाश में जिस तरह वस्तु दिखाई देती है, वैसे ही निर्विकार ज्ञान-प्रकाश में परमात्मा के स्वरूप को देख सकते हैं।

अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि परमात्म-स्वरूप की पहचान होने के बाद मोक्ष किस तरह मिल सकता है।

: १७ :

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥

तद्बुद्धयः—जिन्होंने परमात्मा में अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है, तदात्मानः—परमात्मा में ही जिनका मन यानी ध्यान रखा है, तन्निष्ठा—परमात्मा में ही जिनकी निष्ठा है, तत्परायणा—(भूतमात्र में स्थित) उस परमात्मा में जो परायण हो गये हैं, ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः—परमात्म-ज्ञान में जिनके सब पाप धुल गये हैं, अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति—ऐसे पुरुष पुनर्जन्मरहित मोक्ष प्राप्त करते हैं।

इस श्लोक में छह बातें हैं १. जिन्होंने अपनी बुद्धि परमात्मा में अर्पण कर दी है। २. जो सदैव परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। ३. परमात्मा में ही जिनकी निष्ठा है। ४. जो परमात्मा में ही परायण हो गये हैं यानी भूतमात्र में स्थित परमात्मा की सेवा में रत हैं। ५. उपर्युक्त साधना में जिन्हें परमात्म-ज्ञान प्राप्त हो गया है और इसीसे जिनके सब विकार नष्ट हो गये हैं। ६. ऐसे सिद्ध पुरुष पुनर्जन्मरहित मोक्ष प्राप्त करते हैं।

जिन्हें परमात्म-स्वरूप की पहचान हो गयी है, उनका वर्णन इस श्लोक में है। इसीसे इस श्लोक में जो बातें बतायी हैं, वे साधक के लिए यत्न-साध्य हैं, ऐसा मान सकते हैं। हमारे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के श्लोको के प्रारंभ में शंकराचार्य ने कहा है कि सिद्ध पुरुष के लक्षण साधक के लिए प्रयत्न-साध्य हैं और सब जाने पर सहज हो जाते हैं। तब वे सिद्ध पुरुष के लक्षण कहलाते हैं। तो, भगवान् पहले बुद्धि से शुरुआत करते हैं।

(१) तद्बुद्धयः । परमात्मा ने सृष्टि में सबसे पहले बुद्धि पैदा की। बुद्धि की व्याख्या

गकराचार्य ने १०वे अध्याय के चौथे श्लोक के भाष्य में इस प्रकार की है: बुद्धिः अंतःकरणस्य सूक्ष्माद्यर्थावबोधनसामर्थ्यं तद्वन्तं बुद्धिमान् इति हि वदन्ति । बुद्धि यानी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि अर्थों का ज्ञान करा देनेवाली, ग्रहण करा देनेवाली अंतःकरण की शक्ति । यह शक्ति जिसके पास है उसे 'बुद्धिमान्' कहते हैं ।

यह बुद्धि मनुष्य में ही रहती है । सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करने की शक्ति पशु-पक्षियों में नहीं होती । चिन्तन करना, ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना, निश्चय करना, सत्-असत् या नीति-अनीति का भेद जानना, या परखना बुद्धि का कार्य है । इस बुद्धि-शक्ति से परमात्मा एक है, ऐसा समझ सकते हैं और अपनी बुद्धि को सज्जरहित कर सकते हैं । लेकिन परमात्मा सर्वत्र है, जगत् उसीका आविष्कार है, जगत् परमात्मा से भिन्न नहीं है, जगत् परमात्मा का भास है, जीव वास्तव में परमात्म-स्वरूप ही है—इस तरह वेदान्त के जो सिद्धान्त गीता में बताये हुए हैं, वे बुद्धि में पूरी तरह जँच जायँ, तो भी जब तक बुद्धि और मन पूरी तरह शुद्ध नहीं होते, मन और इंद्रियों पर पूरा काबू नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता । मनुष्य में पशु-पक्षी आदि से बुद्धि ज्यादा है, इतने भर से मनुष्यपन सिद्ध नहीं होता । बुद्धि में शुद्धि प्राप्त होकर 'देह आदि से हमारा स्वरूप भिन्न है और हम परमात्म-स्वरूप हैं' ऐसी तद्रूपता परमात्मा के साथ होनी चाहिए ।

(२) दूसरी बात है: तदात्मानः । परमात्मा में ही जिन्होंने अपने मन को लीन कर दिया है यानी जिनका मन परमात्मा के ध्यान में ही रहता है, मन को परमात्मा का ध्यान करने का अभ्यास हो गया है, परमात्मा का ही अनुराग पैदा हो गया है, ऐसी जिनकी स्थिति हो गयी है, वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं । बुद्धि निर्णय करनेवाली, सत्-असत् का भेद परखनेवाली, आत्मानात्म

विवेक कारिणी शक्ति है । बुद्धि शुद्ध होना यानी सत्, असत् का भेद परखने में गलती न हो, देह से आत्मा की भिन्नता ठीक समझ में आये, और हमें वा परमात्मनिष्ठ रहे । तभी वह बुद्धि शुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए । मन की बुद्धि का अर्थ है अभिमान, क्रोधादि विकारों का धीण हो जाना । विकार दूर होने पर मन शुद्ध होता है । जहाँ बुद्धि और मन परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वहाँ दुःख सर्वथा मिट जाता है ।

(३) तीसरी बात है: तन्निष्ठाः । परमात्मा में ही निष्ठा अथवा भक्ति पैदा होने लगती है ।

गीता के १८वे अध्याय के ५५वे श्लोक में कहा गया है कि भक्ति से ही परमात्मा का परिपूर्ण आकलन होता है । भक्ति की विशेषता यही है कि वह साधना-काल में भी रहती है और सिद्धावस्था में भी रहती है । यहाँ यही बतलाया है कि जब बुद्धि और मन परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब परमात्मनिष्ठा यानी परमात्म-भक्ति प्राप्त होती है ।

(४) चौथी बात है: तत्परायणाः । परमात्मा में परायण हो जाते हैं । परमात्मा में परायण होने का मतलब है, व्यापक बन जाना । भक्ति के बाद ही यह संभव है । इसलिए तन्निष्ठाः के बाद तत्परायणाः कहा । व्यापक बनना यानी भक्ति प्राप्त होने के बाद सृष्टि के सब पदार्थों को परमात्म-भाव से देखने की दृष्टि प्राप्त होना । इसका सहज परिणाम है सर्वभूतहिते रताः—वह सर्वभूत-सेवा में परायण रहेगा । लेकिन तत्परायणा का अर्थ 'सर्व-भूतहितसेवा-रत' नहीं लेते, सिर्फ 'परमात्मा में परायण' अर्थ लेते हैं तो गुरु में भगवान् ने तद्बुद्धयः तदात्मानः ऐसा जो बताया है, वही बात पुनः बतायी, ऐसा माना जायगा । इसलिए तद्बुद्धयः और तदात्मानः का परिणाम तन्निष्ठाः और फिर तत्परायणाः बतलाया है । भीतर भक्ति और बाहर से भी भक्ति यानी तत्परायण, यानी सेवापरायण, ऐसा अर्थ क्रमशः ठीक बैठता है ।

इस श्लोक की टिप्पणी में विनोबाजी लिखते हैं कि “कर्मयोग, भक्ति, ध्यान और ज्ञान इनमें से किसी भी चीज की कल्पना निश्चय के बिना नहीं कर सकते। वे लिखते हैं कि कर्मयोग का निश्चय यानी कर्तव्य-निर्णय। भक्ति का निर्णय यानी श्रद्धा, निष्ठा। ध्यान का निश्चय यानी अचंचलता, धीरज। निर्धार यानी निग्रह। ज्ञान का निश्चय यानी निःसंशयता, सदेहरहितता।”

विनोबाजी ने ये जो चीजे कही, वे इस श्लोक में इस तरह लागू कर सकते हैं तत्त्वद्वयः यानी ज्ञान का निश्चय—निःसंशयता, सदेहरहितता, जब बुद्धि परमात्मा में लीन होती है तब संशयरहित स्थिति आती है। तदात्मानः यानी परमात्मा में मन लीन करना, परमात्म-व्यान का अभ्यास करके चित्त की चंचलता दूर करना, धीरज प्राप्त करना, यह व्यान का निश्चय हुआ। तन्निष्ठाः यानी परमात्मा में निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा रखना, यह भक्ति का निश्चय है। तत्परायणाः यानी कर्मयोग का निश्चय, कर्तव्य-निर्णय। तत्परायण यानी कर्मयोग-परायण।

(५) पाँचवीं बात है . ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। इस तरह उपर्युक्त चार चीजे यदि हासिल हो जाती हैं, तो इसके फलस्वरूप ज्ञान से यानी परमात्म-ज्ञान से अतर्वाह्य मलिनता धुल जाती है, कोई विकार नहीं रह जाता। अतः में परिपूर्ण चित्तशुद्धि तक हम पहुँच जाते हैं। यहाँ साधना का अंतिम परिणाम, अंतिम फल परिपूर्ण चित्तशुद्धि ही बतलाया है।

(६) छठी बात है . गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। पूर्ण चित्तशुद्धि का परिणाम या फल अपुनरावृत्ति यानी अपुनर्जन्म ही हो सकता है। कर्मबन्धन खतम हो जाने से अहंकार यानी जीवभाव परमात्मा में विलीन हो जाता है।

जीवभाव परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब परमात्मा ही रह जाता है। ब्रह्मसूत्र-भाष्य

में एक स्थान पर शंकराचार्य लिखते हैं गृहीते तु आत्मैकत्वे बंधमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात्। सर्वत्र एक परमात्मा ही व्याप्त है, ऐसा बोध हो जाय तो बंध-मोक्षादि सारे व्यवहार समाप्त हो जाते हैं यानी जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा से अलग रहने में बंधन जैसा लगता था, वह परमात्मा के साथ एकरूप होने से सिर्फ परमात्मा ही शेष रहता है। यानी जीव मुक्त हो जाता है, यह भी अर्थ हो सकता है। बंधन की अपेक्षा से मुक्ति है। ‘भेद सत्य नहीं है’, ऐसी प्रतीति हो जाय तो बंधन नहीं रहता। तो, बंधन की अपेक्षा से जो मोक्ष था, वह समाप्त हो जाता है और जीव का नित्यमुक्तरूप अनुभव में आने लगता है।

: १८ :

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे=ज्ञान और विनययुक्त ब्राह्मण में, गवि हस्तिनि=गाय और हाथी में, च शुनि श्वपाके=कुत्ते और चाडाल में, पंडिता समदर्शिन=ज्ञानी जन समानरूप से (ब्रह्म को) देखते हैं।

वैसे तो इस श्लोक में एक ही बात कही गयी है। मगर एक बात होते हुए भी एक में तीन बातों का समावेश होने से कुल मिलाकर चार हो जाती हैं १ विद्या यानी ज्ञान से और विनय यानी नम्रता से जो युक्त है उनमें, २ गाय, हाथी और कुत्ते में यानी राजसिक माने गये पशुओं में, और ३ चाडाल में यानी तमोगुणी और हीन माने गये चाडाल आदि में, ४ पंडित यानी ज्ञानी जन उपर्युक्त तीनों में एक ही ब्रह्म यानी परमात्मा को देखते हैं।

(१) पहली बात है विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे। विद्या यानी ज्ञान और विनय यानी

नम्रता से सपन्न ब्राह्मण में । ग्लोक के अंत में वाक्य पूर्ण होता है । दुनिया में मनुष्य-योनि और पशु-पक्षी, कीड़े-जंतु आदि की तिर्यक् योनि । ऐसी चेतन-मृष्टि में दो योनियाँ हैं । इस ग्लोक में जडसृष्टि का उल्लेख नहीं है । चेतन-सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन सबमें ज्ञानी पुरुष समान-रूप से व्याप्त परमात्मा को देखता है और व्यवहार करता है । पहले मनुष्य-योनि का जिक्र है, बीच में पशु-योनि का और अंत में फिर मनुष्य-योनि का जिक्र है । शुरू में विद्या यानी ज्ञान से सपन्न ब्राह्मण का जिक्र है ।

प्राचीनकाल में चातुर्वर्णिक व्यवस्था थी । पहला वर्ण ब्राह्मण था । समाज को ज्ञान देने का कार्य ब्राह्मणों के सिपुर्द था । ज्ञान और पवित्रता के लिए ब्राह्मण वर्ण मगहूर था । ज्ञान और पवित्रता, दोनों का सगम होने से ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी । ज्ञान में आत्मज्ञान के साथ समाजोपयोगी अन्य ज्ञान यानी विज्ञान, विविध प्रकार का ज्ञान भी समाविष्ट है । जितने भी ब्राह्मण होते थे, वे सभी आत्मज्ञानी होते थे, ऐसी बात नहीं । सब ब्राह्मण आत्मज्ञानी हो, यह आग्रह भी नहीं रख सकते हैं । ब्राह्मण सदाचार-सपन्न होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए और उन्हें समाजोपयोगी विविध प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और वेद, उपनिषद्, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का अच्छा-से-अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा ब्राह्मणों से अवश्य रखी जाती थी । ब्राह्मणों में सात्त्विकता का उत्कर्ष होना चाहिए । ब्राह्मणों की सब क्रियाएँ समाज के लिए आदर्श होनी चाहिए । समाज में जितने भी मनुष्य हैं, वे सब मनुष्य के नाते एक हैं । मनुष्य के नाते भेद न होने पर भी शक्ति में भेद रहता है । एक में असाधारण बुद्धि-शक्ति पायी जाती है, वैसी शक्ति दूसरे में नहीं मिलती । इस तरह शक्ति में भेद होने से श्रेष्ठ, सामान्य, कनिष्ठ के भेद स्वाभाविक ही हो जाते हैं । इस प्रकार

उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अथवा सात्त्विक, राजस, तामस इस तरह तीन प्रकार के जो सहज भेद पैदा होते हैं, उन्हींको लक्ष्य करते हुए भगवान् ने तीन दृष्टान्त देकर बताया कि तीन प्रकार के मनुष्यों में या पशुओं में ज्ञानी पुरुष एक परमात्मा को ही देखता है और उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करता है । भगवान् ने पहले सात्त्विक मनुष्य के नाते ब्राह्मण का दृष्टान्त दिया । ज्ञान-सम्पन्न ब्राह्मण को विनय-सपन्न होना ही चाहिए । यहाँ यथार्थ ज्ञान का एक लक्षण नम्रता है ।

(२) दूसरी बात है गवि हस्तिनि । गाय में भी ज्ञानी पुरुष परमात्मा को देखता है । रजोगुण के लिए गाय का उदाहरण लिया, ऐसा आचार्य कहते हैं । पशु-पक्षियों का सम्बन्ध रजोगुण के साथ है । लेकिन पशु-पक्षियों में भी सत्त्व, रज, तम ऐसे भेद हैं । मनुष्य की तुलना में गाय को रजोगुणी माने तो भी पशुओं में गाय को सत्त्वगुण की ही प्रतिनिधि समझना चाहिए । मनुष्यों में भी सत्त्व-गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ऐसे भेद हैं । फिर भी मनुष्य में परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है, वह पशु-पक्षियों में नहीं है । इसलिए गाय और हाथी को रजोगुण के उदाहरण के तौर पर लिया है ।

(३) तीसरी बात है गुनि च एव श्वपाके च । कुत्ते आदि को तामसिक माना गया है । गाय की अपेक्षा कुत्ता तामसिक है, तो भी ज्ञानी गाय की तरह ही कुत्ते में भी परमात्मा को देखता है ।

अब रहे चाडाल । चाडाल-जाति मनुष्यजाति ही है । फिर भी उसे पशु-कोटि में रखना अन्याय है, ऐसा प्रश्न उठता है । चाडाल-जाति का मतलब यदि अस्पृश्य हो तो उनको दूर रखने में, उनका बहिष्कार करने में बहुत अन्याय किया गया है । अस्पृश्य भी मनुष्य ही है । उन्हें पशु-कोटि में रखना ठीक नहीं है । अस्पृश्यों में भी सत्त्व हो गये हैं । दुराचारी को चाडाल या अस्पृश्य समझना

ठीक है, लेकिन किसी एक जाति को सपूर्ण रीति से चाडाल या अस्पृश्य यानी नीच कोटि का समझना अन्याय है । इसलिए चाडाल का अर्थ तामसिक पुरुष करना उचित होगा । ब्राह्मण दुराचारी हो जाय, तो उसे भी चाडाल या अस्पृश्य कहना चाहिए ।

(४) चौथी बात है पंडिताः समदर्शिनः । ज्ञानी पुरुष सारी जड-चेतन सृष्टि में परमात्मा को देखता है और वैसा आचरण करता है । पंडित यानी ज्ञानी । गीता के दूसरे अध्याय के ११वें श्लोक में 'पंडित' शब्द आया है । आजकल 'पंडित' शब्द ज्ञानी के अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया जाता । 'पंडित' शब्द शास्त्री के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है । शास्त्री यानी शास्त्र को जाननेवाला, शास्त्र की जानकारी रखनेवाला, बहुश्रुत और विद्वान् । प्राचीन जमाने में ससारमुक्त ज्ञानी पुरुष को ही 'पंडित' कहा जाता था ।

: १९ :

इहैव तैर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

येषा मनः=जिनका मन, साम्ये स्थितं=(सब भूतों में परमात्मा देखकर) सम अवस्था में रहता है, तैः इह एव=उन्होंने इहलोक में ही, सर्ग जितं=ससार को जीत लिया है, हि ब्रह्म निर्दोष सम=क्योंकि ब्रह्म सब दोषों से रहित और सम है, तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः=इसलिए वे पुरुष ब्रह्म में स्थित हैं ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जिन पुरुषों का मन सब भूतों में परमात्मा को देखते हुए और सब भूतों के साथ उनके अनुसार व्यवहार करते हुए सम-अवस्था में रहता है यानी निर्विकार, अलिप्त, अनासक्त रहता है, २. ऐसे पुरुषों ने ससार को जीत लिया, ऐसा समझना चाहिए । ३. क्योंकि ब्रह्म यानी परमात्मा सम है यानी निर्विकार है, दोषरहित है, इसलिए ४ ऐसे पुरुष ब्रह्म में यानी परमात्मा में ही स्थित हैं ।

(१) येषा साम्ये स्थितं मनः । जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर है । सृष्टि में जितने भी जड-चेतन पदार्थ हैं, उन सबमें समान रूप से परमात्मा स्थित है । अज्ञानी लोगों की दृष्टि में परमात्मा लुप्त ही रहता है, क्योंकि अज्ञानी-जन सृष्टि के अनंत पदार्थों की तरफ कार्यदृष्टि से ही देखते हैं । कोई आदमी सिर्फ घड़े को ही देखे, उसमें रही हुई मिट्टी को न देखे तो वह कार्य-दर्शन यथार्थ-दर्शन नहीं कहा जायगा । वास्तव में आसक्ति केवल भगवान् में ही रहनी चाहिए । बाह्य-सृष्टि के किसी भी पदार्थ की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए । कारण की ही आसक्ति रहनी चाहिए ।

(२) तैः इह एव सर्गो जितः । इस शरीर के रहते हुए ही सर्ग यानी ससार को जीत लिया, ऐसा समझना चाहिए । हम सब जीव ससार में फँसे हैं, आसक्त हैं । जो लोग स्त्री, पुत्र आदि की आसक्ति में नहीं फँसते, वे सार्वजनिक सेवा में आसक्त हो जाते हैं । कोई सार्वजनिक सस्था में आसक्त हो जाते हैं । आसक्ति का एक ही कारण है, परमात्मा के स्वरूप की पहचान न होना । परमात्मा की अलौकिक माया से देह आदि सब सृष्टि पैदा होती है, पर परमात्मा अपने को जड-सृष्टि में गुप्त रखता है । जीवात्मा में प्रकट रहता है । जीव चेतन-स्वरूप है और चैतन्य एक ही है । लेकिन हमें यह पहचान नहीं है कि परमात्मा से हम भिन्न नहीं हैं, एकरूप ही हैं और देह से हम कभी भी एकरूप नहीं हैं । लेकिन जिन्हें परमात्मा की पहचान हो जाती है वे ससार में आसक्त न होकर ससार को जीत लेते हैं ।

(३) निर्दोषं हि समं ब्रह्म । ब्रह्म निर्दोष और सम है । जहाँ द्वैत है, वहाँ राग-द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं । विकारों से दुःख होता है । द्वैत दुःख का कारण बनता है और अद्वैत सुख प्राप्त कराने में निमित्त बनता है । परमात्मा आनन्दमय है, क्योंकि उसके सामने दूसरी कोई वस्तु ही नहीं

है। जैसे मिट्टी का घड़ा भास है, वैसे ही जगत् परमात्मा की अलौकिक माया-शक्ति का भास है। परमात्मा जैसे आनन्दमय है, वैसे ही निर्दोष है। कुटुम्ब-संस्था अद्वैत के अनुभव के लिए ही है। सृष्टि के माने ही है द्वैत। जहाँ सृष्टि, वहाँ अनन्त भेद। भेद से दुःख होता है, उसीसे दोष पैदा होते हैं। इसी कारण अद्वैत-अनुभव के लिए कुटुम्ब-संस्था खड़ी हुई। चाहे जितने आश्रम या सार्वजनिक संस्थाएँ खड़ी करे, कुटुम्ब-संस्था जैसी टिकी हुई है, वह टूटती ही नहीं, वैसी संस्थाएँ या आश्रम लम्बे अरसे तक टिक नहीं पाते। कुटुम्ब-संस्था एक अद्भुत संस्था है। शादी के पूर्व पति-पत्नी एक-दूसरे को जानते भी नहीं। लेकिन शादी होते ही दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में अद्वैत हो जाता है। कभी मतभेद भी होता है, लेकिन भीतर के एकत्व के भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपने को एकरूप ही मानते हैं। फिर सन्तान पैदा होती है। उनमें भी आपस में अद्वैत रहता है। बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, मगर अद्वैत रहता है। इस प्रकार कुटुम्ब में जो अद्वैत रहता है, उसके पीछे भी ममता रहती है। यह अद्वैत का दोष है। ममता भी द्वैत-भावना है। इस द्वैत-भावना से सिर्फ कुटुम्ब के साथ ही अद्वैत का अनुभव रहता है। कुटुम्ब छोड़कर बाकी जितने भी लोग दुनिया में हैं, उन सबके साथ अद्वैत का अनुभव नहीं आता। उन सबके साथ बराबर द्वैत का अनुभव आता रहता है। लेकिन कुटुम्ब में अनुभव में आनेवाले अद्वैत में ममता का जो दोष रहता है, वह छूट जाय तो कुटुम्ब में थोड़ा-सा जो अद्वैत का अनुभव आता है, वह दुनिया में सबके साथ आ सकता है। अतः अद्वैत के अनुभव के लिए ही कुटुम्ब-संस्था अस्तित्व में आयी है, ऐसा समझना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से यह ध्यान में आयेगा कि चित्त में भेद-बुद्धि जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक दोष दाखिल होंगे और उतने ही अंश में हमें दुःख का

अनुभव भी होगा। अतः भगवान् कहते हैं कि ब्रह्म दोषरहित और सम है, क्योंकि भेदरहित है।

(४) चौथी बात है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ज्ञानी पुरुष परमात्मा में ही स्थित है। ज्ञानी पुरुष को यह अनुभव हो जाता है कि वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञानी पुरुष परम-शून्यता को पहुँच जाता है, उसका अहंकार गल जाता है। मुडकोपनिषद् में कहा है।

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान् पुण्य-पापे विधूय निरंजनः परम साम्यमुपैति ॥ (३१३)

अर्थात्—जब जीव सोने की तरह जिसका तेजस्वी स्वरूप है, जो जगत् का कर्ता तथा ईश है, जो पुरुष के रूप में हर प्राणी में स्थित है और सबकी योनि यानी कारण है (ऐसे परमात्मा को) देखता है, तब वह ज्ञानी बनकर पुण्य और पाप को धोकर यानी अनासक्त होकर, निरंजन होकर परम साम्यावस्था को पहुँचता है।

: २० :

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥

प्रियं प्राप्य—इष्ट वस्तु प्राप्त होने पर, न प्रहृष्येत्—हर्षित नहीं होना चाहिए, च अप्रिय प्राप्य—और अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर, न उद्विजेत्—उद्विग्न नहीं होना चाहिए, स्थिरबुद्धि—(जिम ज्ञानी पुरुष की) बुद्धि स्थिर हो गयी है, असंमूढ—जो मोहरहित हो गया है, ब्रह्मविद्—ऐसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष, ब्रह्मणि स्थित—ब्रह्म में स्थित हो गया है।

इस श्लोक में पाँच बातें हैं १. प्रिय वस्तु अथवा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, २. अप्रिय वस्तु अथवा प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जो दुःखी

नहीं होता ३. जो स्थिरबुद्धि हो गया है, जिसकी चंचलता दूर हो गयी है, और ४. जो मोहरहित हो गया है, ५. ऐसा ब्रह्मजानी पुरुष ब्रह्म में ही स्थित हो गया है।

गीता में एक ही बात बार-बार दुहरायी गयी है। इस श्लोक में जो पहला लक्षण बतलाया है, वह दूसरे अध्याय के ५५वे और ५६वे श्लोक में भी बताया गया है। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में शंकराचार्य ने स्पष्टीकरण कर ही दिया है कि भगवान् एक ही बात अनेक बार दुहरा रहे हैं। कारण यही कि भगवान् को चिन्ता है कि परमात्म-तत्त्व ससारी लोगो को किस तरह मालूम हो, किस तरह उसका अनुभव ससारी लोगो को हो और उनकी ससारासक्ति नष्ट हो। परमात्मा अव्यक्त है, इन्द्रियगोचर नहीं है। वह इन्द्रियो से जाना नहीं जाता और परमात्मा के अनुभव के बिना सुख-दुख-मोह का अनुभव होता रहता है। इसलिए बार-बार उसी वस्तु को दुहराना पड़ता है, ताकि परमात्म-वस्तु हृदय में जम जाय।

(१) न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य । यहाँ पहला लक्षण यह बतलाया कि इष्ट वस्तु या अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो ज्ञानी पुरुष आनन्दित नहीं होता। सामान्यतया हर आदमी की कोशिश हमेशा दो चीजों के लिए ही रहती है एक तो प्रिय वस्तु प्राप्ति और दूसरे अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति। कारण यह कि देह आदि को ही अपना स्वरूप समझने के कारण देह के आराम में ही अपना आराम है, ऐसी भावना हो जाती है। फिर देहेन्द्रियो को जो प्रिय लगे वह प्रिय लगना स्वाभाविक है। गीता के १३वे अध्याय में ज्ञान के लक्षण में जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषानुदर्शनम् यह एक लक्षण बतलाया है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग ये सब दुःखदायक हैं, ऐसा हमेशा चिन्तन करके उसका अनुभव उस प्रकार से करना। इससे देह आदि के बारे में ममता क्षीण हो जाती है और

प्रिय वस्तु की प्राप्ति की वासना भी मिट जाती है। प्रिय-प्राप्ति की वासना यदि मन से दूर हो जाय तो प्रिय वस्तु अथवा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर बाह्य परिस्थितियों से आनन्द नहीं मिलेगा, बल्कि आनन्द का स्थान परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा को छोड़कर अन्य विषयों में आनन्द की कोशिश करते हैं, तो निष्फल हो जाते हैं। विषयों से हमें भले ही तात्कालिक आनन्द मिले, लेकिन शाश्वत आनन्द नहीं मिल सकता। क्योंकि विषय सत्यवस्तु नहीं है। उसका स्वरूप कायम नहीं रहता। आज जो विषय आनन्ददायी लगता है, वह कुछ समय के बाद आनन्ददायी नहीं लगता। किन्तु सत्यवस्तु के बारे में ऐसा अनुभव कभी नहीं होता। उसमें अखंड आनन्द का अनुभव होता है।

(२) दूसरी बात है न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं । ज्ञानी पुरुष प्रतिकूल परिस्थिति या अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर दुःखी या खिन्न नहीं होता। सृष्टि के सम्बन्ध से हमें सुख मिलता है, वैसे दुःख का भी अनुभव होता है। अतः दुःख का ही अनुभव हमें ज्यादा होता है, इसलिए ससार को दुःखमय ही माना गया है। कोशिश करते हुए भी आदमी सर्वथा दुःख से वच नहीं सकता। इसलिए सृष्टि के सम्बन्ध से हमें जो सुख-दुःख का अनुभव होता है, उससे क्षणिक सुख मिलता है, उससे तथा दुःख से मुक्त होने के लिए मनुष्य प्रयत्न करने लगता है, यह स्वाभाविक है। जैसे सुख क्षणिक रहता है, वैसे दुःख क्षणिक नहीं रहता। दुःख दीर्घकाल तक रहता है। लेकिन ज्ञानी को परमात्मा के अनुभव से शांति मिल चुकी है, इसलिए सृष्टि के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-रूप पञ्चविषयों के सम्बन्ध से जो प्रिय-अप्रिय, अनुकूलता-प्रतिकूलता प्राप्त होती है और हर्ष-विषाद का जो अनुभव होता है, उसके बारे में ज्ञानी पुरुष तटस्थ रहता है।

(३) तीसरा लक्षण है स्थिरबुद्धिः । ज्ञानी पुरुष की बुद्धि अत्यन्त स्थिर रहती है । दूसरे अध्याय में ऐसे पुरुष को 'स्थितप्रज्ञ' कहा गया है । बुद्धि निर्णय देनेवाली शक्ति है । सृष्टि को यथा-तथ्य रूप में देखना-समझना ही यथार्थ निर्णय है । सत्यवस्तु एक ही है । अनेकत्व का भास सत्य नहीं है । जिस बुद्धि में अनेकत्व सत्य प्रतीत होता है, वह स्थिर नहीं हो सकती । अनेकत्व को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि चंचल और अस्थिर रहेगी । एकत्व को सत्य मानेंगे, तभी बुद्धि स्थिर होगी ।

(४) चौथी बात है असंमूढ । ज्ञानी मोहरहित हो जाता है । देह आदि को जहाँ हम अपना स्वरूप मानते हैं, वहाँ देह के बारे में आसक्ति उसका सहज परिणाम है । जहाँ अपनी देह की आसक्ति रहती है, वहाँ जिसे हम अपना मानते हैं, ऐसे माता-पिता, स्त्री-पुत्र, परिवार आदि के बारे में भी आसक्ति का पैदा होना भी उसका सहज परिणाम है । इस तरह म्वदेह-आसक्ति और 'म्वजन-आसक्ति' पैदा होने से समोह पैदा होता है । समोह यानी मूढता, मूर्च्छा । हमारा सारा ससार अहं यानी मैं और मम यानी मेरा, इन दो शब्दों में सिमटा हुआ है । इन्हे नष्ट करना बहुत कठिन है, लगभग अशभव ही है । इन दोनों में अतिप्रबल अहं यानी 'मैं' है । अहं की अपेक्षा ममता को दूर करना कुछ आसान है । ज्ञानदशा में ये दोनों नहीं रहते । इसलिए ज्ञानी पुरुष के चित्त में समोह यानी मूढता पैदा नहीं होती ।

(५) पाँचवी बात है ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः । उपर्युक्त लक्षण जिस पुरुष में पाये जाते हैं, वह ब्रह्म में ही स्थित है, वह परमात्मा से भिन्न नहीं होता । उसने अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर दिया है, शून्य बन गया है । परमात्मा ही परमात्मा का अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है ही नहीं, यह जँच जाय तभी शून्य बनने का अभ्यास हो सकता है । परमात्मा का ही अस्तित्व है, अपना

अस्तित्व नहीं है—यह बात ज्ञानपूर्वक जँचनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है । श्रद्धा में भी जँच सकती है । बुद्धि से परमात्मा जँच जाय तो मन में उसके बारे में शका नहीं उठेगी । लेकिन श्रद्धा अतिप्रबल हो तो शका उठने की संभावना ही नहीं रहती । इस तरह ज्ञानी अपनी शून्यता का अनुभव करते हुए परमात्मा में लीन रहता है ।

: २१ :

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥

बाह्यस्पर्शेषु=शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों में, असक्तात्मा=जो आसक्तिरहित है, (उमें) आत्मनि यत् सुख=परमात्मा में जो सुख है (तत्) विन्दति=उसका अनुभव होता है, सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा=वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा, अक्षय सुख अश्नुते=अखंड सुख का अनुभव करता है ।

इस ग्लोक में चार बातें हैं १ बाह्य विषयों में जो अनासक्त रहता है, २ वह पुरुष परमात्मा के भीतरी सुख का अनुभव करता है, ३ और फिर ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा का अनुभव करते हुए, ४ अखंड सुख का—आनन्द का अनुभव करता है ।

(१) पहली बात है बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा । भगवान् इस ग्लोक में ज्ञानी पुरुष के लक्षण बता रहे हैं । स्पर्श यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जो पंचविषय हैं उनमें ज्ञानी अनासक्त रहता है । जगत् में अनंत पदार्थ हैं और हर पदार्थ में पंच-विषय समाविष्ट हैं । सृष्टि के सब पदार्थों को देख-कर जिसे भगवान् का स्मरण होने लगता है, वह पंचविषयों में आसक्त नहीं रहता, वह भगवान् में ही आसक्त रहता है । आसक्ति एक शक्ति है । उस शक्ति का उपयोग कैसे और कहाँ किया जाय, यही सवाल है । हमें अपना परमात्म-स्वरूप ज्ञात नहीं है और जगत् का स्वरूप भी परमात्मा ही है,

यह भी मालूम नहीं होता । इसलिए हम जगत्-रूपी कार्य को सत्य मानकर उसमें आसक्त बनकर दुःखी हो जाते हैं । लेकिन परमात्म-स्वरूप को पहचानकर उसमें आसक्त रहेंगे तो हमेशा आनन्द का अनुभव होगा ।

(२) दूसरी बात है **विन्दति आत्मनि यत् सुखम्** । ज्ञानी आत्म-सुख का अनुभव करता है, क्योंकि विषयो को वह सत्य नहीं मानता । विषयो के पीछे जो परमात्मा है, उसे जान लिया है, इसलिए उसकी आसक्ति परमात्मा में केन्द्रित हो गयी है । अज्ञानी पुरुष जगत् को सत्य मानता है, इसलिए उसकी आसक्ति जगत् में रहती है और ज्ञानी परमात्मा को सत्य मानता है, इसलिए उसकी आसक्ति परमात्मा में केन्द्रित हो जाती है । ज्ञानी और अज्ञानी की आसक्ति के विषय बदल जाते हैं । मगर आसक्ति एक शक्ति है जो मौजूद रहती है, नष्ट नहीं होती । आत्मानुभव का आनन्द ध्यानजन्य है यानी मन में उठनेवाले प्रत्ययो को, विचारो को, नामरूप-आकृति को, कल्पनाओं को वह रोकने की, हटाने की कोशिश करता है । भीतर पैदा होनेवाली काल्पनिक सृष्टि हटाकर भीतरी परमात्मा का अनुभव प्राप्त करके अतिसुख का, आनन्द का अनुभव करता है । भीतर इस तरह परमात्मा का अनुभव आता है और वह कायम टिकता है तो इसे आत्मदर्शन की भूमिका प्राप्त हुई, ऐसा कह सकते हैं । यह आत्मदर्शनरूप भूमिका प्राप्त होने के बाद चैतन्ययुक्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन होता है । फिर जड़ पदार्थों के पीछे व्याप्त परमात्मा का दर्शन भी अपने-आप होता है । कोशिश करनी पड़ती है अपने शरीर में व्याप्त प्रकट परमात्मा को जानने की, उसका अनुभव करने की । यदि हम भीतर की सृष्टि हटाने में समर्थ रहे, तो आत्मानुभव हो सकता है । बाहर की सृष्टि को, जो परमात्मा के अधीन है और परमात्मा की अलौकिक शक्ति माया का जो आभास है, हम नहीं

हटा सकते । हम मन की काल्पनिक सृष्टि नष्ट कर सकते हैं । यह हमेशा दुःख पैदा करती है । इसलिए जो पुरुष भीतर की यह सृष्टि हटाने में सफल हुए, उन्हें भीतर प्रकट परमात्मा का अनुभव होने लगता है ।

(३) तीसरी बात है **सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा** । वह पुरुष ब्रह्मांड में स्थित परमात्मा के साथ एकरूप होता है यानी वह ब्रह्मांड में रहे हुए गुप्त परमात्मा को देख लेता है, हमेशा अनुभव करता रहता है । पिंड में यानी शरीर में जो परमात्मा निवास करता है, वह प्रकट परमात्मा है । उसका अनुभव पहले ले लिया । उसके बाद ब्रह्मांड में स्थित परमात्मा का अनुभव होने लगता है । सृष्टि के किसी भी जड़ पदार्थ में उसे परमात्मा दिखाई देने लगता है । जैसे वस्त्र देखते हुए सूत दीखता है, घड़े को देखते हुए मिट्टी दिखाई देती है, वैसे ही जगत् परमात्मा का कार्य होने से उसे देखते हुए परमात्मा का दर्शन हो जाता है । पानी, हवा, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, आकाश के असंख्य तारे, पृथ्वी—इन सब चीजों को देखकर उसका मन आश्चर्य से भर जाता है । इन अद्भुत वस्तुओं को पैदा करनेवाले परमात्मा का उसे स्मरण हो आता है ।

(४) चौथी बात है **अक्षयं सुखं अश्नुते** । यह परमात्म-दर्शनरूप भूमिका प्राप्त होने के बाद अक्षय सुख का अनुभव होता है । आत्मदर्शनरूप भूमिका में केवल सुख का उल्लेख है । परमात्म-दर्शनरूप भूमिका में अखंड सुख का जिक्र है । इस प्रकार आत्मदर्शन की दो भूमिकाएँ हुईं । सांख्य, जैन और वैशेषिक तीनों की केवल आत्म-दर्शनरूप भूमिका ही है, परमात्म-दर्शनरूप भूमिका इन्हें मान्य नहीं है । वेदान्त अथवा गीता का सिद्धान्त है कि शरीर में जिसे आत्मा कहते हैं वही ब्रह्मांड में है और वही परमात्मा है । जैसे वेदांत या गीता की सृष्टि के पीछे परमात्मा की मान्यता है, वैसे यदि हम मानते हैं तो सृष्टि के विषय में काम,

क्रोध आदि विकार पैदा होने के वजाय परमात्मा का स्मरण होगा और हम काम-क्रोध को रोक सकेंगे । परमात्म-स्मरण से हमारा आत्मानन्द, हमारा आत्मसुख दो-चार घटे न रहकर अखड रह सकता है । इसलिए परमात्म-दर्शन में अखड सुख मिलता है, ऐसा जो कहा है, वह यथार्थ ही है ।

शंकराचार्य कहते हैं तस्मात् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकायाः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् आत्मनि अक्षय-सुखार्थी इत्यर्थः । अर्थात् अतएव आत्मसुख की इच्छा रखनेवाले मुमुक्षु को बाह्य विषय-सुख से इन्द्रियो को निवृत्त करना चाहिए ।

: २२ :

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥

हि=क्योंकि, ये संस्पर्शजा भोगा=इन्द्रियो के विषय-सवध से पैदा होनेवाले जो भोग ह, ते दुःखयोनय एव=वे दुःख के ही कारण हैं, आद्यन्तवन्तः=(वे) आदि और अतः सहित ह, कौन्तेय=हे अर्जुन, (इसलिए) बुध तेषु न रमते=जानी उन विषयों में रमण नहीं करते ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १. इन्द्रियो का विषयो के साथ सवध आता है और उनसे जो भोग पैदा होते हैं वे दुःख के ही कारण हैं । २. वे विषयो-पभोग अनित्य हैं । ३ इसलिए जानी पुरुष उनमें रममाण नहीं होते ।

(१) पहली बात है ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । इन्द्रियो का विषयो के साथ जो सम्बन्ध है, वह दुःख का कारण बनता है, वह दुःखदायक है । पञ्चज्ञानेन्द्रियो का पञ्चविषयो के साथ हमेशा सम्बन्ध आता है । सम्बन्ध आते ही अनुकूल-प्रतिकूल भाव मन में उठते रहते हैं । अनुकूल भाव उठने से सुख का अनुभव होता है, फिर प्रतिकूल भाव उठने से दुःख का अनुभव होता है । फिर जो विषय हमें आज सुखदायी मालूम

होते हैं, वे हमेशा सुखदायी मालूम होंगे, ऐसी बात नहीं । इसी तरह जो विषय हमें आज दुःखदायी मालूम हुए, वे हमेशा दुःखदायी रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं । क्योंकि सुख और दुःख के लिए बाह्य पञ्च-विषय निमित्त बनने पर भी प्रत्यक्ष सुख-दुःख का जो अनुभव आता है, वह उस विषय की कल्पना पर निर्भर रहता है और कल्पना हमें वदलती रहती है । जिस वैभवयुक्त जीवन में हमें पहले सुख मालूम होता है, उसके बारे में जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब वह आनन्द नहीं आता । यह फर्क वैभवयुक्त जीवन के बारे में हमारी कल्पना के बदलने से हुआ । यह एक आश्चर्य की बात है कि जिस वैभवयुक्त जीवन में हम आनन्द का अनुभव करते थे, अब उसके त्याग में आनन्द का अनुभव होने लगता है । मतलब यही कि बाह्य पदार्थ में सुख या दुःख जैसी कोई बात नहीं है । यदि ऐसा है तो इस श्लोक में भगवान् ने यह क्या कह दिया कि विषय दुःख के कारण हैं ?

यद्यपि दुःख का अनुभव मन में ही होता है और विषयो में सुख या दुःख नहीं रहता, फिर भी बाह्य विषयो के कारण ही दुःख पैदा होता है । यदि बाह्य-विषय अस्तित्व में नहीं हैं, तो मन में जो जीव सृष्टि पैदा होती है, वह पैदा नहीं होगी । मन की सृष्टि का आधार बाहर की ईश-सृष्टि ही है । हम बाह्य पदार्थों को आँखों से देखते हैं । देखते ही बाह्य पदार्थों का रूप और आकृति मन में प्रविष्ट होती है, उस पदार्थ का हमें ज्ञान होता है और मन में अनुकूल-प्रतिकूल भाव पैदा होते हैं । इस तरह मन में सृष्टि पैदा होने के लिए बाह्य-सृष्टि केवल निमित्त बनती है । वह बाह्य-सृष्टि प्रत्यक्ष दुःख नहीं दे सकती । दुःख तो मन में पैदा हुई सृष्टि का ही होता है । यदि पदार्थ में सुख-दुःख हो तो वह पदार्थ हमें सुख देनेवाला अथवा हमें दुःख देनेवाला होता । लेकिन सुख-दुःख बाह्य-पदार्थ में नहीं हैं । पदार्थ के बारे में हमारी जैसी

भावना होगी, उन्मीके मुताबिक सुख या दुःख का अनुभव होगा । दुःख के निमित्त बाह्य विषय होते हैं ।

(२) दूसरी बात है आद्यन्तवन्तः । ये विषय नित्य पदार्थ नहीं हैं । विषय हमेशा बदलते रहते हैं । सृष्टि के माने ही हैं परिवर्तन । एक परमात्मा ही है, जो कभी बदलता नहीं । वह सदैव नित्य है । अनित्य पदार्थ इन्द्रियो से जाने जाते हैं, नित्य पदार्थ इन्द्रियो के परे होते हैं । वह अव्यक्त है । सुख, शांति, आनन्द नित्य मिले, यह सब चाहते हैं । भगवान् कहते हैं कि ये पञ्चविषय अनित्य हैं, वे आदि-अतसहित हैं । उनमें आसक्ति होने से सुख का, शांति का, आनन्द का अनुभव नित्य नहीं मिल सकता । यदि हम सुख, शांति, आनन्द नित्य चाहते हैं, तो नित्य वस्तु के पीछे पडना होगा । नित्य वस्तु तो एक परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा का अनुराग हमारे चित्त में पैदा हो, परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति पैदा हो, ऐसे उपाय हमें ढूँढने चाहिए ।

(३) तीसरी बात है कौन्तेय न तेषु रमते बुधः । बुध यानी विवेकी । ज्ञानी पुरुष उन अनित्य विषयों में रममाण नहीं होते, फँसते नहीं । नित्य अव्यक्त परमात्मा ज्ञानी पुरुषों के हाथ आ गया है । नित्य वस्तु को जानने के बाद अनित्य वस्तु का आकर्षण किसे होगा ?

इस श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं संसारे सुखस्य गंधमात्र अपि न अस्ति इति बुद्ध्वा विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि निवर्त्तयेत् ।

अर्थात्—संसार में सुख की गंधमात्र भी नहीं है, ऐसा समझकर विषयरूप मृगजल से इन्द्रियों को निवृत्त करना चाहिए ।

आगे शंकराचार्य लिखते हैं अत्यंतमूढानां एव विषयेषु रतिः दृश्यते यथा पशुप्रभृतीनाम् । अर्थात्—अतिमूढ़ पुरुषों को ही पशुओं की तरह विषयों की आसक्ति रहती है ।

ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक के भाष्य में लिखते हैं "जैसे भूख से पीड़ित और दरिद्र आदमी भूखी या चोकर भी खा लेता है, वैसे ही जिन्होंने आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं किया वे ही इन उन्द्रियों के विषयों में फँसते हैं । जिस तरह व्याकुल हिरन भ्रमवश मरीचिका को पानी समझ लेता है, वैसे ही जिन्हें आत्मरवरूप का अनुभव नहीं, उन्हें विषय सुखरूप भासित होते हैं । विषयों में सुख माना जाय तो विजली की चमक में हमारे सारे व्यवहार क्यों नहीं चलते ? यदि बादल की छाया से हवा, बरसात और धूप से हम बच सकते हैं, तो पक्के मकान क्यों बनाये ? जैसे मरीचिका को जल कहना मिथ्या है, वैसे ही विषयों में सुख मानना व्यर्थ है । विषयों में जो सुख दिखाई देता है, वह आदि से अंत तक दुःख ही दुःख है । लेकिन मूर्ख लोग इसे जानते नहीं, इसलिए विषयों का सेवन किये बिना उनसे रहा ही नहीं जाता । विषयों के भीतर का स्वरूप तो उन्हें मालूम नहीं रहता, इसलिए वे बेचारे बड़े शौक में विषयों का सेवन करते रहते हैं । लेकिन ये विषय बहुत बुरे हैं, इसलिए भूलकर भी इन विषयों के रास्ते पर पैर नहीं रखना चाहिए । जो विरक्त होते हैं, वे विषयों की तरह विषयों का त्याग करते हैं ।"

: २३ :

शक्नोतीहेव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥

यः इह एव—जो इसी देह में, प्राक्शरीरविमोक्षणात्—शरीर छूटने के पूर्व, कामक्रोधोद्भव वेगं—काम और क्रोध में उत्पन्न वेग को, सोढुं शक्नोति—जीतने में समर्थ होता है, स युक्तः—वह योगी है, (और) सः सुखी नरः—वह सुखी पुरुष है ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ इसी देह में यानी मृत्यु से पूर्व ही, २ काम-क्रोध से पैदा

होनेवाले प्रक्षोभरूप वेगों को जीतने में जो सफल हो जाता है, ३ वह योगी है और ४ वही मुखी है ।

(१) पहली बात है य. इह एव प्राक्शरीर विमोक्षणात् । काम, क्रोध आदि विकारों पर विजय इसी देह में, मृत्यु के पूर्व प्राप्त होनी चाहिए । इसी जन्म में काम-क्रोधादि विकारों को जीतना है, ऐसा सकल्प हो तो प्रयत्न में शिथिलता नहीं आ सकती । लेकिन यह आसान नहीं है । गीता में छठे अध्याय के ४५वें श्लोक में कहा है कि अनेक-जन्मों के प्रयत्नों के बाद मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है । सातवें अध्याय के १९वें श्लोक में कहा है कि अनेक जन्मों के बाद मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है । काम-क्रोधादि विकारों को जीतना कोई एक जन्म का कार्य नहीं है । अनेक जन्मों का कार्य हो तो भी शिथिलता न आये, इसलिए साधक के मन में यह सकल्प हमेशा जागृत रहे कि जो कुछ प्राप्त करना है, वह इसी जन्म में प्राप्त होना चाहिए ।

(२) दूसरी बात है कामक्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति । काम और क्रोध के वेगों को जीतने में सफल हो जाते हैं । काम, क्रोध आदि विकारों को जीतना महत्त्वपूर्ण बात है । क्योंकि जब तक ये विकार रहते हैं, तब तक चित्त में शांति का अनुभव नहीं होता । जानेस्वर महाराज कहते हैं 'ये काम-क्रोध विकार ज्ञान-निधि पर बैठे हुए हैं । ये विकार शांति भग कर देगे और परमात्म-ज्ञान का अनुभव नहीं होने देगे ।' गकराचार्य लिखते हैं

अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कण्ठतमो दोषः ।
सर्वानर्थप्राप्तिहेतुः दुर्निवार्यः च इति तत्परि-
हारे यत्नाधिक्यं कर्तव्यं इति आह भगवान् ।
अर्थात्—और यह काम-क्रोधरूपी दोष कल्याण-
मार्ग का प्रतिपक्षी है, दुःखदायक दोष है । इसका

निवारण बड़ा कठिन है । यह सब अनर्थों का मूल है । फिर लिखते हैं—

मरणसौमाकरणं जीवतः अवश्यभावी हि काम-
क्रोधोद्भवो वेगः अनन्तनिमित्तवान् हि सः इति,
यावन्न मरणं तावन्न विश्रमणीयः इत्यर्थः ।

अर्थात्—मृत्यु तक मर्यादा भगवान् ने बतायी है । कारण जीवित मनुष्य में काम-क्रोध के वेग पैदा होते ही हैं । क्योंकि काम-क्रोध के पैदा होने में अनन्त निमित्त रहते हैं । जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक इनका भरोसा नहीं कर सकते ।

वे काम की व्याख्या करते हैं कामः इन्द्रिय-
गोचरप्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा
अनुभूते सुखहेतौ या गर्धितृष्णा सः कामः ।

अर्थात्—काम जिनका अनुभव हो गया है और जो सुख देनेवाले हैं, ऐसे इन्द्रियों से जानने-योग्य इष्ट विषय प्राप्त होने पर अथवा उनके बारे में सुनने पर अथवा उनका स्मरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने की लालसा का नाम ही काम है ।

आगे क्रोध की व्याख्या करते हुए कहते हैं क्रोधः च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेषः स क्रोधः । 'अपने जो प्रतिकूल और दुःखदायक विषय देखने पर या उनके सबध में सुनने पर अथवा उनका स्मरण हो जाने पर उनके प्रति जो द्वेष पैदा होता है उसीका नाम क्रोध है ।'

(३) तीसरी बात है सः योगी । वह योगी है । योगी यानी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, एकरूप । परमात्मा के साथ हम सब सदैव एकरूप ही हैं । कभी भी परमात्मा से भिन्न नहीं हैं । देहादि से हमेशा भिन्न हैं, यह हमें अज्ञान के कारण प्रतीत नहीं होता । यह अज्ञान काम, क्रोध आदि विकारों को जीतने से नष्ट होता है । काम-क्रोधादि विकार और अज्ञान दोनों में अन्योन्य सबध है यानी दोनों एक-दूसरे के निमित्त बन जाते हैं । हम स्वयं परमात्म-स्वरूप हैं और देह आदि से भिन्न हैं, यह मालूम न होना

ही अज्ञान है। इस अज्ञान से काम-क्रोधादि विकार पैदा होते हैं। जब तक काम-क्रोधादि विकार नष्ट नहीं होते, तब तक अज्ञान दूर नहीं होता। काम, क्रोध आदि को जीतना अज्ञान दूर करने का कारण है। इस तरह काम-क्रोध आदि को जो जीवित रहते हुए ही जीत लेता है, उसने जीवित रहने का कार्य पूर्ण किया, ऐसा समझना चाहिए।

(४) चौथी बात है सः सुखी नरः। वह योगी पुरुष सुखी है। काम-क्रोधादि विकार दुःख देते हैं, यह सबका अनुभव है। लेकिन काम-क्रोध आदि विकारों को कैसे हटा जाय, यह ज्ञात नहीं। दीर्घकाल तक सत्सगति में रहने के बाद काम-क्रोधादि विकार पर विजय प्राप्त करने की युक्ति ध्यान में आ जाय तो आत्यंतिक सुख मिलता है।

: २४ :

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तरङ्ग्योतिरेव यः।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥

यः=जो, अंतःसुखः=भीतर में ही सुख लेनेवाला है, अंतरारामः=परमात्मा में ही आराम करनेवाला है, यः अंतरङ्ग्योतिः एव=और जो भीतर से यानी परमात्मा से ही प्रकाश लेनेवाला है, सः योगी=वह योगी, ब्रह्मभूतः सन्=ब्रह्मरूप होकर, ब्रह्मनिर्वाणं=ब्रह्मनिर्वाण को, अधिगच्छति=प्राप्त करता है।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जो पुरुष परमात्मा में डूबकर सुख लेता है, २ परमात्मा में ही आराम लेता है, ३ परमात्मा से ही प्रकाश लेता है, ४ वह योगी पुरुष परमात्म-स्वरूप होकर ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करता है।

(१) पहला लक्षण है यः अंतःसुखः। काम-क्रोधरूप विकारों को जीतनेवाला योगी सच्चा सुखी है। प्राणीमात्र की प्रवृत्ति बाहर से सुख प्राप्त करने की है। बाह्य पदार्थों से सुख प्राप्त करने की कोशिश करने पर भी सुख नहीं मिलता, इसका

एक ही कारण है कि बाह्य पदार्थ सत्य नहीं हैं। जो वस्तु नित्य बदलती है, उससे मिलनेवाला सुख क्षणिक होता है, टिक नहीं पाता। लेकिन जब बाह्य विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त होकर वृत्ति भीतर मुड़ने लगती है और सत्सगति में रहने से और महापुरुषों के ग्रंथों के अध्ययन से, चिन्तन-मनन से, सबके भीतर प्रकट परमात्मा के ध्यान से, उसकी भक्ति से भीतर सुख का अनुभव होता है तब बाह्य विषयों से मिलनेवाले सुख की अपेक्षा वैराग्य, ध्यान, भक्ति और कर्म-फल-त्याग से मिलनेवाला यह सुख कई गुना श्रेष्ठ है, ऐसा मनुष्य को अनुभव होने लगता है।

सत तुलसीदासजी कहते हैं

सुनु खगेस हरिभगति बिहाई ।

जे सुख चाहिह आन उपाई ॥

ते सठ महासिंधु बिनु तरनी ।

पैरि पार चाहिह जड़ करनी ॥

काकभुशुंडी गरुड से कहते हैं कि हे गरुड, हरि-भक्ति को छोड़कर जो और साधनों से सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे मूढ़ हैं। वे बिना नौका के महासागर पार करने की इच्छा रखते हैं। वह उनकी जड़ करनी यानी मूर्खता का काम है।”

इसलिए भगवान् इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिन्होंने काम-क्रोधादि विकारों को जीत लिया है, वे भीतर प्रकट परमात्मा में डूबकर उसीसे सुख प्राप्त करते हैं।

(२) दूसरा लक्षण है अंतरारामः। ज्ञानी भीतर प्रकट परमात्मा में ही आराम लेता है। मनुष्य की प्रवृत्ति बाह्य विषयों से सुख प्राप्त करने की तरह हमेशा आराम की तरफ भी रहती है।

विनोबाजी कहते हैं कि ५५ या ६० साल के बाद इस प्रकार की जिम्मेदारी से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। उद्देश्य यही कि मृत्यु तक जिम्मेदारी से चिपके रहने से दूसरे आदमी को तैयार करके उसे अपने अनुभव का लाभ देना संभव नहीं

होता। जिम्मेदारी के पद से निवृत्त होने का मतलब मेवा से निवृत्त होना नहीं है। मृत्यु तक जन-मेवा का कार्य अपनी शक्ति के मुताबिक चलते रहना चाहिए। लेकिन आदमी में जो आगम-प्रियता है, वह उसे सेवा से ही निवृत्त करती है। जिम्मेदारी के पद से निवृत्त होने में दूसरा जवान आदमी तैयार हो जाय और इस वृद्ध आदमी के अनुभव का लाभ उस जवान को मिले, यह एक उद्देश्य है। वैसे व्यक्तिगत दृष्टि से वृद्धावस्था में मृत्यु का स्मरण रहे और परमात्म-स्मरण को बड़ावा देते हुए देह छूट जाय, यह दूसरा उद्देश्य है। लेकिन शरीर को या इन्द्रियो को आराम मिले, यह दृष्टि उपर्युक्त विचार में नहीं है। मृत्यु के समय जो असह्य वेदना का अनुभव होता है, उस समय परमात्म-स्मरण रहे, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो वृद्धावस्था में जीवन को सेवामय, तपोमय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वृद्धावस्था में आराम-प्रिय रहे, तो मृत्यु की असह्य वेदना को वरदास्त करने की शक्ति नहीं मिलेगी। आराम-प्रिय मनुष्य के लिए गीता के तीसरे अध्याय के १६वें श्लोक में लिखा है
अघायुः इन्द्रियारामः मोघ पार्थ सः जीवति।
यानी वह पापी, इन्द्रियासक्त-इन्द्रियो में ही आराम लेनेवाला पुरुष व्यर्थ ही जी रहा है। यह सब ध्यान में रखकर जानी पुरुष इन्द्रियो के अधीन न होकर, इन्द्रियो में ही आराम न लेकर भीतर प्रकट परमात्मा से आराम लेता है। बाहर इन्द्रियो का निग्रह करके देह को अपनी शक्ति के अनुसार कष्ट में रखकर परमात्मा में ही आराम लेने में वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।

(३) तीसरा लक्षण है अंतरज्योति एव। वह भीतर से ही प्रकाश लेता रहता है। विनोवाजी कहते हैं “प्रकाश यानी आत्मज्ञान का प्रकाश, आत्मा के अकर्तापन का बोध, ज्ञान।” ‘देह से, इन्द्रियो में, मन में, बुद्धि में मैं सर्वथा भिन्न हूँ, मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूँ’ ऐसा अनुभव ही

आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान की यह व्याख्या मालूम नहीं रहती, इसलिए गलत रास्ते से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कोई साधक समाधि के पीछे पड़ते हैं, कोई सगुण ध्यान के पीछे रहते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएँ करते हैं। साधक भिन्न-भिन्न संस्कार के कारण किसी एक को महत्त्व देकर उसके पीछे पड़ते हैं और उसमें से कोई चीज सव गयी तो उसे आत्मज्ञान मान लेते हैं। समाधि प्राप्त होने के बाद उसे आत्मज्ञान या आत्म-दर्शन मानने की तरफ सहज ही प्रवृत्ति रहती है। सगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाले भीतर कुछ प्रकाश नजर आने पर उसे ही आत्मज्ञान मान लेते हैं। साधक का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने का रहता है और वह जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो, यह भी मन में रहता है। इसलिए भीतर कुछ अनुभव प्राप्त होने पर उसे आत्मज्ञान मान लेने की तरफ मन का झुकाव रहता है। इसलिए यहाँ विनोवाजी का अर्थ ध्यान में रखने योग्य है। हम खुद अकर्ता हैं, किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हैं। सब कर्म परमात्मा के अस्तित्व से ही होते हैं। हम स्वयं शून्य हैं, देहादि से पूर्णतया भिन्न हैं, ऐसा अनुभव यदि आता है तो भीतर प्रकाश यानी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा मान सकते हैं।

(४) चौथी बात है स. योगी ब्रह्मभूतः सन् ब्रह्मनिर्वाणं अधिगच्छति। वह योगी यानी जानी सन्यासी या जानी कर्मयोगी ब्रह्मस्वरूप यानी परमात्म-स्वरूप होकर ब्रह्म-निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करता है। जो जानी पुरुष भीतर परमात्मा में से ही सुख लेता है, परमात्मा में ही आगम लेता है और परमात्मा में ही प्रकाश लेता है, वह ब्रह्मभूत यानी परमात्म-स्वरूप हो ही जाता है। जो परमात्म-स्वरूप में ही लीन हो गया, वह ब्रह्म-निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। गीता के दूसरे अध्याय के ७२वें श्लोक में ‘ब्रह्म-निर्वाण’ शब्द आया है। इसी अध्याय के अगले श्लोक में यानी

२५वे श्लोक में और २६वे श्लोक में भी 'ब्रह्म-निर्वाण' शब्द आया है।

विनोवाजी ने ब्राह्मी-स्थिति और ब्रह्म-निर्वाण में फर्क किया है। ब्राह्मी-स्थिति ऐसी स्थिति है कि उसे प्राप्त कर लेने पर कभी भी मनुष्य हट नहीं सकता। वह कभी काम-क्रोधादि विकारों के अधीन नहीं होता। अहंकार की वृत्ति उस स्थिति में उठती ही नहीं। ब्राह्मी-स्थिति प्राप्त होने के बाद भी प्रारब्ध के अधीन शरीर होने से शरीर रहता है और जब तक शरीर है, तब तक कुछ-न-कुछ विकास-क्रम चालू रहता है। इसलिए ब्राह्मी-स्थिति के बाद देह छूटने तक मुसाफिरी चालू रहने के कारण शरीर छूटने के बाद ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त होता है। वे कहते हैं "ब्राह्मी-स्थिति यानी जहाँ से नीचे गिरना नहीं और ब्रह्म-निर्वाण यानी जहाँ से ऊपर चढ़ना नहीं।" इस श्लोक के भाष्य में विनोवाजी और एक चीज बतला रहे हैं कि अंतर्ज्योतिः का वर्णन इस अध्याय के १३से १७वे श्लोक तक, अंतराराम. का १८से २०वे श्लोक तक और अंत.सुखः का २१ से २३वे श्लोक तक हुआ है।

: २५ :

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मान. सर्वभूतहिते रताः ॥

क्षीणकल्मषा—जिनके पाप क्षीण हो गये हैं, छिन्न-द्वैधा—जिनका सशय नष्ट हो गया है, यतात्मान.—जिन्होंने इन्द्रियो को जीत लिया है, सर्वभूतहिते रता—जो सब भूतों के कल्याण में रत हैं, ऋषयः—ऐसे ऋषि यानी ज्ञानी सन्यासी, ब्रह्मनिर्वाण—ब्रह्मनिर्वाण, लभन्ते—प्राप्त करते हैं।

इस श्लोक में छह वाते हैं १ जिनके पाप आदि दोष क्षीण हो गये हैं, २ जिनका सशय नष्ट हो गया है, ३ जिन्होंने इन्द्रियो को जीत लिया है, ४ जो सब भूतों के कल्याण में रत हैं,

५ ऐसे ऋषि यानी ज्ञानी सन्यासी, ६ ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं।

(१) पहला लक्षण है क्षीणकल्मषाः । जिनके पाप क्षीण हो गये हैं। मोक्ष-प्राप्ति में बाधक है पापाचरण। पाप-कर्म करने में अतिग्रह देहासक्ति रहती है। शंकराचार्य 'भज गोविंदम्' स्तोत्र में लिखते हैं

सुखतः क्रियते रामाभोग. पश्चाद्वन्त शरीरे रोगः ।
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरणम् ।
अर्थात्—स्त्रियों के साथ आनन्द भोगते हैं, लेकिन बाद में शरीर रोगाक्रांत हो जाता है और यद्यपि सब लोग मरण की शरण जाते हैं, तथापि पाप-कर्म छोड़ते नहीं हैं।

ज्ञानी पुरुष के लिए पापाचरण का मार्ग बन्द है। पाप-कर्म को हटाने में पुण्य-कर्म समर्थ है। गीता के सातवें अध्याय के २८वे श्लोक में कहा है

येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि पुण्य-कर्म से जिनका पाप-कर्म मिट गया है अर्थात् ज्ञानी पुरुष का पुण्य-कर्म स्वभाव हो जाने से पाप-कर्म उसके लिए अशक्य हो गया है, यह अर्थ तो क्षीणकल्मषा. इस वचन का है ही। मुख्य अर्थ यह है कि पुण्य-कर्म ज्ञानी पुरुष का स्वभाव होते हुए भी कभी कुछ अल्प दोष हो जाय तो वह उसे पाप जैसा ही लगता है। ज्ञानी पुरुष को कभी गुस्सा आ गया तो उसे वह पाप ही समझेगा। थोड़ा-सा भी प्रमाद ज्ञानी पुरुष के लिए पाप है। इस तरह भगवान् कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष के लिए स्थूल पाप अशक्य हो ही गया है। लेकिन छोटे दोष भी क्षीण हो गये हैं यानी वह दोषों से पूर्णतः मुक्त हो गया है।

(२) दूसरा लक्षण है छिन्नद्वैधाः । जिनके सशय नष्ट हो गये हैं। चौथे अध्याय के ४१वे श्लोक में ज्ञानसंछिन्नसशय—आत्मज्ञान से जिनके सशय नष्ट हो गये, यह वचन आया है। साधक-दशा में शंकाएँ उठती ही रहती हैं। परमात्मा

ब्रह्मांड में किस प्रकार है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा और जीवात्मा का कैसा संबंध है, परमात्मा से माया भिन्न है या एक है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, वध किसे कहते हैं, अद्वैत का अनुभव किसे कहते हैं, परमात्म-दर्शन या आत्म-दर्शन क्या चीज है आदि अनेक प्रश्न मन में उठते हैं। परमात्म-स्वरूप का अनुभव होने पर सब गकाएँ खतम हो जाती हैं। लेकिन जब तक भीतर से परमात्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक गकाएँ निर्मूल नहीं होती। इन गकाओं के निराकरण के लिए अनुभवी पुरुष के पास जाना चाहिए या किसी ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए।

(३) तीसरा लक्षण है यतात्मान। जिसने सब इंद्रियों को जीत लिया है। स्थित-प्रज्ञ के लक्षणों में इंद्रिय-निग्रह एक मुख्य लक्षण कहा गया है। ज्ञानेश्वर महाराज दूसरे अध्याय के १४वें श्लोक के भाष्य में कहते हैं

“परमात्मा का ज्ञान न होने का कारण है मनुष्य का इंद्रियों के अधीन रहना। इंद्रियाँ मन को अपने वश में रखती हैं, इसलिए मनुष्य को भ्रम हो जाता है। इंद्रियाँ विषय का सेवन करती हैं, तब मन में हर्ष-शोक होता है और ये हर्ष-शोक अंतःकरण को ग्रस लेते हैं। इन विषयों की भी एक-सी स्थिति नहीं रहती। इनके संग से कभी दुःख का अनुभव होता है, तो कभी सुख का। जब हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं और गीत-उष्ण का अनुभव करते हैं, तब सुख-दुःख के फंदे में फँस जाते हैं। इंद्रियों को विषयों के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं भाती। ये विषय मृगजल के समान हैं, इसलिए हे अर्जुन, इन विषयों का संग मत कर, क्योंकि ये अनित्य हैं।”

(४) चौथा लक्षण है सर्वभूतहिते रताः। सब भूतों के कल्याण में रत रहता है। यही शब्द १२वें अध्याय के चौथे श्लोक में आया है। पाँचवाँ अध्याय ‘संन्यास-योग’ का अध्याय माना

जाता है। यहाँ सर्वभूतहिते रताः से यह बताया है कि संन्यासी के लिए भी सर्वभूतों के कल्याण में रत रहने का धर्म छूटता नहीं। सब भूतों के कल्याण में रत रहना ज्ञानी का स्वभावगत धर्म है। तीसरे अध्याय के २०वें श्लोक में ‘लोक-संग्रह’ शब्द आया है। ‘लोक-संग्रह’ ज्ञानी पुरुष का स्वभाव बन जाता है। श्रीशंकराचार्य कहते हैं लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंग्रहः। अर्थात् लोगों की उन्मार्ग यानी पतन की प्रवृत्ति का निवारण करना लोकसंग्रह है। “लोगों की पतनोन्मुखी प्रवृत्ति का निवारण करना” और “लोगों के कल्याण में रत रहना”, इन दोनों का अर्थ एक ही है। १२वें अध्याय के चौथे श्लोक में ‘सर्वभूतहिते रता’ को निर्गुण भक्त का लक्षण कहा गया है। निर्गुण भक्त या संन्यासी दोनों जगत् की पर्वाह नहीं करते, ऐसी आम जनता की कल्पना है। लेकिन गीता ने इस अध्याय में संन्यासी के लक्षण में और १२वें अध्याय में निर्गुण-भक्त के लक्षण में सर्वभूतहिते रताः कहा है। संन्यासी हो अथवा योगी, निर्गुण भक्त हो अथवा सगुण भक्त, लोक-कल्याण का धर्म छूटता नहीं, यह गीता का तत्त्व है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं “जैसे अन्धे के आगे आँखवाला पुरुष मार्ग बताता हुआ चलता है, उसी तरह ज्ञानी अज्ञानी को साथ लेकर चलता है। शंकराचार्य ने सर्वभूतहिते रताः का भाष्य इस प्रकार किया है सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रताः। “सब भूतों के हित में यानी अनुकूलता में रत रहते हैं यानी अहिंसक रहते हैं।” शंकराचार्य ने सर्वभूतहिते रताः” इस वचन का अर्थ कुछ भिन्न किया है। समाज की जो भूमिका है, जो योग्यता है, उसे ध्यान में रखते हुए, अनुकूल होकर उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता आगे ले जाते हैं। ‘अनुकूल’ शब्द महत्त्वपूर्ण है। हर एक की भूमिका, योग्यता ध्यान में रखते हुए जब उन्नति का मार्ग बताया जाता है, तब बिना कठिनाई के हर एक की उन्नति

होती जाती है। महापुरुष ही प्रत्येक की भूमिका को परख सकते हैं और उस भूमिका के अनुसार उन्हें आगे ले जा सकते हैं। इसलिये शंकराचार्य ने यहाँ अनुकूल शब्द ठीक ही प्रयुक्त किया है। और वे अहिंसक रहते हैं, ऐसा 'अहिंसक' शब्द इस्तेमाल किया है। अहिंसा यानी गूण्यता। जानी में गूण्यता की पराकाष्ठा होनी चाहिए।

(५) ऋषयः। 'ऋषि' यह शब्द सम्पूर्ण गीता में दो बार आया है—एक यहाँ और दूसरा दसवें अध्याय के १३वें श्लोक में। 'महर्षि' शब्द गीता के १०वें अध्याय में श्लोक २, ६ और २५ में आया है। ऋषि शब्द उपनिषद् में खूब आता है। जिनमें गूण्यता की पराकाष्ठा देखने में आये, अहंकार मात्र इतना ही रहता है जैसे जली हुई डोरी की आकृतिमात्र, वे 'ऋषि' कहलाने योग्य हैं। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा और अहंभाव की गूण्यता की पराकाष्ठा देखने में आती है, उनके लिए 'ऋषि' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

(६) छठी बात है। ब्रह्मनिर्वाण लभन्ते। पिछले श्लोक में 'ब्रह्मनिर्वाण अधिगच्छति' आया है। इस श्लोक में 'ब्रह्मनिर्वाण लभन्ते' है। दोनों का अर्थ एक ही है। पिछले श्लोक में एकवचन है और इस श्लोक में बहुवचन है। भगवान् कहते हैं कि ऊपर जिनका वर्णन हुआ है, ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।

: २६ :

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥

कामक्रोधवियुक्तानां=काम, क्रोध में जो रहित हो गये हैं, यतचेतसां=जिन्होंने चित्त को अपने अधीन रखा है, विदितात्मना=जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, यतीनां=ऐसे सन्यासी ज्ञानी के लिए, ब्रह्मनिर्वाणं=मोक्ष, अभित. वर्तते=चारों ओर रहता है।

इस श्लोक में चार बातें हैं : १ जो काम-क्रोध से रहित हो गये हैं, २ जिन्होंने अपने चित्त पर काबू पा लिया है, ३ जिन्होंने परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया है, ४ ऐसे सन्यासी चारों ओर मोक्ष का दर्शन करते हैं।

(१) कामक्रोधवियुक्तानां। २३वें श्लोक में यह बताया है कि "जो पुरुष इसी देह में मृत्यु के पहले ही काम-क्रोधजन्य वेगों को जीतने में समर्थ होता है, सफल होता है, वह योगी है, वह सुखी है।" यही बात इस श्लोक में बतायी जा रही है। जानी पुरुष काम-क्रोध-रहित होते हैं। काम-क्रोध में अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि सब विकारों का समावेश है। ये विकार ही बंधन में डालते हैं, गांठों का अनुभव नहीं होने देते। पहले यह ध्यान में आ जाना जरूरी है। तभी इन्हें क्षीण करने के लिए मनुष्य सोचेगा और उपाय करेगा। गीता ने चाभी बतला दी कि अनासक्ति से विकार क्षीण हो सकते हैं। अनासक्ति के लिए आग्रह का त्याग पहली गत है। आदमी अपने लिए आग्रह रखे, तो भी ठीक, पर वह तो दूसरों के लिए आग्रह रखता है। अपना तो बचाव कर लेता है। हर तरह का अनाग्रह अनासक्ति में सहायक है।

(२) दूसरी बात है। यतचेतसां। चित्त जिनके अधीन रहता है। सब लोग चित्त के अधीन रहते हैं। इसलिए चंचल भी रहते हैं। हमें स्थिरता का अनुभव नहीं होता। हम एक निश्चय करते हैं, लेकिन उस पर टिके नहीं रहते। चित्त डाँवाडोल रहता है। जैसे समुद्र में लहरे उठती ही रहती हैं, वैसे ही चित्त अखंड चलता रहता है। बाल्यकाल में चित्त बहुत चंचल रहता है। चित्त एक विषय पर ज्यादा देर तक एकाग्र नहीं रह पाता। इसलिए चित्त को बदर की उपमा दी जाती है। वैसे पशु, पक्षी सभी बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि चित्त को स्थिर करने के लिए जिस विवेक-शक्ति की जरूरत है, वह पशु-पक्षियों में

नहीं होती। सिर्फ मनुष्य में ही वह शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए सत्संगति में चित्त को स्थिर करने का तरीका ध्यान में आ सकता है।

(३) तीसरा लक्षण है विदितात्मनां। जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हमारी देह में ही परमात्मा है, पर उसका ज्ञान नहीं होता; क्योंकि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। परमात्मा यदि दिखाई दे तो ज्ञान हो जाय। लेकिन परमात्मा स्थूल न होने से दिखाई नहीं देता। परमात्मा दिखाई देने लगे तो वह विनाशी हो जायगा, क्योंकि जो भी वस्तु दिखाई देती है, वह स्थूल रहती है और स्थूल वस्तु विनाशी होती है। इसलिए परमात्मा दिखाई देनेवाली चीज नहीं है। लेकिन सब वस्तुओं का आधार परमात्मा ही है। अतः वह निरंतर विद्यमान है। यही उसका स्वरूप है। इसीसे वह सत् है। हमेशा हमें ज्ञान होता रहता है। अज्ञान को भी हम जानते हैं। इस तरह परमात्मा का स्वरूप सत्, चित् है।

हमारे समक्ष सदैव भेद-सृष्टि रहती है, इसलिए हमें दुःख होता है। परमात्मा के समक्ष भेद न होने से वह आनन्दस्वरूप है। इस तरह परमात्मा का स्वरूप सत्, चित्, आनन्द है। वह हमारे भीतर अखण्ड विराजमान है। इस तरह जो सच्चिदानन्द परमात्मा है, उसे हम नहीं जानते, लेकिन जानी पुरुष ने परमात्मा को जान लिया है।

(४) चौथा लक्षण है: यतीनां ब्रह्मनिर्वाणं अभितः वर्तते। उपर्युक्त लक्षण जिनके पास है, ऐसे जानी यती यानी सन्यासी को अभितः यानी चारों ओर ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्ष ही दीखता है। सब जगत् मोक्षमय ही दीखता है।

विनोवाजी ने सर्वत्र 'ब्रह्म देखना' और सर्वत्र 'ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्ष देखना' दोनों में फर्क किया है। सम्पूर्ण जगत् को ब्रह्ममय देखना, उसमें कार्यरूप जगत् के साथ कारणरूप ब्रह्म देखने का

दर्शन है और सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण देखना है, ससार को ही मोक्षमय देखना। यह अनुभूति की परम सीमा है।

. २७-२८ .

स्पर्शान्कृत्वा वहिर्वाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष - परायणः ।
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥

य मुनि—जो मुनि, वाह्यान् स्पर्शान्—वाह्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को, वहि कृत्वा—वाहर ही रखकर यानी उनसे अलिप्त रहकर, चक्षु—और चक्षु आदि इन्द्रियों को, भ्रुवो अन्तरे कृत्वा—भृकुटि के बीच रखकर, नासाभ्यन्तरचारिणौ—और नासिका के भीतर विचरनेवाले, प्राणापानौ—प्राण और अपान वायु को यानी अतर्वाह्य वृत्ति को, समौ कृत्वा—समान करके, यतेन्द्रियमनो बुद्धिः—जिसने मन, बुद्धि को जीत लिया है, मोक्षपरायण—जो मोक्ष-परायण हो गया है, विगतेच्छाभयक्रोध—जिसने इच्छा, भय, क्रोध छोड़ दिया है, स—वह, सदा मुक्त. एव—हमेशा मुक्त ही है।

इन दो श्लोकों में सात बातें हैं १ जो मुनि सन्यासी वाह्य शब्द, स्पर्शादि विषयों से अलिप्त रहता है, २ चक्षु आदि इन्द्रियों को भृकुटि के बीच रखता है, ३ नासिका के भीतर विचरनेवाले प्राण और अपान वायु को समान रखता है यानी भीतरी वृत्तियों को विशुद्ध करता है, ४ उसने इन्द्रियों, मन, बुद्धि को वश कर लिया है, ५ मोक्षपरायण है, ६ इच्छा, भय, क्रोध को छोड़ दिया है, ७ वह हमेशा मुक्त ही है, ऐसा समझना चाहिए।

(१) यः मुनि—वाह्यान् स्पर्शान् वहि. कृत्वा। जानी सन्यासी के लिए 'मुनि' शब्द इस श्लोक में आया है। जानी मुनि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि वाह्य पञ्चविषयों को भीतर चिपकने नहीं देता। वाह्य विषयों से हमारा दिन-रात सबध आता है। सबध आते ही मन में ये विषय राग-

द्वेष यानी काम-क्रोध आदि विकारों को खड़ा करके सुख-दुःख का अनुभव कराते रहते हैं। इन्हींके बीच हमारा सारा जीवन खतम हो जाता है। जब तक हम इनके अधीन रहते हैं, तब तक शाश्वत सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए इसी अध्याय के २१वें श्लोक में भगवान् ने कहा कि बाह्य विषयों में जो अनासक्त रहता है, वही भीतर के शाश्वत सुख का अनुभव प्राप्त करता है। २२वें श्लोक में कहा कि ये विषय दुःख के कारण बनते हैं और जो विवेकी पुरुष है, वे इन विषयों में रममाण नहीं होते। यही बात फिर से इस श्लोक के प्रारम्भ में कही गयी है। यदि बाह्य विषयों से अलिप्त रहना हो तो उनके साथ बहुत मर्यादित सम्बन्ध रखना चाहिए। मर्यादित सबध रखकर ही हम उनसे अलिप्त रहने में सफल हो सकते हैं। गीता में अनेक बार 'मुनि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। **मननात् मुनिः** ऐसी मुनि शब्द की व्याख्या शंकराचार्य ने की है। परमात्म-स्वरूप का चिन्तन, मनन जो सतत करता है, उसे मुनि कहा जाता है।

(२) दूसरी बात है **चक्षुः श्रुवोः अतरे कृत्वा**। आँख को भृकुटि के बीच रखकर। शंकराचार्य ने इन दो श्लोकों का अर्थ बताते हुए यह कहा कि सम्यग्दर्शन यानी आत्मदर्शन या हरि-दर्शन का अंतरंग साधन ध्यान-योग है। जिस ध्यान-योग की साधना भगवान् ने छठे अध्याय में बतायी है, उस ध्यान-योग के लिए उपर्युक्त दो श्लोक प्रस्तावनारूप हैं। यहाँ भृकुटि के बीच आँख को रखने के लिए कहा है और छठे अध्याय के १३वें श्लोक में नासिका के अग्रभाग पर आँख रखने के लिए कहा है। ध्यान के लिए जब आसन लगाकर बैठते हैं, तब अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसे अधोन्मीलित दृष्टि भी कहते हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से तो ध्यान नहीं हो सकेगा। इसलिए इस वचन का अर्थ आचार्य ने यह किया है कि बाहर से दृष्टि हटाकर

भीतर एकाग्र करना चाहिए। यह उसका सही अर्थ है। यहाँ पर भृकुटि के बीच दृष्टि स्थिर करने के लिए कहा है। इसका स्थूल अर्थ यही होगा कि अपनी दृष्टि भीतर से भृकुटि के बीच रखना। लेकिन भृकुटि के बीच एक आदमी ने दृष्टि यानी लक्ष्य रखने का अभ्यास किया और उसे दर्द होने लगा। इलाज के लिए निसर्गोपचार-आश्रम में वे सज्जन आये। भृकुटि के बीच लक्ष्य रखने का अभ्यास उन्होंने इस कदर किया था कि वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश करने पर भी ध्यान हट नहीं पाता था। अतः इस वचन का स्थूल अर्थ करने के बजाय चक्षु को भीतर रखने की कोशिश करना, यही अर्थ करना चाहिए। व्यापक अर्थ यह हो सकता है कि पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाकर अन्तर्मुख रखना। इससे समाधान हो सकता है। विषयों को बाहर रखना, यानी विषयों के साथ आवश्यक सबध ही रखना। अथवा दूसरी तरह से विषयों को बाहर रखना और इन्द्रियों को विषयों से हटाकर उन्हें अन्तर्मुख रखना। दोनों मिलकर यही अर्थ है कि विषयों से अत्यन्त मर्यादित सम्बन्ध रखते हुए अलिप्त रहना।

(३) तीसरी बात है **नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा**। नासिका के भीतर चरनेवाले प्राण और अपान को समान करके, यह इस वचन का शब्दार्थ है। हम जो श्वास भीतर लेते हैं, उसे अपान यानी श्वास कहते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं उसे प्राण यानी उच्छ्वास कहते हैं। इन श्वास और उच्छ्वास को सम करना यानी शांत करना। जब एकाग्रता सध जाती है, तब स्वाभाविक तौर पर श्वास और उच्छ्वास धीमे चलने लगते हैं यानी शांत और सम चलने लगते हैं। चित्त की चंचलता में गति पैदा होती है। उसका श्वास और उच्छ्वास पर असर होता है यानी उसमें भी कुछ गति पैदा होने लगती है। जब चित्त में क्षोभ पैदा होता है, काम-क्रोधादि विकार पैदा होते

है, तब प्राण और अपान बहुत विषम चलने लगते हैं, उनकी गति बढ़ जाती है। धड़कन पैदा होने लगती है। एक बड़ा सर्प हमारे नजदीक आ रहा है, ऐसा जब हम देखते हैं तब डर पैदा होने लगता है और नाडी तेज चलने लगती है। धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि सुन सकते हैं। जो भीतर स्थिर हो गया है, जिसका चित्त शांत हो गया है, जो हरि का स्मरण करता रहता है, उसकी प्राण-अपान की गति शांत और समान रहती है। सत तुलसीदासजी ने कहा है

सुमिरत हरिहि साँस गति बाधी ।

सहज विमल मन लागि समाधी ॥

अर्थात् हरि का स्मरण करते ही श्वास और उच्छ्वास की गति शांत होने लगी और मन सहज ही अति-शुद्ध होने से समाधि लग गयी।

प्राण और अपान समान करने का यह स्थूल अर्थ हुआ। इन शब्दों का सूक्ष्म अर्थ मन में उठने-वाली अतर्वाह्य वृत्ति कर सकते हैं। हमारा चित्त कभी बहिर्मुख रहता है, कभी अतर्मुख। सामान्य आदमी का चित्त बहिर्मुख ही रहता है। अतर्मुख तो नगण्य ही रहता है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनका चित्त अतर्मुख रहता है। मन की गति हमेशा ऐसी रहती है कि दूसरों के दोष नजर आते हैं और अपने गुण ही दीखते हैं। वृत्तियों को शुद्ध करने का उपाय तो यह है कि दूसरों के गुणों को देखना और अपने दोषों को देखना। बहिर्मुख वृत्ति का मतलब है ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में चिंतन करना। अतर्मुख वृत्ति का अर्थ है अपने बारे में, अपनी उन्नति के बारे में सोचना।

(४) चौथी बात है यतेन्द्रियमनोबुद्धिः ।

इन्द्रिय, मन, बुद्धि पर काबू जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। इन्द्रियों के साथ हमारा जाग्रत-काल में हमेशा सम्बन्ध आता है। पचविषय हमेशा फँसाने के लिए तैयार रहते हैं। हम उनके अधीन हो जाते हैं। जितना हम इन्द्रियों के अधीन रहते हैं, उतना

दुःखी होते हैं। हम इन्द्रियों को जितना अपने अधीन रखते हैं, उतना दुःख टलता है और सुख का अनुभव होता है। इन्द्रियों का विषयों के साथ सवध आते ही राग-द्वेष की यानी काम-क्रोध की लहरे उठने लगती हैं। देखने पर यदि कोई वस्तु हमें प्रिय, अनुकूल लगे तो उसके प्रति राग यानी अनुराग पैदा होता है। अनुराग से काम पैदा होता है। यदि वह विषय हमें अप्रिय लगे, प्रतिकूल मालूम हो तो उस विषय के बारे में हमारे मन में घृणा पैदा होती है। यानी क्रोध होता है। इस तरह पच विषयों के सवध में हमारे मन में अनुकूल-प्रतिकूल राग-द्वेष की लहरे उठती रहती हैं। ज्ञानी पुरुष राग-द्वेष की लहरे मन में उठने नहीं देता, क्योंकि इन्द्रियों पर वह विजय प्राप्त कर चुका है।

(५) पाँचवी बात है मोक्षपरायणः । ज्ञानी पुरुष मोक्षपरायण होते हैं। ससारी जीव ससार-परायण होते हैं। हमें निरन्तर मासारिक चीजों का ही ध्यान रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक अद्भुत वस्तु का निवास है, इसका भान हमें नहीं है। इसका भान गांधीजी को हुआ और वे परमात्मा को साक्षी रखकर सारी क्रिया करते रहे, इस कारण मोक्ष-परायण बने।

(६) छठी बात है विगतेच्छाभयक्रोधः । इच्छा, भय और क्रोध जिन्होंने छोड़ दिये हैं। इच्छा, भय, क्रोध छोड़ने के लिए भगवान् बराबर कह रहे हैं। हमारा सारा जीवन किसी-न-किसी इच्छा के अधीन ही चलता है। इसमें सद्विच्छा रखकर पहले असद्विच्छा का त्याग करना होता है। फिर धीरे-धीरे सद्विच्छा पर काबू प्राप्त करके उसके बारे में अनासक्त रहना, इसीका नाम इच्छा-रहित होना है। जब तक देह धारण करना पड़ता है तब तक विलकुल इच्छा-रहित होना संभव नहीं। इसलिए शुद्ध इच्छा, जिसमें अपना निजी स्वार्थ न हो, रखकर यह अपने स्वाधीन रहे, यह कर ही सकते हैं। शुद्ध इच्छा वधनकारक नहीं होती। शुद्ध

इच्छा की आसक्ति बधनकारक होती है। उसे छोड़ना हमारा कर्तव्य है।

मृत्यु का भय सबसे प्रबल होता है। मृत्यु का डर न रहे और मृत्यु के समय की असह्य वेदना को बरदाश्त करने के लिए देह से अलग होने का और नित्य हरिस्मरण करने का अभ्यास रहे, यह खयाल में रखना चाहिए। मर्प आदि जलुओं का डर भी रहता है। सब भयों के मूल में जीने की तीव्र इच्छा काम करती है। जीने की इच्छा क्षीण हो जाय तो डर निकल जाय। क्रोध तो सबके अनुभव में आता ही रहता है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य न होने पर यह वृत्ति उठती है। कड़ियों के स्वभाव में ही क्रोध रहता है। वे बात-बात पर विगड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति मिलना बहुत कठिन है। उत्तेजित होने की आदत से क्रोध पैदा होता है। इसलिए चित्त बात-बात में या किसी भी हालत में उत्तेजित न हो, इसका खयाल रखा जाय तो क्रोध-वृत्ति का गमन होता है।

(७) सातवीं बात है : सः सदा मुक्तः एव । उपर्युक्त लक्षण जिनमें हो, वे सदा मुक्त ही हैं। उन्हें मुक्ति का ही अनुभव होता है। मुक्ति प्राप्त करने की चीज नहीं है। हम सब मुक्त ही हैं, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। परमात्मा मुक्त है, इसलिए हम भी मुक्त ही हैं। किन्तु इस मुक्ति का अनुभव हमें नहीं होता। क्योंकि हम अहंकार, राग, द्वेष आदि विकारों के अधीन रहते हैं और ये विकार-मुक्ति का अनुभव करने नहीं देते। ये विकार चित्त को चंचल रखते हैं और स्थिरता के अभाव में चित्त शुद्ध नहीं हो पाता। चित्त स्थिर और शुद्ध रहे तो हमारा स्वरूप या स्वभाव, जो मुक्त है, उसका अनुभव हो सकता है। पानी स्थिर हो और शुद्ध हो तभी उसमें प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। पानी हिलता रहे या मलिन रहे, तो उसमें प्रतिबिम्ब देख नहीं सकते। वैसे ही चित्त शुद्ध और स्थिर रहे तभी मुक्ति का अनुभव हो सकता है।

: २९ :

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥

यज्ञतपसा भोक्तारं—यज्ञ और तप के भोक्ता को, सर्वलोकमहेश्वरम्—सब लोगों के महान् ईश्वर, सर्वभूतानां सुहृदं—सब भूतों के निरपेक्ष उपकारक, मां ज्ञात्वा—ऐसे मुझ परमेश्वर को जानकर (मनुष्य), शान्तिं ऋच्छति—शांति प्राप्त करते हैं ।

इस श्लोक में पाँच बातें हैं १ यज्ञ और तप का अनुभव करनेवाले, २ सब लोगों के महान् ईश्वर यानी विश्वचालक, ३ प्राणीमात्र पर बिना किसी अपेक्षा के उपकार करनेवाले, ४ ऐसे मुझ ईश्वर को जानकर यानी परमेश्वर की गरण लेकर, ५ मनुष्य शान्ति प्राप्त करता है।

इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। सारी गीता में परमेश्वर-भक्ति को शांति का मरल, सुगम उपाय बताया है।

(१) यज्ञतपसां भोक्तारं यज्ञ और तप के भोक्ता यानी अनुभव करनेवाले परमात्मा की गरण लेनेवाला, ऐसा इस वाक्य का आगे सबध आयेगा। यहाँ यज्ञ और तप का उल्लेख है। इसमें 'दान' शब्द का समावेश है। यज्ञ, दान, तप परमात्मा को जानने के बाह्य साधन हैं। अंतरंग साधन भक्ति है। उपनिषद् में वचन है तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन । अर्थात्—उस ईश्वर को ब्राह्मण (साधक) जन वेद के यानी उपनिषदों के, श्रुति के वचनों से तथा यज्ञ, दान से और शरीर, मन, बुद्धि का नाश न करनेवाले तप से जानने की इच्छा रखते हैं।

इस श्रुति-वचन में एक साधन यज्ञ, दान, तप के साथ शास्त्र-वचनों का अध्ययन बताया है। तप के पीछे 'अनाशक' विशेषण है। तप अवसर क्षीण

करनेवाला होता है। तप यानी अपने को क्षीण करना, ऐसी धारणा साधक के मन में रहती है। भगवान् बुद्ध ने भी शरीर को क्षीण करनेवाला तप किया था। बाद में उनके ध्यान में आ गया कि शरीर को क्षीण करनेवाले तप से मन की शक्ति बढ़ने के बजाय घटती है। १८वें अध्याय के ५वें श्लोक में कहा है “यज्ञ, दान और तप इन तीनों साधनों को आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि जानी पुरुष को भी ये पावन करते हैं यानी ज्ञान होने के बाद भी चित्त की और बुद्धि करनेवाले ये यज्ञ, दान, तप हैं। यज्ञ, दान, तप की साधना चित्तबुद्धि के लिए करे, किन्तु उसके भी हम यदि कर्ता और भोक्ता बनेंगे तो ये तीनों साधन भी बधनमुक्त नहीं कर सकते। क्योंकि क्रिया के कर्ता और भोक्ता बनना ही बधनकारक है।

इसलिए भगवान् कह रहे हैं कि यज्ञ, तप के भोक्ता यानी अनुभव करनेवाले तो भगवान् ही हैं। क्योंकि मन में भगवान् नहीं है तो यज्ञ, तप का अनुभव कौन करेगा? हमारा अस्तित्व परमेस्वर से भिन्न तो है नहीं। परमेस्वर से हम एकरूप ही हैं, इसलिए यज्ञ, दान, तप के हम कर्ता, भोक्ता बनने के बजाय भगवान् को ही यज्ञ, तप अर्पण करो यानी भगवान् को ही कर्ता, भोक्ता बनाओ तो देह-बुद्धि नष्ट होगी और अखंड शांति मिलेगी। देह-बुद्धि शांति में रुकावट डालनेवाली है। इसलिए भगवान् को ही यज्ञ-तप का भोक्ता मानो।

(२) दूसरी बात है सर्वलोकमहेश्वरं। परमेस्वर सब लोगों का ईश्वर है यानी सब लोगों पर नियन्त्रण रखनेवाला है। लेकिन हम सब उसके नियन्त्रण में रहने को तैयार नहीं हैं। यदि हम ध्यान रखें कि हमें २४ घंटे वह हमारी हर एक क्रिया देख रहा है, इतना ही नहीं, हमें वह सत् की प्रेरणा भी दे रहा है, तो हमारा जीवभाव क्षीण हो जायगा। हम कभी असत्-कार्य कर ले तो भीतर

परमात्मा की प्रेरणा होगी कि यह तुमने असत्कार्य किया है। यह प्रेरणा कभी इतनी असह्य हो जाती है कि मानव उसे जाहिर करा देता या खुद उसके लिए प्रायश्चित्त करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि किसीका खून कर दिया, लेकिन वह जाहिर किये बिना नींद ही नहीं आती। वह अपने को पुलिस के हवाले कर देता है और तब उसे शांति मिलती है। इस तरह हमें हमेशा सत् की प्रेरणा देनेवाला और नियन्त्रण में रखनेवाला परमात्मा सब जगह और हमारी देह में निवास करता है, ऐसा मान रखें तो अहंभाव नष्ट होगा और हमें परमात्मा का अनुभव आयेगा।

(३) तीसरी बात है सर्वभूताना सुहृदं। परमात्मा सब प्राणियों का निरपेक्ष उपकारक है। परमात्मा उपकार करता है, लेकिन हमसे उसके बदले में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। हम किसी पर उपकार करते हैं तो उसके बदले में कुछ अपेक्षा रखते हैं। विरल पुरुष ही निष्काम भाव से कार्य करते हैं। परमात्मा सतत हमारी सेवा करता है। हमारे शरीर में रहकर खाया हुआ अन्न पचाता है। हम रात को सो जाते हैं। हमें तो देह का भान भी नहीं रहता। लेकिन परमात्मा चौबीसों घंटे शरीर को सुस्थिति में रखने की कोशिश करता है। स्मरण-विस्मरण भी उसीसे होता है। हम किसी चीज को भूल जाते हैं, मगर अचानक हमें उसका स्मरण हो जाता है। दिन-रात भगवान् हमारी निरपेक्ष सेवा करता है, यदि ऐसा ध्यान रखें तो हम भी परमात्मा की तरह निष्काम बन जायेंगे।

(४) चौथी बात है मां ज्ञात्वा। मुझे जानकर। यानी जो ऊपर कहे अनुसार मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे शांति प्राप्त कर लेते हैं। मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना यानी ऊपर भगवान् का जो तीन प्रकार का स्वरूप बतलाया उसे जानना १ परमात्मा को ही भोक्ता

समझकर कर्ता-भोक्तापन का मिट जाना, २ सब लोगो पर परमात्मा का ही नियंत्रण है, वही सबको सत् की प्रेरणा देता है, ऐसा समझकर परमात्मा के नियंत्रण में रहना और हमेशा सत् की तरफ मुड़ना, अपना सारा व्यवहार सत् के अनुकूल रखना, सत्यमय रखना और ३ सब पर निरपेक्ष रीति से उपकार करनेवाला परमात्मा ही है, ऐसा समझकर खुद निष्काम बनकर परमात्मा के सामने झुककर जीवन बिताना। इस तरह परमात्मा का तिहरा स्वरूप समझकर उसे बराबर जानकर चलना।

(५) पाँचवीं बात है शांति ऋच्छति ।
(वह) शांति को प्राप्त कर लेता है । किसी-न-किसी तरह भगवान् की शरण लेना मुख्य बात है । ईश्वर-शरणता यानी ईश्वर-भक्ति सारी गीता में वर्णित है । भक्ति के लिए कुछ अध्याय ही रखे

हैं । फिर भी हर एक अध्याय में भक्ति की आवश्यकता बताना भगवान् भूले नहीं हैं ।

यह पाँचवाँ अध्याय बतलाता है कि सन्यासी किसे कहते हैं और योगी और सन्यासी दोनों एक-मे हैं । फिर भी इस श्लोक में भगवान् की भक्ति जो सुलभ और श्रेष्ठ उपाय है, वह बतलाये बिना भगवान् से रहा नहीं गया । भगवान् की शरण लेना, उसकी भक्ति करना, मनुष्य के लिए आसान है । इतना ही नहीं, भगवान् सर्वत्र और हमारी देह में निवास कर रहे हैं । परमात्मा के सिवा और किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । जिस तरह मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है, उसी तरह सारे जगत् में परमात्मा ही परमात्मा है, यह पहले जान लिया हो तो परमात्मा की शरण लेना या परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा होना सुलभ हो जाता है ।

छठा अध्याय

इस अध्याय के प्रारम्भ में वही विषय चल रहा है, जो पाँचवें अध्याय में चल रहा था। बाद में निर्गुण-उपासना अथवा पतञ्जलि के योगदर्शन में जिसे 'ध्यान-योग' कहा है, वह प्रारम्भ होगा। पाँचवें अध्याय में सन्यास और योग दोनों को एक बतलाया गया है।

विनोबाजी कहते हैं कि सन्यास वृत्ति-प्रधान है। अतः सन्यास से वृत्ति-शोधन की अपेक्षा रखी जाती है। कर्मयोग कर्म-प्रधान है, अतः कर्मयोग से समाज-सेवा की अपेक्षा रखी जाती है। कर्मयोग का ठीक-ठीक पालन किया जाय, तो वृत्ति-शोधन हो जाता है। इससे उलटे निरहंकारता से वृत्ति-शोधन ठीक-ठीक हो जाय, तो यह बड़ी भारी समाज-सेवा मानी जायगी; क्योंकि समाज-सेवा की प्रेरणा उसमें समाविष्ट है।

: १ :

श्रीमगवान् उवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रिय ॥

कर्मफल अनाश्रित = कर्मफल का आश्रय न लेनेवाला, य. = जो (पुरुष), कार्य कर्म = कर्तव्य कर्म, करोति = करता है, स संन्यासी = वह संन्यासी है, च योगी = और योगी है, निरग्निरन = जो निरग्निरन यानी विकर्म नहीं करता, वह (योगी या संन्यासी) नहीं है, च अक्रिय. न = और जो कर्तव्य-कर्म नहीं करता वह (योगी या संन्यासी) नहीं है।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ कर्मफल का आश्रय न लेनेवाला यानी कर्मफल में अनासक्त पुरुष, २ प्रवाह-पतित कर्म करता है, ३ वह

सन्यासी और योगी हैं, ४ लेकिन जो आंतरिक विकर्म की साधना अथवा कर्तव्य-कर्म नहीं करता, वह संन्यासी या योगी नहीं है।

(१) पहली बात है अनाश्रित. कर्मफलं । जो पुरुष कर्मफल का आश्रय नहीं लेता। कर्म यानी स्वधर्म, स्वकर्तव्य इसमें मुख्य बात ध्यान में रखने की यह है कि कर्म-फल के विषय में आसक्ति पैदा न हो। फल की आसक्ति दुःख पैदा करती है। कर्तव्य-कर्म दुःखदायक नहीं होता। स्वधर्म-पालन या कर्तव्य-पालन में तो मनुष्य को यह समाधान रहता है कि मैं अपना कर्तव्य-पालन कर रहा हूँ। लेकिन कर्तव्य-कर्म करते हुए भी फल के बारे में बड़ी आतुरता रहती है, अपेक्षा-इच्छा रहती है। इच्छा, अपेक्षा या वासनाओं का फल यह है कि वे आसक्ति पैदा करती हैं। सामाजिक सेवा-कार्य में जो मग्न हैं, उनके मन में भी जब कामनाएँ पैदा होती हैं, तब मन में आसक्ति पैदा होने लगती है। आसक्ति भयानक है। वह आदमी को गिरा देती है, उसे अस्वस्थ और चंचल कर देती है।

(२) दूसरी बात है यः कार्यं कर्म करोति । जो कर्तव्य-कर्म यानी स्वधर्म का पालन करता है। स्वकर्तव्य या स्वधर्म-पालन प्रवाह-पतित कर्म ही है। स्वधर्म अथवा स्वकर्तव्य कही खोजने जाना नहीं है। वह अपने आप निश्चित होता रहता है। जीवन कर्तव्यमय रहना चाहिए। माता-पिता का पुत्र या पुत्री के प्रति जो कर्तव्य हो, वह करने की दृष्टि रहनी चाहिए। सिर्फ कर्तव्य-दृष्टि रहे, मोह-दृष्टि नहीं। समाज के प्रति भी हर एक का कुछ कर्तव्य रहता है, वह करने की दृष्टि रहनी

चाहिए । १८वे अध्याय में सात्त्विक, राजसिक और तामसिक त्याग के लक्षण बताये हैं, उसमें सात्त्विक त्याग के लक्षण इस प्रकार हैं “जो नियत यानी स्वकर्तव्य है, उसे अपना कर्तव्य समझकर आसक्ति छोड़कर जो करता है, उसका वह त्याग सात्त्विक है ।” त्याग में स्वकर्तव्य नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर्तव्य-कर्म कभी छूटता नहीं । छोड़ने की चीज आसक्ति आदि विकार हैं । कर्म छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता । मोक्ष तो विकारों को छोड़ने पर मिलता है ।

(३) तीसरी बात है सः सन्यासी च योगी च । आसक्ति छोड़कर अनासक्त बनकर जो कर्तव्य-कर्म करता है, स्वधर्म का पालन करता है, वह सन्यासी और योगी है । सन्यासी है, क्योंकि फलासक्ति का त्याग किया है, विकारों का त्याग किया है । वह योगी भी है, क्योंकि बाहर से यानी काया, वाचा से स्वधर्म का पालन करता है और चित्त की सम-अवस्था रखता है, स्थिरता रखता है ।

सन्यास का अर्थ प्रायः बाहर से कर्म छोड़ना किया जाता है । यह विलकुल गलत अर्थ है । जो कुछ छोड़ना है, वह बाहर नहीं, भीतर है । सच तो यह है कि जो भीतरी विकारों को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते वे विकारों को ज्यादा पुष्ट करते हैं । भीतरी विकारों को छोड़ने के प्रयत्न का नाम ‘सन्यास’ है । इस सन्यास के साथ बाहर से सत्कर्म-योग अथवा स्वकर्तव्य पालन का योग होना चाहिए । बाहर से स्वधर्म का पालन करते हुए भीतर से चित्त को सम और स्थिर रखना योग है । इस तरह जीवन में सन्यास और योग दोनों का मेल बैठाना चाहिए ।

(४) चौथी बात है न निरग्निः न च अक्रियः । जो यज्ञरहित है । चौथे अध्याय में २५वे से ३२वे श्लोक तक जो चित्त शुद्ध करनेवाले नाना प्रकार के यज्ञ यानी विकर्मरूप यज्ञ बताये गये हैं, उन्हें जो नहीं करता, अथवा जो

स्वकर्तव्य-रूप क्रिया नहीं करता, वह सन्यासी या योगी नहीं है । प्राचीन काल में यज्ञ का मतलब था अग्नि-कुंड में लकड़ी जलाना । इस श्लोक में ‘अग्नि’ शब्द आया है । अग्नि-रहित यानी यज्ञ-रहित । यज्ञ का स्वरूप परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, बदलना चाहिए । स्वधर्म या स्वकर्तव्य के पालन को, जिसमें स्वार्थ की दृष्टि न हो, ‘यज्ञ’ कह सकते हैं । लेकिन वह बाह्य यज्ञ है । इस यज्ञ के बारे में तीसरे अध्याय में विस्तार से समझाया गया है । यहाँ जो यज्ञ है, वह बाहरी नहीं है । यहाँ तो विकर्मरूप यज्ञ अभिप्रेत है । बिना चित्तशुद्धि के बाह्य स्वधर्म का मोक्ष की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए चित्तशुद्धिकारक आंतरिक साधना को यज्ञ कहना विलकुल ठीक है । इस प्रकार चित्तशुद्धिकारक नाना प्रकार के यज्ञ जो नहीं करता, वह सन्यासी अथवा योगी नहीं है । वैसे ही जो बाह्य स्वधर्मरूप या स्वकर्तव्यरूप कर्म नहीं करता, वह भी सन्यासी अथवा योगी नहीं है । भीतर चित्तशुद्धिकारक कर्म न करना और बाहर स्वधर्मरूप कर्म न करना तो ‘यह भी गया और वह भी गया’ जैसी स्थिति है—इहलोक भी नहीं और परलोक भी नहीं । जो दोनों बाजू से गया, उसका जीवन पतित समझो । यह नास्तिकता की पराकाष्ठा है । इसलिए जो इस तरह आंतरिक चित्तशुद्धिकारक साधना नहीं करता और बाह्य स्वधर्मानुष्ठान-रूप साधना नहीं करता, वह न सन्यासी है और न योगी ।

: २ :

यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव ।

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥

पांडव—हे अर्जुन, यं सन्यास=जिसे सन्यास, इति प्राहुः—ऐसा कहते हैं, तं योग विद्धि—उसे, योग समझो । हि असंन्यस्तसंकल्पः=क्योंकि जिसने संकल्प त्यागा नहीं है, कश्चन योगी न भवति—ऐसा कोई भी (पुरुष) योगी नहीं होता ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ जिसे सन्यास कहते हैं उसे योग समझो । २ क्योंकि जिसने सकल्यो का त्याग नहीं किया है, वह योगी नहीं हो सकता ।

(१) भगवान् स्पष्टरूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसे 'सन्यास' कहते हैं, वही 'योग' है, ऐसा समझो । यही बात पाँचवें अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोक में कही है । सन्यास और योग दोनों भिन्न हैं, ऐसा अज्ञानी मानते हैं । ज्ञानी ऐसा नहीं मानते । सन्यास और योग दोनों में से किसी एक में निष्ठा जम जाय, तो सन्यास और योग दोनों का फल मिल सकता है । सन्यास से जो स्थान, जो गोक्ष मिलता है, वही योग प्राप्त करने से भी मिलता है । इसलिए सन्यास और योग दोनों को जो एक देखता है, वही सही देखता है ।

प्राचीन जमाने में योग से सन्यास को श्रेष्ठ माना जाता था । चार आश्रमों में भी सन्यास श्रेष्ठ माना गया । कर्मयोग की आज जो विकसित कल्पना हमारे सामने है अथवा सन्यास की भी यथार्थ कल्पना हमारे सामने है, वैसी स्पष्ट कल्पना प्राचीन जमाने में गायद नहीं थी । गृहस्थाश्रम में कर्म करते हुए भी अलिप्तता, अनासक्ति, सगुण-भक्ति, ईश्वर-समर्पणता का अनुभव करना कर्मयोग माना जाता था । गृहस्थाश्रम का त्याग करके वान-प्रस्थाश्रम के कर्मों को भी छोड़कर जंगलों में एकाकी विचरना अथवा उपदेश देते हुए भ्रमण करना सन्यास माना जाता था । आज गृहस्थाश्रम में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर्फ कर्तव्य-दृष्टि से, अलिप्तता में, अनासक्ति से और ईश्वर-समर्पणता का अनुभव करते हुए समाज-सेवा का लक्ष्य रखते हुए यदि जीवन चलता है, तो उसे 'कर्म-योग' कह सकते हैं । दूसरी ओर गृहस्थाश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ का पालन करते हुए ईश्वर-भक्ति की पगकान्ठा में, वृत्ति में पूरी अनासक्ति का अनुभव करने हुए समाज-

सेवा में तन्मय होकर जीवन बिताने को सन्यास कह सकते हैं ।

गांधीजी और विनोबाजी ने योग और सन्यास दोनों की व्याख्या को विकसित करने में, परिपूर्ण बनाने में काफी कार्य किया है । गांधीजी का जीवन कर्म-योग का उदाहरण है और विनोबाजी का जीवन सन्यास का उदाहरण है, ऐसा कह सकते हैं ।

(२) दूसरी बात है असन्यस्तसंकल्पः कश्चन योगी न भवति । जो भीतर से सकल्प का त्याग नहीं करते, वे योगी नहीं बन सकते । सकल्प के त्याग का मतलब मन में सकल्प न करना नहीं है । कोई भी कार्य करना हो और अच्छी तरह करना हो, तो बिना सकल्प के नहीं हो सकता । कार्य के बारे में सकल्प करने, योजना बनाने में कोई दोष नहीं है । उसमें कोई कर्मवधन नहीं है । कर्मवधन या दोष आसक्ति में है । हम जब कोई शुभ-सकल्प करते हैं, तब मन में उस सकल्प के प्रति आसक्ति पैदा होती है । इस तरह सकल्प अथवा योजना अमल में न आने से दुःख होता है, चित्त व्याकुल होना है । व्याकुलता के साथ छटपटाहट शुरू होती है । फिर निराशा होती है । चित्त अस्वस्थ हो जाता है, स्थिरता नष्ट हो जाती है । ये सब चीजें शांति को नष्ट करके कर्म-वधन खड़ा करती रहती हैं । शुभ-सकल्प करते समय या शुभ-योजना बनाते समय यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि 'यह शुभ-सकल्प या शुभ-योजना अमल में लाने के लिए ईश्वर-स्मरण-पूर्वक कोशिश करूँगा और सकल्प या योजना अमल में न आये तो अनागत, निराश, अस्वस्थ बिल्कुल नहीं होऊँगा । सकल्प या योजना अमल में न आये तो वह ईश्वरार्पण कर दूँगा । ईश्वर की इच्छा, प्रेरणा नहीं थी, इसलिए सकल्प या योजना अमल में न आ सकी । शुभ-सकल्प अमल में लाने की कोशिश चलती रहेगी । प्रयत्न में कोई निधि-

लता नहीं आयेगी और आखिर तक प्रयत्न चलता ही रहेगा । फल न मिले तो प्रयत्न दुगुने उत्साह से करूँगा ।' इस तरह प्रयत्न का खयाल रखते हुए यदि अनासक्तिपूर्वक सकल्प किया जाता है, तो वह बधनकारक न होकर मोक्ष में सहायक होता है । इसलिए भगवान् कहते हैं कि सकल्प की आसक्ति जो नहीं छोड़ सकते, वे कभी योगी नहीं बन सकते । जो सकल्प की आसक्ति छोड़कर साधना करते हैं, वे योगी और सन्यासी दोनों बन सकते हैं ।

: ३ :

आरुक्षोरमुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

योग आरुक्षोः मुने — योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए, कर्म कारण उच्यते = कर्म को साधन (आधार) कहा है, तस्य एव योगारूढस्य = उस योगारूढ़ (मुनि) का, शम कारण उच्यते = शम यानी शांति आधार है, ऐसा कहा है ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ योगारूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म साधन है । २ योगारूढ़ होने के बाद शम उसका साधन या आधार है ।

(१) पहली बात है योग आरुक्षोः मुनेः कर्म कारणमुच्यते । जिसे योगारूढ़ होने की इच्छा है, उसके लिए कर्म ही साधन है । कर्म छोड़ने में यानी अक्रिय बनने से योग प्राप्त नहीं होता । जब तक आदमी को ससार में सुख दीखता है, तब तक योग प्राप्त करने की इच्छा होना संभव नहीं । लेकिन ससार में रहते हुए एक के बाद एक दुःख के प्रसंग आते ही जायें अथवा एक ही प्रसंग अतिदुःखदायक आ जाय तो ससार में सुख नहीं है, यह पता चल जाता है । तब वह सत्सग ढूँढ़ने लगता है और योग-साधना की इच्छा हो जाती है ।

प्राचीन जमाने में योग-प्राप्ति के दो मार्ग थे कर्म-सन्यास और कर्म-योग । फिर भी सन्यास की तरफ अधिक झुकाव था । लेकिन अनुभव से यह देखा गया कि साधकावस्था में कर्म यानी स्वधर्मरूप कर्म छोड़ने से आदमी कुमार्ग की तरफ चला जाता है । जिन्होंने पूर्वजन्म में साधना की है, ऐसे श्रेष्ठ स्कारारी विरल साधको को छोड़कर अन्य साधक कर्म छोड़ने से फिसल जाते हैं और 'इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट' जैसी स्थिति हो जाती है । ससार में थे तब नीति, धर्म का पालन करना पड़ता था । ससार छोड़ दिया और योग प्राप्त करने के लिए सेवा-कार्य भी छोड़ दिया । ससार तो छूटा ही और योग भी प्राप्त नहीं हुआ और निष्क्रिय बनने से अनीति का कार्य हुआ । ससार में थे, उससे भी नीचे गिर गये । यह दुष्परिणाम देखते हुए गीता में यह निश्चित तौर पर बताया कि सिद्धावस्था में निष्क्रियता चल सकती है, लेकिन साधकावस्था तो कर्म-सन्यास से कर्म-योग ही श्रेष्ठ है ।

तीसरे अध्याय में अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है । उसके जवाब में साधकावस्था में कर्म करना फितना आवश्यक है, यह बताया । तीसरे अध्याय में बाहर से स्वधर्मरूप कर्म का, जिसमें लोकसंग्रह रूप धर्म का समावेश होता है, विवरण दिया गया है । चौथे अध्याय में चित्तगुट्टिकारक आंतरिक अनेक प्रकार के विकर्म बताये । लेकिन यह प्रश्न इतना महत्त्व का है कि पाँचवें अध्याय में फिर से अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा और भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 'सिद्धावस्था में कर्म-योग और कर्म-सन्यास एक हो जाते हैं । लेकिन साधकावस्था में कर्म-सन्यास की अपेक्षा कर्म-योग श्रेष्ठ है ।' यही बात फिर से इस श्लोक में दूसरे शब्दों में बतायी है । जिसे योग प्राप्त करने की इच्छा है, उसके लिए कर्म ही साधन है । ससार में जब तक मनुष्य पर कुछ जिम्मेदारियाँ रहती

है तब तक उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, लेकिन साथ-साथ लोकसग्रह का खयाल रखते हुए योग-साधना का प्रयास करना चाहिए। कर्म यानी वाहर से स्वधर्मरूप कर्म और आतरिक चित्तगुद्धि-कारक नाना प्रकार के विकर्म, इस तरह अतर्वाह्य दोनो प्रकार के कर्म करने से योग की साधना गुरु होती है। योग-साधना के ये ही दो आधार हैं, साधन है।

(२) दूसरी बात है तस्य एव योगारूढस्य शमः कारणं उच्यते। जिन्होंने स्वधर्मरूप कर्म और विकर्म इन दो साधनों का आश्रय लेकर योग-साधना पूर्ण कर ली, उन्हें शांति मिलती है।

साधना की शुरुआत में स्वधर्म-रूप कर्म और आतरिक विकर्म इन दोनों का आधार था। जब योग-साधना पूर्ण हो जाती है तब शांति प्राप्त होने से परम शांति ही आधार रहता है। शांति प्राप्त होने के बाद स्वधर्मरूप कर्म अथवा विकर्म को छोड़ देना है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वह आधार नहीं रहता। साधकावस्था में स्वधर्म-रूप कर्म और विकर्म ही आधार था, लेकिन सिद्धावस्था की प्राप्ति के बाद कर्म और विकर्म कायम रहते हुए भी उसका आधार परम शांति ही रहती है। शांति ही निज-स्वरूप है। इस स्वरूप का अनुभव होने से उसके आधार से ही वह जीता है, अकर्ता बनकर रहता है। स्वधर्म-रूप कर्म और विकर्म की साधना करते हुए साधकावस्था में कर्तापन की भावना मन से निकल नहीं जाती। सिद्धावस्था में अकर्तापन का अनुभव होता है। परम शांति यानी अकर्तापन का पूर्ण अनुभव। शांति मिलने पर भी यदि कर्तापन की भावना मन से न गयी तो वह पूर्ण शांति नहीं मानी जायगी। पूर्ण शांति में पूर्ण अकर्तापन समाविष्ट है। कठोपनिषद् में कहा है यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥

(१३१३)

अर्थात्—प्राज्ञ यानी विवेकी पुरुष को वाणी का यानी सब इन्द्रियों का मन में लय करना चाहिए, यानी सब इन्द्रियाँ मन के अधीन रखनी चाहिए। उस मन का ज्ञानस्वरूप बुद्धि में लय करना चाहिए, यानी मन को बुद्धि के अधीन रखना चाहिए। ज्ञान-स्वरूप बुद्धि का लय महान् आत्मा में यानी ब्रह्मांड में निहित व्यापक परमात्मा में करना चाहिए यानी बुद्धि को व्यापक बनाना चाहिए। उस व्यापक बुद्धि का लय शांत आत्मा में करना चाहिए।

उपनिषद् के इस श्लोक में एक के बाद एक ऊँची चार भूमिकाएँ हैं। अंतिम भूमिका है शांत आत्मा।

पहले इन्द्रिय-निग्रह, बाद में मनोनिग्रह, उसके बाद बुद्धि का निग्रह। ये तीन भूमिकाएँ इस श्लोक की पहली पंक्ति में बतायी हैं। वाहर से स्वधर्मरूप कर्म और भीतर से विकर्म मिलकर ये तीन भूमिकाएँ हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति में जो शम बताया है, वह अंतिम भूमिका है। शम हाथ में आया कि वह योगारूढ हो गया, ऐसा समझना चाहिए।

: ४ :

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्स्वस्वनुषज्जते ।

सर्वसकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥

हि यदा=लेकिन जब (साधक), इन्द्रियार्थेषु=इन्द्रियों के विषयों में, न अनुषज्जते=आसक्त नहीं होता, कर्मसु=और कर्मों में, न अनुषज्जते=आसक्त नहीं होता, सर्वसकल्पसंन्यासी=(और) जो सारे सकल्प छोड़ देता है, तदा योगारूढ उच्यते=तब वह योगारूढ हो गया, ऐसा (शास्त्र में) कहा जाता है।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जब साधक (मुमुक्षु) इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता, २ स्वधर्मरूप कर्म, आन्तरिक विकर्म और यज्ञ, दान, तप आदि साधनयुक्त कर्मों में अनामवत

रहता है, ३ सर्वसकल्पो का त्याग कर देता है, ४ वह साधक योगारूढ हो गया, सिद्ध हो गया, ऐसा समझना चाहिए।

(१) पहली बात है यदा इन्द्रियार्थेषु न अनुषज्जते । जब साधक या मुमुक्षु इन्द्रियो के विषयो मे यानी काम्य-कर्मों मे आसक्त नहीं रहता है । कामना से, आसक्ति से किया जानेवाला कर्म काम्य-कर्म है । लेकिन ससार मे रहते हुए अलिप्तता से कर्म कर सकते है । अलिप्तता के लिए ससार त्यागना जरूरी नहीं । यहाँ बता रहे है कि ससार मे रहते हुए मनुष्य निश्चय करे कि काम्य-कर्म न करते हुए स्वधर्म का पालन करना है, तो वैसा अभ्यास कर सकता है और सफलता भी मिल सकती है । ससार दो तरह का है एक कौटुंबिक, दूसरा सार्वजनिक । कुटुंब-संस्था मे ममत्व के कारण जैसे काम्यकर्म चलता है, वैसे सार्वजनिक सेवा-कार्य मे, सार्वजनिक संस्था मे भी चलता है । इसलिए कुटुंब-संस्था मे हो या सार्वजनिक सेवा-कार्य मे, हम काम्य-कर्म छोड़ देते है तो योगारूढ पुरुष का एक लक्षण हमने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझना चाहिए ।

(२) दूसरा लक्षण है कर्मसु न अनुषज्जते । वे कर्म मे यानी स्वधर्मरूप बाह्य कर्म और आंतरिक विकर्म मे । ससार मे रहते हुए आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हो जाय और ब्रह्मचर्य का पालन करके इन्द्रिय-निग्रह साधते हुए काम्य-कर्म छोड़ देते है, तो कुटुंब-संस्था मे रहकर भी आध्यात्मिक साधना हो सकती है । बाहर से स्वधर्मरूप कर्म और आंतरिक चित्तशुद्धिकारक अनेक प्रकार के भक्ति, ध्यान, आत्मानात्म-विवेक, वैराग्य-भावना आदि विकर्म, यह उस आध्यात्मिक साधना का स्वरूप है । लेकिन यह बाह्य स्वधर्मरूप और आंतरिक विकर्मरूप साधना करते हुए उसमे भी हम आसक्त हो जायँ तो साधना मे उसे भी रुकावट समझना चाहिए । आध्यात्मिक साधना मे भी अनासक्त

रहना जरूरी है । फलासक्ति दुःखदायक है । परमात्मा को छोड़कर किसी भी वस्तु की आसक्ति मे कभी गाति नहीं मिलती । भगवान् की आसक्ति दुःखदायक नहीं है, क्योंकि परमात्मा आनन्दस्वरूप, शातस्वरूप है और नित्य है । जो साधना हम करते है, उसमे भी कम-ज्यादापन का अनुभव होता रहता है । इसलिए उसकी आसक्ति नहीं रखनी है । अनित्य वस्तु की आसक्ति रखने से दुःख के सिवा और कोई अनुभव नहीं हो सकता । चाहे जितनी तीव्रता से साधना करे, उसमे उतार-चढ़ाव तो रहेगा ही । चित्त पर उसका परिणाम होगा ही । इसलिए कोशिश तीव्रता से करते रहे, लेकिन आसक्ति न रखे । गीता का मूलमंत्र अनासक्ति एव फलागा-त्याग है ।

(३) तीसरी बात है . सर्वसंकल्पसंन्यासी । जिन्होंने सकल्प छोड़ दिया है । यह बात दूसरे ब् लोक मे भी कही है । वहाँ कहा है कि सकल्प का जो त्याग नहीं करता है, वह योगी नहीं हो सकता । सकल्प छोड़ने का मतलब है—अशुभ सकल्पो का पूर्ण त्याग, अशुभ सकल्प मन मे कभी न आना । शुभ-कल्पना, शुभ-योजना और परमात्म-प्रेरणा से कर्म करते हुए पूर्ण अनासक्ति रखना, पूर्ण तटस्थ-भाव रखना यानी अकर्ता बनकर रहना ।

(४) चौथी बात है तदा योगारूढः उच्यते । उपर्युक्त तीन लक्षण जिनमे दिखाई देते है, वे योगारूढ हो गये, सिद्धपुरुष हो गये, ऐसा समझना चाहिए । ज्ञानेश्वर महाराज कहते है “जिसकी इन्द्रियो के घर मे विषयो का आना-जाना नहीं होता, जो आत्मज्ञान की कोठरी मे लेटा रहता है; सुख-दुःख का आक्रमण होने पर भी जिसका मन परमात्म-स्वरूप से विचलित नहीं होता और विषय विलकुल पास आने पर भी वे क्या है, इसका स्मरण तक जिसे नहीं रहता, इन्द्रियाँ कर्म करती रही है, लेकिन जिसके अंतःकरण मे फल की इच्छा कभी पैदा नहीं होती, जो देहधारी होकर भी उपर्युक्त

रीति से रहता है और जागृत रहते हुए भी परमात्मा में खोया रहता है, वही योगारूढ पुरुष है, ऐसा समझना चाहिए ।”

योगारूढ होने के लिए कैसे प्रयत्न करना चाहिए, यह अगले ग्लोक में बता रहे हैं ।

: ५ :

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

आत्मना=(हमें) स्वयं ही, आत्मान=अपने को, उद्धरेत्=(ससार-सागर से) निकालना चाहिए, आत्मान=अपने को (कभी), न अवसादयेत्=नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, हि आत्मा एव=क्योंकि हम ही, आत्मनः बन्धु=अपने बन्धु, है, आत्मा एव=और हम ही, आत्मनः रिपु=अपने शत्रु है ।

इस ग्लोक में चार बातें हैं १ हम स्वयं ही अपने को ससार-बन्धन से निकालें । २ हम अपने को कभी नीचे न गिरने दें, ३ क्योंकि हम स्वयं ही अपने बन्धु हैं और ४ हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं ।

(१) पहली बात है आत्मना आत्मानं उद्धरेत् । अपना उद्धार हमें खुद ही करना चाहिए । जीव पराधीन है या उसे पूरा स्वातंत्र्य है, यह प्रश्न हर एक के मन में उठ सकता है । यदि यह मालूम हो जाय कि स्वातंत्र्य बहुत थोड़ा है तो प्रयत्न में फर्क पड़ेगा, वह गिथिल हो जायगा । आदमी का शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ—सब परमात्मा ने ही पैदा किये हैं । जीव-भाव भी परमात्मा से ही पैदा हुआ है । लेकिन परमात्मा ने जीव को स्वातंत्र्य भी दे रखा है । इतनी स्वतन्त्रता दी है कि वह शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि से स्वयं की भिन्नता का, परमात्मा से एकरूपता का और देह आदि से भिन्नता का अनुभव कर सके । जीव को स्वातंत्र्य विलकुल नहीं है, ऐसा मान लिया जाय तो शास्त्र के विधि-विधान विलकुल निरर्थक

हो जायेंगे । सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब पर प्रेम करना चाहिए, किसीकी हिंसा न करनी चाहिए, किसीसे द्वेष नहीं करना चाहिए—ये जो विधि-निषेध समाज में चलते हैं, वे सब निकम्मे साबित होंगे । हर एक को जो लगता है कि मैं अपने प्रयत्न से अमुक कार्य कर सकता हूँ, वह सब मिथ्या साबित होगा । इसलिए जीव को भगवान् ने काफी स्वातंत्र्य दे रखा है । भगवान् से जीव का यह जो सम्बन्ध है, वह किस प्रकार का है, इसकी छानबीन ब्रह्मसूत्र गाकर-भाष्य (अध्याय २, पाद ३) में की है । इस सिलसिले में शंकराचार्य का एक वचन ध्यान में रखने योग्य है

परायत्ने अपि कर्तृत्वे करोति एव हि जीवः । कुर्वन्तं हि त ईश्वरः कारयति । अर्थात्—जीव का कर्तृत्व यानी स्वातंत्र्य परमात्मा के अधीन होते हुए भी जीव ही करता है, क्योंकि जीव के द्वारा परमात्मा कराता है ।

शंकराचार्य ने खूबी से बताया है कि जीव को स्वातंत्र्य है, वह अमर्यादित नहीं है । वह मर्यादित है और ईश्वर के अधीन है । करनेवाला जीव है, पर करानेवाला है ईश्वर । जीव कर्म करता है और ईश्वर जीव से कर्म करवाता है । ईश्वर ने अपने हाथ में सारी वागडोर रखी है, मगर अपने अधीन पूरा नहीं रखा है । हमने बीज बोया, यह हमारे अधीन है । मगर उस बीज से अकुर फूटता है, वृक्ष बनता है, वह बड़ा होता है, फल-फूल आते हैं, उसमें बीज पैदा होते हैं—ये सब क्रियाएँ परमेश्वर के अधीन हैं । ये सब हम नहीं कर सकते । नीति और धर्म का आचरण करना या अनिति और अवर्म का आचरण करना, यह सब जीव के अधीन है । इन सबका कर्ता जीव है, इनमें जीव का स्वातंत्र्य है । इसका मतलब यह कि कुछ चीजें हमारे अधीन रहती हैं, कुछ ईश्वर के अधीन रहती हैं । यह जो स्वातंत्र्य ईश्वर ने दिया है, उसीके

बल पर भगवान् इस श्लोक में पहली बात बता रहे हैं कि हर एक को अपनी उन्नति खुद ही करना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए हम स्वतंत्र हैं। औरों की मदद लेनी होगी, यह बात अलग है। मगर किसकी मदद लेना, मदद लेना या न लेना—यह हमारे अधीन है। किस आदमी पर श्रद्धा रखना, किस पर नहीं रखना, किसकी सत्संगति में रहना, किसका सग टालना—यह हमारे अधीन है। इसमें हम स्वतंत्र हैं। जैसे हम सत्संग कर सकते हैं, वैसे गीता, ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसका भी हमें स्वातंत्र्य है। ईश्वर ने जीव को स्वातंत्र्य दिया है, ऐसा समझकर अपनी उन्नति, उत्कर्ष और विकास की कोशिश करनी चाहिए।

(२) दूसरी बात है आत्मान न अवसादयेत्। अपने को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। शास्त्र में विधि-निषेध बताये हुए हैं। 'सत्य बोलना चाहिए' यह विधि है। 'झूठ नहीं बोलना चाहिए' यह निषेध है। इस तरह दुहरा वर्णन करके वस्तु की पहचान करायी जाती है। अहिंसा यानी किसी-की हिंसा न करना, इतना ही अर्थ लिया जाय तो अहिंसा का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन 'सब पर प्रेम करना' ऐसा कहा जाय तो हिंसा न करना और प्रेम करना, दोनों मिलकर अर्थ पूर्ण-तया स्पष्ट हो जाता है। व्याख्या पूर्ण हो जाती है। क्या करना और क्या नहीं करना, दोनों बताने से अर्थ स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाता है। भगवान् ने इस गीताशास्त्र में यही किया है। हमें अपनी उन्नति स्वयं ही करनी चाहिए, यह उन्नति का विधायक अंग बतलाया और अपने-को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, यह उन्नति का निषेधक अंग बतला दिया। दोनों बतलाने से व्याख्या परिपूर्ण हो गयी। सत्संगति में रहने से, अध्यात्म-शास्त्रों का अध्ययन करने से, तप करने से, ईश्वर की भक्ति, ध्यान, वैराग्य, विवेक, सेवा आदि साधनों

से हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। वैसे ही कुसंग छोड़ने से, नि सार कितावे पढ़ना छोड़ने से भोग की आसक्ति छोड़ने से, देह का अभिमान, विषयो का चिन्तन-ध्यान छोड़ने से, अविवेक का त्याग करने से अपनी अवनति रक सकती है। यदि हमें योगी बनना है, योगारूढ़ होना है तो उन्नति के मार्ग से जाना चाहिए और अवनति का मार्ग छोड़ देना चाहिए।

(३) तीसरी बात है आत्मा एव आत्मन बधुः। हम खुद ही अपने बधु हैं। यानी हम कोई निश्चय करते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो अपने खिलाफ नहीं जाते, यानी हम अपने शत्रु न बनकर बधु या मित्र बनते हैं। धर्म का, नीति का पालन और परमात्मा की पहचान तथा परमात्मा का अनुभव सिर्फ नर-देह में ही संभव है। नर-देह में हम यदि भोग के पीछे पड़ते हैं तो नर-देह का हमने सदुपयोग किया, ऐसा नहीं कहा जायगा। इसलिए नर-देह पाकर यदि हम अपनी उन्नति के रास्ते चलते हैं तो हम अपने मित्र हैं। हम अपने मित्र नहीं रहते, इसके लिए मुख्य रुकावट यह है कि बुद्धि और मन के बीच संघर्ष चलता रहता है। धर्म-अधर्म, नीति-अनीति, उचित-अनुचित का भेद परखने की शक्ति बुद्धि को भगवान् ने दे रखी है। मगर बुद्धि को जो उचित लगा, जो स्वीकार्य हुआ उसे अमल में, आचरण में लाने-वाला मन है। यदि हमने बुद्धि के अधीन हमेशा मन चले, ऐसा अभ्यास न किया हो तो बुद्धि का निश्चय अमल में नहीं आयेगा। यानी हम अपने मित्र नहीं बन सकेंगे। बुद्धि का निश्चय अमल में लाने की आदत हमने डाली है, तो मन हमेशा बुद्धि के अधीन रहेगा और दोनों का संघर्ष टलेगा। हम अपने बधु यानी मित्र बनकर ही रहेंगे।

(४) चौथी बात है आत्मा एव आत्मन रिपुः। हम जैसे अपने मित्र हैं, वैसे हम अपने शत्रु भी बन सकते हैं। बुद्धि के अधीन मन रहे

तो हम अपने वधु यानी मित्र है। लेकिन बुद्धि के अधीन मन न रहे तो इन्द्रियाँ भी मन के अधीन नहीं रहेगी, इस तरह हम अपने शत्रु बनेंगे।

: ६ :

बधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

येन=जितने, आत्मा एव=शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को ही, आत्मना जित=खुद जीत लिया है, तस्य आत्मन=आत्मा=उस पुरुष का आत्मा, वधु=वधु है, तु अनात्मन=लेकिन जिन्होंने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को नहीं जीता है, आत्मा एव=वे खुद ही अपने साथ, शत्रुवत् शत्रुत्वे=शत्रु की तरह शत्रुत्व करने में, वर्त्तेत=तत्पर है।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को जिन्होंने जीत लिया है वे अपने वधु हैं। २ लेकिन जिन्होंने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को नहीं जीता, वे खुद अपने ही शत्रु हैं।

ऊपर के श्लोक में बतलाया कि हम ही अपने वधु हैं, इसलिए स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए। यदि हम अपने को नीचे गिराते हैं तो अपने ही शत्रु हैं। लेकिन इससे भी मित्र और शत्रु की व्याख्या स्पष्ट नहीं हुई। इस श्लोक में वह स्पष्ट की गयी है।

(१) येन आत्मा एव आत्मना जितः तस्य आत्मनः आत्मा बंधुः । जिन्होंने शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को जीत लिया है, उनके अधीन जो नहीं रहते वे अपने वधु हैं यानी वे अपने मित्र हैं, अपना कल्याण करते हैं। शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि हमारे लिए लौह-चुवक जैसे हैं। वे हमें खींचते रहते हैं और उनसे हम खींचे जाते हैं। यह देखने की चीज है कि हम खुद चैतन्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप हैं, हम स्वयं नित्य हैं और अविनाशी हैं। देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि इससे उलटे हैं। उन्हें दूसरे किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हम हैं तो इन सबका

अस्तित्व है। यदि हम नहीं तो इन सबकी कोई कीमत नहीं। तब देह को फौरन जलाना पड़ता है। देह की मन की, बुद्धि की और इन्द्रियों की क्रिया सब हम पर अवलंबित है। हम लौह-चुवक की जगह हैं। लौह-चुवक के कारण लोहे में गति पैदा होती है। वस्तुस्थिति यह होती हुई भी हम अपने को विलकुल पहचानते नहीं। हम स्वयं दीन बन जाते हैं और देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियों के अधीन रहते हैं। हम देह आदि के पीछे पागल जैसे रहते हैं। इसलिए भगवान् इस श्लोक में कहते हैं कि देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि को यदि हम जीत लेते हैं तो सघर्ष टल जाता है। बुद्धि में अविवेक है तो सघर्ष जारी रहता है और विवेक रहता है तो सघर्ष टल जाता है।

यही बात कठोपनिषद् (१.३६) के एक श्लोक में है

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे ॥

अर्थात्—जो सारथी विवेकयुक्त और मन से शांत, निर्विकार, सयमयुक्त रहता है, सब इन्द्रियाँ उसके अधीन रहती हैं। जैसे अच्छे घोड़े सारथी के अधीन रहते हैं। इसका फल कठोपनिषद् के आगे के श्लोक (१.३८) में बताया है

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

अर्थात्—जो सारथी विवेकयुक्त और समनस्क है यानी जिसका मन निर्विकार और सयमी और हमेशा शुद्ध रहता है, वह उस परमात्मपद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से ससार में फिर वह नहीं आता।

(२) दूसरी बात है। तु अनात्मन आत्मा शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्त्तेत। लेकिन जो अनात्मा बन गये हैं यानी देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि के अधीन हो गये हैं, उनकी आत्मा उनके साथ शत्रु की तरह शत्रुत्व करती है। हम चैतन्यस्वरूप आत्मा होते हुए भी अनात्मा बन जाते हैं। 'अनात्मा' शब्द इस्ते-

माल करके भगवान् कह रहे हैं कि जैसे सिंह अपने को गाय या बकरी मानने लग जाय, तो वह सिंह होते हुए भी उसे सिंहपन का कोई उपयोग नहीं होता, वैसे ही हम चैतन्य होते हुए भी जड़ बन जाते हैं, यानी हम अपने शत्रु बनते हैं।

: ७ :

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥

जितात्मनः—जिसने इन्द्रियो को जीत लिया है, प्रशान्तस्य—और जो पूर्ण शांत है, (ऐसे पुरुष को), शीतोष्णसुखदुःखेषु—शीत, उष्ण और सुख-दुःख में, तथा मानापमानयोः—मान और अपमान में, परमात्मा समाहितः—परमात्मा का ही दर्शन होता है।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ जिन्होंने अपनी इन्द्रियो को जीत लिया है और २ इन्द्रियाँ स्वाधीन हो जाने से जिन्हें पूर्ण शांति मिली है, ऐसे पुरुष को ३ शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि में परमात्मा ही दीखता है।

(१) पहली बात है जितात्मनः । जिन्होंने सब इन्द्रियो को वश में कर लिया है। सर्वत्र परमात्म-दर्शन, यह योगारूढ की अंतिम स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करना हो तो दो बातें सधनी चाहिए पहली बात यह है कि सब इन्द्रियाँ ठीक-ठीक काबू में आ जायँ। इन्द्रियो पर काबू प्राप्त करने के लिए दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ-लक्षण में भी कहा है। इन्द्रिय-निग्रह स्थितप्रज्ञ का मुख्य लक्षण है।

(२) दूसरी बात है प्रशान्तस्य । जिन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली है। पूर्ण शांति का आधार इन्द्रिय-निग्रह है। हम इन्द्रियो को जितना अपने अधीन रख सकेंगे, उतनी शांति का अनुभव होगा। शांति बाहर से प्राप्त करने की चीज नहीं है, यह शकराचार्य का बहुत बड़ा विचार है। जमीन

में पानी छिपा रहता है। कुआँ खोदते हैं तो गहराई में जाने पर पानी प्रकट हो जाता है। जो चीज मौजूद है वही प्राप्त होती है। वैसे ही हम अभी शांतस्वरूप नहीं हैं और इन्द्रियनिग्रह होने से शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसी बात नहीं। वस्तुतः हम शांत-स्वरूप ही हैं, लेकिन हमें वह ज्ञात नहीं है। गाढ-निद्रा में शांति का ही अनुभव होता है, क्योंकि गाढ-निद्रा में इन्द्रियो की उपाधि शांत, व्यापार-रहित रहती है। स्वप्न में मन का व्यापार चलता रहता है, लेकिन शेष इन्द्रियाँ शांत रहती हैं। मन के व्यापार से हमें स्वप्न में अशांति का अनुभव होता है। जागृति में सिर्फ मन का ही व्यापार नहीं चलता, हमारी इन्द्रियाँ भी अपना-अपना व्यापार शुरू कर देती हैं और हम उनमें फँस जाते हैं। इन्द्रियो के अधीन हो जाने से पूर्णतया शांतस्वरूप होने पर भी हमें शांति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जिन्होंने इन्द्रियो पर पूरा काबू प्राप्त कर लिया है, उन्हें पूर्ण शांति का अखंड अनुभव होता है।

(३) तीसरी बात है शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः । जिन्होंने इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली और जिन्हें पूर्ण शांति प्राप्त हो गयी उन्हें शीत-उष्ण, मान-अपमान आदि में परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। भीतर पूर्ण शांति का अनुभव यानी परमात्म-स्वरूप का ज्ञान। जैसे इन्द्रिय-निग्रह न होने से शांति का भग होता है, वैसे ही जगत् में भेद का दर्शन होने से भी शांति का भग होता है। अतः एक ओर इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने का कार्य करना है, तो दूसरी ओर जगत् में जो भेद दिखाई देता है, उससे मन में जो भेद-दृष्टि जम जाती है, उसे भी मिटाना है। मुझसे सब भिन्न और सबसे मैं भिन्न, ऐसी भिन्नता का अनुभव हमें दिन-रात होता ही है। स्वरूप की पहचान होने से भेद-दृष्टि के स्थान पर अभेद-दृष्टि की प्रतीति होने लगती है। भेद का अनुभव बाहर

से हमें नित्य आता ही रहता है, क्योंकि सृष्टि में जो नाना भेद दिखाई देते हैं, वे हमने पैदा नहीं किये हैं, शरीर भी हमने नहीं पैदा किया है। इस कारण बाहर से हम भेद को मिटा नहीं सकते। मिटाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मन में जो भेद-दृष्टि रहती है, वह राग-द्वेष, मान-अपमान को खड़ा करती है। उसीमें दुःख का अनुभव होता है।

काम, क्रोध आदि विकार, मान-अपमान की भावना ये सब मानसिक विकार हैं। ये विकार सिर्फ देह की पीड़ा में नहीं पैदा होते। किसी-ने हमारा अपमान किया, कोई हम पर गुस्सा हो गया तो कोई हमारे शरीर में पीड़ा, दर्द नहीं होता है। शरीर के साथ सीधा सम्बन्ध मान-अपमान, क्रोध, काम, अहंकार इन विकारों का नहीं रहता। ये विकार तो सीधे मन के साथ ही सबंधित हैं। लेकिन शीत-उष्ण का सम्बन्ध शरीर के साथ है। जब भीतर से परमात्मा का अनुभव होता है तब शीत-उष्ण का अनुभव परमात्मा का ही अनुभव है, यह प्रतीति होने लगती है, क्योंकि सारी चीजों में परमात्मा ही दीखता है। वैसे ही मान और अपमान में भी परमात्म-दृष्टि रहती है। ऐसे पुरुष का मान-सम्मान हो जाय तो उस समय परमात्मा का ही स्मरण रहेगा। उसके साथ परमात्मा का ही सम्बन्ध वह भीतर से जोड़ेगा। कभी अपमान हो जाय तो भी उस समय उसे परमात्मा का ही स्मरण रहेगा। उसकी तरफ परमात्म-दृष्टि से ही देखेगा। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि वह मान और अपमान, निन्दा और स्तुति को पहचानेगा नहीं। इस पुरुष का आत्म-परीक्षण तीव्र होने से बाह्य दृष्टि से मान और अपमान की कीमत वह बराबर समझेगा। यानी उसकी यथार्थता या अयथार्थता ठीक-ठीक ध्यान में लेगा और यदि कुछ ग्रहण करने जैसा अंश मिला तो उसे ग्रहण करेगा। सम्मान में तो अपने

को अलिप्त ही रखता है, अपमान के कारण को अवश्य सोचेगा। उसमें यदि अपनी कुछ गलती हुई तो महसूस करेगा, कबूल करेगा और उसे फिर से होने न देने के लिए जागृत रहेगा। परमात्म-दृष्टि से यह पुरुष जी रहा है, इसका मतलब वह कोई जड़ नहीं बन गया है। परमात्म-दृष्टि से जीने का मतलब है—महा-जागृति में जीना। अतिजागृत रहने पर कोई अपमान करे तो उसे दुःख नहीं होगा। लेकिन परीक्षण करके अपनी कोई गलती हुई तो उसे तुरंत सुधारेगा। सम्मान का उसके चित्त पर कोई असर नहीं होगा। वैसे ही शीत-उष्ण में परमात्मा को देखने का मतलब यह नहीं कि शरीर के साथ वह लापरवाही वरतेगा। शरीर को वह साधन समझकर चलेगा। ठंड में वह गरम कपड़ा पहनेगा और गरमी में ठंडे पानी का व्यवहार करेगा। शरीर सेवा का साधन है, ऐसा समझकर उसे हिफाजत से रखेगा। लेकिन सुख-दुःख, मानापमान इन सब द्वंद्वों में यानी भेद में वह पुरुष सदैव परमात्म-दृष्टि यानी अभेद-दृष्टि ही रखेगा।

ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं “अपने अंतःकरण को जीत लेने और सब कामनाएँ शांत हो जाने से उसके लिए परमात्मा उस पार या दूर नहीं रहता। जैसे सोने से अशुद्ध धातु के निकल जाने से सोना विशुद्ध हो जाता है, वैसे ही अहंकार आदि सकल्प छूट जाने में जीव स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। घड़ा फूट जाने से घड़े के भीतर के आकाश को बाहर के आकाश के साथ एकरूप होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वैसे ही जिसका मिथ्या देहाभिमान समूल नष्ट हो जाता है, वह परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। जिस तरह मेघ से गिरनेवाली जलधारा कभी समुद्र को तकलीफ नहीं देती, वैसे ही शुभ या अशुभ संयोग योगी को कष्ट नहीं देते।”

: ८ :

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः ॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा=आत्मा के विषय में ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है, कूटस्थ=जो अविचल-स्थिर है, विजितेन्द्रियः=जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, समलोष्टाश्मकांचनः=मिट्टी, पत्थर और सोना जिनके लिए समान है, योगी युक्तः इति उच्यते=ऐसे योगी युक्त यानी ईश्वर-परायण है, यह कहा जाता है ।

इस ग्लोक में पाँच बातें हैं १ परमात्म-ज्ञान प्राप्त करके जिन्होंने उसका अनुभव कर लिया है, २ जो अविचल और स्थिर है, ३ जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ४ जिनके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ५ ऐसे योगी युक्त यानी परमात्म-परायण है ।

(१) पहला लक्षण है ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा । जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गये हैं । यहाँ ज्ञान और विज्ञान ये दो गव्द ध्यान देने योग्य हैं । गंकराचार्य की ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या है ज्ञानं गास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानं विज्ञानं तु गास्त्रतः ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणम् । अर्थात् गास्त्र में कही हुई बातों का सब पहलुओं से ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान है और गास्त्र की ऐसी बातों का गास्त्र में कहे अनुसार अनुभव लेना विज्ञान है ।

ज्ञान कई तरह का होता है । स्कूल-कॉलेजों में विविध विषयों का ज्ञान मिलता है । लेकिन उसका उद्देश्य पंडित बनकर और विविध गास्त्रों के विद्वान् बनकर सुखी जीवन बिताया जा सके, इतना ही रहता है । उसमें आत्मज्ञान की दृष्टि नहीं होती । यहाँ जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा है, वह परमात्मा की पहचान की दृष्टि से है । जिनके मन में परमात्मा की पहचान करने की जिज्ञासा पैदा हुई, वे गास्त्र में कही हुई बातों को पहले जान लेते हैं और जानी हुई चीजों का अनुभव लेते हैं ।

गंकराचार्य तृप्ति का अर्थ बताते हैं : तृप्तः संजातालंप्रत्ययः । ज्ञान और विज्ञान से यानी परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का अनुभव दोनों से इनकी गति और आनंद मिल जाना कि उसे 'अलंप्रत्यय' हो यानी और सब चीजों, सब जानों के बारे में 'ब्रम, ये सब नहीं चाहिए' ऐसा प्रत्यय होना । जैसे मिष्टान्न के अतिभोजन में 'बस, अब नहीं चाहिए' ऐसा भाव मन में पैदा होता है, वैसे ही परमात्मा के ज्ञान और अनुभव से 'बस' अब कुछ नहीं चाहिए' ऐसा सब चीजों के बारे में भाव पैदा होता है । परमात्मा का अनुभव होने के बाद इतनी तृप्ति का अनुभव हो जाता है कि और चीजों में कोई रस आता ही नहीं ।

(२) दूसरा लक्षण है कूटस्थः । जो अविचल यानी बिल्कुल स्थिर हो गया है । परमात्मा के अनुभव से आनन्द का, गति का अनुभव मिला, जो तृप्ति आ गयी, उससे चंचलता दूर हो गयी, चित्त स्थिर हो गया ।

(३) तीसरा लक्षण है विजितेन्द्रियः । जिसने सब इंद्रियों पर काबू पा लिया है । यह लक्षण बहुत बार आया है, आगे भी आयेगा । जब तक मन चंचल है, तब तक इंद्रियों पर काबू प्राप्त नहीं होता । जब तक इंद्रियों पर काबू प्राप्त नहीं होता तब तक मन की अस्थिरता दूर नहीं होती । इस तरह दोनों एक-दूसरे पर अवलंबित हैं ।

(४) चौथी बात है समलोष्टाश्मकांचनः । मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना तीनों को एक-सा समझता है । मिट्टी और पत्थर को सम मानना तो कठिन नहीं, क्योंकि दोनों एक ही कोटि के हैं । लेकिन सोना तो बहुत कीमती है । सोने को मिट्टी और पत्थर जैसा समझना आसान नहीं है । रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि 'कामिनी-कांचन को जीता कि ससार जीता समझो' । मनुष्य इन्हीं दोनों में फँसा रहता है । इसलिए इन दोनों की आसक्ति छोड़ना जरूरी है । सोना, मिट्टी

और पत्थर तीनों को एक समझना यानी तीनों की आसक्ति छोड़ना । आसक्ति छूटने के बाद पैसे से उतना ही सम्बन्ध रह जाता है, जितना जरूरी है । यह अलिप्तता परमात्मा की आसक्ति या भक्ति प्राप्त होने के बाद आ सकती है ।

(५) पाँचवीं बात है 'योगी युक्त इति उच्यते' । वह योगी पुरुष 'युक्त' यानी ईश्वर-परायण, ईश्वरस्वरूप हो गया, ऐसा समझे । ईश्वर-परायण यानी समबुद्धिवान्, जिसमें साम्यावस्था की पराकाष्ठा दिखाई दे । जो ईश्वर-परायण, ईश्वर-रूप हो गया, वही साम्यावस्था का अनुभव कर सकता है । इस तरह 'युक्त' के दो अर्थ हैं (अ) ईश्वर-परायण, ईश्वरस्वरूप होना, (आ) साम्यावस्था की पराकाष्ठा को पहुँचना ।

: ९ :

सुहृन्मित्रार्युदासीन-मध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥

सुहृत्=प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखनेवाला, मित्र=स्नेही, अरि=शत्रु, उदासीन=तटस्थ, मध्यस्थ=दोनों पक्षों का कल्याण चाहनेवाला, द्वेष्य=अपने को अप्रिय लगनेवाला, बन्धुषु=बन्धु-बांधव, साधुषु=साधुओं में, अपि च पापेषु=और पापियों में, समबुद्धि=जो सम-बुद्धि रखता है, विशिष्यते=वह सब योगियों में श्रेष्ठ है ।

इस श्लोक में एक ही बात बतलायी है और वह है, सबसे यानी सबके साथ वर्ताव करने में साम्यावस्था की पराकाष्ठा जिस पुरुष में देखने में आती है, वह योगियों में श्रेष्ठ है ।

साम्यावस्था की पराकाष्ठा की कल्पना स्पष्ट रूप में समझ में आने की दृष्टि से यहाँ बताया है कि जो पुरुष सब प्रकार के लोगों में समबुद्धि रखता है, वह योगियों में श्रेष्ठ है । पिछले श्लोक में बताया कि मिट्टी, पत्थर और सोना, इन तीनों में जो समबुद्धि रखता है वह युक्त यानी ईश्वर-परायण, साम्यावस्था की पराकाष्ठा को पहुँचा

हुआ योगी है । यहाँ साम्यावस्था की पराकाष्ठा की व्यापकता बतायी है । नौ प्रकार के पुरुषों का जिक्र करके बताया है कि इन सबमें जो योगी पुरुष समदृष्टि से देखता है, वह श्रेष्ठ है ।

(१) सुहृत्—यानी किसी पर हमने उपकार किया हो, किसीकी हमने सेवा की हो, तो उसके बदले में वह हम पर उपकार करे, हमारी सेवा करे, इस प्रकार की अपेक्षा न रखनेवाले पुरुष को 'सुहृत्' कहते हैं । माता-पिता पुत्र की सेवा करते हैं, लेकिन वह सेवा विलकुल निरपेक्ष रहती है, सो बात नहीं । कुछ अपेक्षा उसमें रहती है । बुढ़ापे में माता-पिता पुत्र से सेवा की अपेक्षा रखे, आजीविका की अपेक्षा रखे, अच्छे वर्ताव की अपेक्षा रखे, यह स्वाभाविक ही है । इस तरह जो बदले की कुछ अपेक्षा रखते हैं, उन्हें सुहृत् नहीं कहा जा सकता । जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए परोपकार का कार्य करते हैं, वे ही सुहृत् हैं ।

(२) मित्र—स्नेही । मित्र यानी निष्काम भाव से प्रेम करनेवाला । कुटुम्ब में पति-पत्नी के बीच, पिता-पुत्र के बीच, माता-पुत्र के बीच प्रेम रहता है । लेकिन उनके बीच राग-द्वेष का भी सम्बन्ध रहता है । माता या पिता लड़के पर प्रेम करते हैं, लेकिन लड़का उनका कहा नहीं मानता, उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलता तो उन्हें गुस्सा आता है, नाराज भी होते हैं । लेकिन मित्र आपस में सिर्फ प्रेम ही करना जानते हैं । मित्र यानी कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए विशुद्ध प्रेम करनेवाला ।

(३) अरि—शत्रु । शत्रु यानी हमें हानि करनेवाला, नुकसान करने की कोशिश करनेवाला ।

(४) उदासीन—किसीका पक्ष न लेनेवाला, तटस्थ, निष्पक्ष मनुष्य । दो पक्षों में जब झगडा होता है, मतभेद होते हैं और समझौता करना हो तो किसी तटस्थ आदमी को समझौता करने के लिए नियुक्त किया जाता है । न्यायाधीश किसी भी

पक्ष का नहीं होता। जैसे तराजू में अच्छी-बुरी कोड़े भी वस्तु डाली जाय, उसका तोल वह बराबर करेगी, वैसे ही उदासीन तटस्थ रहते हैं।

(५) मध्यस्थ-यानी वे, जो दोनों पक्षों का कल्याण चाहते हैं। मध्यस्थ भी किसी पक्ष में नहीं रहता। किसी भी पक्ष की तरफ अपना झुकाव न रखकर दोनों के कल्याण की फिक्र करनेवाले पुरुष को 'मध्यस्थ' कहते हैं। मध्यस्थ उदासीन में आगे की भूमिका है।

(६) द्वेष्य-द्वेष्य यानी अप्रिय। प्रिय और अप्रिय जगत् में चलते ही रहते हैं। वस्तुएँ भी प्रिय और अप्रिय हुआ करती हैं। एक को जो प्रिय लगती है, वह दूसरे को भी प्रिय लगेगी ही, ऐसा नहीं है।

(७) बंधु-यानी सवधी, रिश्तेदार। इनमें कुछ निकट के होते हैं तो कुछ दूर के।

(८) साधु-यानी सज्जन और सत। इस तरह 'साधु' शब्द के दो अर्थ प्रचलित हैं। साधु यानी पुण्य-कर्म करनेवाला, धर्मनिष्ठ और सज्जन। वैसे दोनों अर्थ लेने में कोई हर्ज नहीं है।

(९) पापेयु-पापी यानी पापकर्मी, मूढ़।

इस तरह दुनिया में सामान्यतः नौ प्रकार के लोग पाये जाते हैं। उन सबमें जिनकी समबुद्धि: विशिष्यते यानी समदृष्टि रहती है वे योगी, श्रेष्ठ योगी हैं, ऐसा समझना चाहिए। विनोबाजी कहते हैं कि साधु और पापी दोनों को समान समझकर व्यवहार करना समत्व की पराकाष्ठा है। साधु में साधुता रहती है और पापी में पाप। पाप से पापी पुरुष को अलग करना चाहिए। पाप में नफरत होनी चाहिए। पाप के साथ पूरा असहकार होना चाहिए। लेकिन पापी के साथ समानता का वर्तव्य रहे। पापी और साधु बीमार पड़े तो दोनों की सेवा समान-भाव से करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन यह स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए पापी के साथ पुण्यवान्-

जैसा ही गमता का व्यवहार करनेवाला श्रेष्ठ है, योगियों में भी श्रेष्ठ है। सबको परमात्म-दृष्टि में देखने की दृष्टि आ जाय, तभी यह विशेषता मध्य सकती है।

: १० :

योगी युजीत मततमात्मान रहसि स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह ॥

योगी योगी, रहसि स्थित = एगान में गिन होकर, एकाकी = अकेले ही, यतचित्तात्मा = चित्त और देह-इन्द्रियों का बंधन में करके, निराशी = आशारहित, अपरिग्रह = अपरिग्रही बनकर, आत्मान सततं युजीत = अपने को सदैव परमात्मा के साथ जोड़े।

इस श्लोक में सात बातें हैं १ योगी यानी साधक, मुमुक्षु, जिसमें ध्यानाभ्यास की इच्छा है, २ उसे एकांत में ध्यान के लिए कुछ काल स्थित रहना चाहिए। वहाँ, ३. अकेले ही रहना चाहिए। ४ चित्त, देह, इन्द्रियों को काय में करना चाहिए। ५ आशा, इच्छा, वासना में रहित होना चाहिए। ६ परिग्रह-रहित होना चाहिए। और ७ सतत अपने को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए, परमात्मा का सदैव ध्यान करना चाहिए।

(१) पहली बात है योगी। जो योगी होना चाहता है, ध्यान-योग का अभ्यास करना चाहता है। यहाँ 'योगी' शब्द महत्त्वपूर्ण है। चाहे जो पुरुष परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के लिए पूर्व-तैयारी चाहिए। 'योगी' शब्द इसीलिए है। ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है, इसका जिक्र १४वें श्लोक में है। पतञ्जलि के योग-शास्त्र में ध्यान की विधि बतायी है। ध्यान के बाद समाधि बतायी है। ध्यान के पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ये छह बातें हैं। सातवाँ ध्यान और आठवीं समाधि। योग के ये आठ अंग हैं।

विनोवाजी की भाषा में ध्यान एक मानसिक विकर्म यानी चित्तगुद्धि का एक साधन है। भक्ति आदि चित्तगुद्धि के अन्य साधन हैं, वैसे ध्यान चित्तगुद्धि का साधन है। ध्यान आसन लगाकर करने का साधन है। भक्ति यानी उपासना बैठकर भी की जाती है। भक्ति इतनी व्यापक है कि चलते, खाते, सब काम करते हुए कर सकते हैं। ध्यान आँखें बन्द करके, एकाग्र में करने का साधन है। जो योगी हैं, वही ध्यान कर सकता है, इसलिए उसे ध्यानयोग का जिज्ञासु होना चाहिए।

(२) दूसरी बात बतला रहे हैं रहसि स्थितः। एकाग्र में बैठना चाहिए। एकाग्र का मतलब जंगल में जाना नहीं है। जिसे आठ घंटे ध्यान करने की इच्छा है और आठ घंटे ध्यान करने की सामर्थ्य है, उसे एकाग्र में यानी जंगल में झोपड़ी बाँधकर रहना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन जिसे आधा घंटा या एक घंटा ध्यान करने की इच्छा है, उसे अपने स्थान पर ऐसे समय ध्यान करना चाहिए जब एकाग्र मिले। एकाग्र का समय रात को सब लोगों के सोने के बाद, अथवा प्रातःकाल में, जब सब लोग सोये होते हैं, मिल सकता है। रात में ध्यान करने से नींद आने की संभावना रहती है। इसलिए तीन या चार बजे सबेरे ध्यान करना ठीक रहता है।

(३) तीसरी बात है एकाकी। अकेले होना चाहिए। सबेरे के समय सब सोये रहते हैं, तब मनुष्य अकेला ही रहता है। अकेले रहने से एकाग्रता बढ़ती है। किसी दूसरे आदमी के अस्तित्व से चित्त में उस आदमी के अस्तित्व का भान रहता है। परमात्मा के ध्यान में चित्त पर किसी प्रकार का दबाव न आये, यह देखना पड़ता है। परमात्मा स्थूल न होने से, चित्त में परमात्मा का बस जाना आसान नहीं है। जब तक चित्त में किसी भी स्थूल वस्तु का आकर्षण रहेगा, तब तक चित्त एकाग्र होकर परमात्मा की तरफ झुकेगा

नहीं। चित्त में परमात्मा का आकर्षण रहे तभी ध्यान हो सकता है।

(४) चौथी बात है यतचित्तात्मा। चित्त और देह को जिन्होंने सयम में रखा है। यहाँ चित्त और आत्मा ये दो शब्द आये हैं। चित्त का अर्थ है मन। लेकिन आत्मा यानी क्या? यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ देह लेना है। देह के साथ इंद्रियाँ भी। तो चित्त, इंद्रियाँ और देह इन तीनों पर यदि काबू नहीं पाया जाता, यानी तीनों को सयम में रखने का यदि अभ्यास नहीं किया जाता, तो ध्यान में विक्षेप आयेगा। चित्त, देह और इंद्रियों की तरफ और इंद्रियों के जरिए विषयों की तरफ खिंचा रहता है। जब विषयों का सम्बन्ध हम टाल नहीं सकते और वहाँ हम सयम से काम नहीं लेते, तो विषयों के अधीन ही रहना होगा और विषयों के अधीन रहते हैं तो परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकेंगे। देह को भी थोड़ा कष्ट सहन करने की आदत डालनी चाहिए। इसलिए ध्यान के लिए पूर्व-तैयारी के रूप में इंद्रियों का और देह का निग्रह कर लेना चाहिए। चित्त पर काबू तो रखना ही होगा, क्योंकि ध्यान चित्त द्वारा ही करना है।

(५) पाँचवीं बात है निराशी। आशा रहित होना। आकांक्षा लाभप्रद और हानिकर दोनों हो सकती है। प्रथम हानिकर इच्छा को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए शुभ आकांक्षा, शुभ इच्छा मन में रहे, इसका अभ्यास करना चाहिए। सत-समागम की हमेशा इच्छा रहे। गीता, ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रों के अध्ययन की इच्छा, वासना रहे तो हानिकर चीजें मन से निकल जायँगी। बाद में अच्छी इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा पर भी नियंत्रण रखना होगा। अच्छी इच्छा यानी सत-समागम की इच्छा भी दुःखदायी हो सकती है, यदि उसके प्रति आसक्ति हो जाय। इसलिए अच्छी चीज की भी आसक्ति छूट जाती है तो चित्त निराशी, निराकांक्षी हो सकता है।

इस प्रकार ध्यान के लिए निराशी, निराकांक्षी चित्त होना जरूरी है ।

(६) छठी बात है अपरिग्रह । परिग्रह का अभाव । यो तो देह भी परिग्रह है । लेकिन उसका त्याग नहीं कर सकते । लेकिन जब देह की आसक्ति पैदा होती है, तब देह के भोग के लिए वैभव की इच्छा पैदा होकर परिग्रह-वृत्ति पैदा होती है । परिग्रह में सुख की वस्तुना कर लेने में, सुख के लिए परिग्रह बढ़ाने की कोशिश चलती है । लेकिन सुख बाह्य परिग्रह में नहीं है, यह जब ध्यान में आ जाता है, तब परिग्रह के त्याग में सुख मिलता है । देह के प्रति जब अनासक्ति पैदा होने लगती है, तब अपरिग्रह में सुख का अनुभव आता है । यहाँ पर एक स्थान पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करने की बात भगवान् कर रहे हैं, तो वहाँ परिग्रह अधिक रखने से चित्त एकाग्र होने में बाधा आती है । इसलिए जब हम एकाग्र में ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, वहाँ परिग्रह हो तो चित्त अनेक चीजों की तरफ जायगा और एकाग्र नहीं हो सकेगा । इसलिए हम जहाँ ध्यान करते हैं, वहाँ परिग्रह कम हो, यह जरूरी है । अथवा जंगल में झोपड़ी बाँधकर रहने की कोशिश करते हैं और वहाँ परिग्रह पास में हो तो चोरी की संभावना रहेगी । परिग्रह की रक्षा चिन्ता का विषय बन जायगी । वह ध्यान के लिए विक्षेपरूप होगा । अतः परिग्रह कम-से-कम रखने का लक्ष्य रहना चाहिए ।

(७) आत्मान सतत युजीत । अपने को सतत परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए । अपना स्वरूप क्या है, इसके बारे में जब सोचते हैं तब इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि अपना स्वरूप परमात्मा है और वह देह में है । वैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । लेकिन जीव-सृष्टि छोड़कर बाकी सारी जड़-मृष्टि में परमात्मा अप्रकट यानी गुप्त है । परमात्मा को पहचानने के, भक्ति आदि आंतरिक और बाह्य उपाय हैं, उनमें ध्यान भी एक उपाय है ।

: ११-१२ :

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन ।
नात्युच्छ्रित नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥
तत्रैकाग्रं मनं कृत्वा यतचित्तेन्द्रियद्रिय ।
उपविश्यासने युज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥

शुचौ देशे आत्मन—पवित्र स्थान में अपने लिए, आसन न अत्युच्छ्रित=आसन जो बहुत ऊँचा न हो, न अति-नीच=जो न बहुत नीचा हो, चैलाजिनकुशोत्तर=जिन आसन के नीचे दर्भ बिटे हों, उनके ऊपर हिरन या व्याघ्र का चर्म बिछाया हुआ हो और उन पर एक वस्त्र हो, स्थिर प्रतिष्ठाप्य ऐसे आसन को स्थिर स्थापित करके, तत्र आत्माने उपविश्य=उस आसन पर बैठकर, यत-चित्तेन्द्रियद्रिय=चित्त और इंद्रियों के व्यापारों को बश में रखकर, मन एकाग्र कृत्वा=मन एकाग्र करके, आत्म-विशुद्धये=चित्तशुद्धि के लिए, योग युज्यान्=ध्यान की प्राप्ति करनी चाहिए ।

दो श्लोकों में पाँच बातें बतायी हैं १ ध्यान के लिए स्थान पवित्र हो, २ न बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा स्थान निश्चित करके उसपर दर्भ (कुशा) बिछाकर, उसपर व्याघ्र अथवा मृग-चर्म बिछाकर, उसपर एक मुलायम कपड़ा डालकर अपना आसन स्थिरकर, बैठकर, ३ चित्त और इंद्रियों के व्यापारों को काबू में रखकर, ४ मन को एकाग्र कर, ५ चित्त-शुद्धि की दृष्टि रखकर परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए ।

(१) शुचौ देशे । स्थान पवित्र हो । ज्ञानेश्वर महाराज ध्यानयोगी थे । उन्होंने समाधि भी प्राप्त की थी । समाधि में ही उन्होंने देह छोड़ी । स्थान के बारे में वे लिखते हैं “जहाँ सहज बैठने में ऐसा समाधान हो कि वहाँसे हटे ही नहीं, ऐसा लगे । वहाँके दृश्य से वैराग्य दूना हो जाय । वहाँ यदि सतों का वास हुआ हो तो सतोष प्राप्त होता है और मन को धैर्य का सहारा मिल जाता है । जहाँ पाखंडी का भी दिल तपश्चर्या करने का हो जाय ।

वहाँ लोगो का बहुत आना-जाना न हो । वहाँ बड़े-बड़े सघन वृक्ष हो, पानी के झरने हो । वहाँ गोर न हो, पक्षियों का विचरण न हो । कोयल कभी आकर बैठे तो हर्ज नहीं । मोरो का विचरण भी चलेगा । वहाँ शिव का मन्दिर या मठ हो तो ठीक । वहाँ मन स्थिर रह सकता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए ।”

लेकिन जिनको काम करते हुए, सेवा करते हुए एकआध घंटा ध्यान करने की इच्छा है, उन्हें इतना ध्यान रखना होगा कि अपने घर में कोई एकांत कोठरी हो, कोई वरामदा हो अथवा घर से थोड़ी दूर पर ऐसा स्थान हो, जहाँ आधा या एक घंटा ध्यान किया जा सके, तो वैसा स्थान अवश्य चुनना चाहिए । पवित्र स्थान हो तो पवित्रता का लाभ मन के एकाग्र होने में मिल सकता है । स्थान के साथ भी कुछ भावनाएँ जुड़ी रहती हैं । महात्मा गांधी जिस जगह पर दिन-रात बैठे हो, वहाँ पर हम यदि ध्यान के लिए बैठ जायें तो महात्मा गांधी के स्मरण से चित्त में पवित्र भाव पैदा होगा और वह परमात्मा का ध्यान करने में सहायक होगा । सस्था में जहाँ प्रतिदिन वे प्रार्थना करते हो, वह स्थान भी चुन सकते हैं ।

(२) दूसरी बात है आत्मनः आसन न अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं स्थिरं प्रतिष्ठाप्य । अपना आसन ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए कि वह न बहुत ऊँचा हो या न बहुत नीचा हो । इस वचन के दो अर्थ हो सकते हैं । विनोबाजी कहते हैं कि ऊँचा स्थान वह, जहाँ पवन बहता हो । टेकरी या टीले पर हवा ज्यादा बहती ही है । नीचे स्थान का मतलब है, जहाँ जमीन का स्पर्श नम हो । हमें अपने घर के किसी स्थान में ध्यान करना है, तो वहाँ पर जमीन पर आसन डालेंगे, तो चीटियों आदि का डर रहेगा । भूमि से ऊँचे स्थान पर आसन लगाते हैं तो ध्यान करते-करते गिरने का डर रहेगा । इस प्रकार न

बहुत ऊँचा और न नीचा, ऐसा स्थान आसन के लिए पसन्द करके पहले दर्भ यानी कुशा डाल देना चाहिए । जब ध्यान के लिए आसन लगाकर बैठे तब नीचे चुभना नहीं चाहिए । इसलिए रुई का मोटा आसन बनाकर उस पर भी बैठ सकते हैं । इसलिए पहले कुशा विछाने के लिए कहा । उसके ऊपर व्याघ्र-चर्म या मृग-चर्म विछाने के लिए कहा । उस जमाने में जंगल बहुत घने होते थे और जंगलो के कारण व्याघ्र भी बहुत थे और हिरन भी बहुत थे । उनका शिकार भी किया जाता था । अतः उनका चमड़ा सहज मिल जाता था । अब जंगल बहुत रहे नहीं और जन-संख्या भी बहुत बढ़ गयी । इस कारण अब व्याघ्र-चर्म या मृग-चर्म मिलना बहुत कठिन है । आजकल दूरी विछा सकते हैं । उसके ऊपर मुलायम वस्त्र विछाना चाहिए । सफेद वस्त्र हो तो ज्यादा अच्छा । सफेद वस्त्र के पास मच्छर नहीं आते । मच्छरों को काला रंग बहुत पसन्द है ।

(३) तीसरी बात है चित्त और इन्द्रियों के व्यापारों को रोककर, कावू में रखकर यतचित्तेन्द्रियक्रिय-यानी ध्यान के लिए शरीर और इन्द्रियों के व्यापारों को रोकना । आँखें बन्द करना, कान पर कोई आवाज आये तो भी न सुनना । ठंडी या गरम हवा का स्पर्श हो तो भी महसूस न होना, सुगंध का खयाल न करना, इस तरह पञ्च-ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों को रोकने की कोशिश करना ।

पतञ्जलि के योगसूत्र में इसे ‘प्रत्याहार’ कहा गया है । प्रत्याहार का अर्थ है स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः । इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ सम्बन्ध छूट जाने पर चित्त के स्वरूप में इन्द्रियों का अपना स्वरूप विलीन हो जाना ही इन्द्रियों का प्रत्याहार है ।

विषय आस-पास मौजूद होने पर, इन्द्रियाँ अपना देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूँघना आदि जो धर्म हैं, उन्हें मन में ही खी देती हैं । इन्द्रियाँ मन

के सदृश बन जाती है। प्रत्याहार सब जाने का क्या फल मिलता है, यह योगसूत्र में इस प्रकार बताया गया है तत परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने से इन्द्रियो की परम यानी अतिस्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के व्यापारों के साथ-साथ चित्त के व्यापार को भी रोकना होता है।

(४) चौथी बात है मन. एकाग्रं कृत्वा। मन को एकाग्र करने की कोशिश करना। चित्त में सतत अनेक विचार उठते रहते हैं और कौन-सा विचार कब उठेगा, इसका कोई नियम नहीं। किसी-न-किसी विचार के साथ हम लगे रहते हैं। निद्रा में भी विचार आते रहते हैं। विचारों में कोई श्रृंखला न होने से वे तरंग जैसे ही होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक चिन्तन को तरंग नहीं कह सकते। तरंगों में चित्त एकाग्र नहीं रहता। एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह बेलगाम विचार मन में आते रहते हैं, उनमें सुमगति नहीं रहती। उन्हें 'तरंग' कह सकते हैं। हिलते पानी में हम अपना मुँह नहीं देख सकते, स्थिर पानी में ही देख सकते हैं। वैसे ही मनरूपी जल में अनेक विचाररूपी तरंग आना बन्द हो जायँ तब हमारा जो सत्यस्वरूप है, उसे देखने की क्षमता, पात्रता आ सकती है। लेकिन चित्त की लहरें बन्द होकर चित्त त्रिलकुल एकाग्र बन जाय, यह जैसे जरूरी है, वैसे ही चित्त का निर्विकार, काम-क्रोध, मद, अहं-कार-रहित होकर विशुद्ध हो जाना भी जरूरी है। अपना स्वरूप देख सकते हैं और उसमें लीन हो सकते हैं। चित्त को अभ्यास से एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन जब तक विशुद्ध नहीं होता, तब तक वह पूर्णतया एकाग्र भी नहीं हो सकता।

(५) पाँचवी बात है आत्मविशुद्धये योग युज्यात्। चित्त को एकाग्र करके चित्त-शुद्धि के लिए योग की यानी ध्यानयोग की साधना करनी चाहिए। यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही है। ध्यान-योग की

साधना का लक्ष्य चित्तशुद्धि होना चाहिए। कष्टों का चित्त किसी विषय में एकाग्र हो जाता है। मगीत के अनुरागी ८-१० घंटे तक आसानी से एकाग्र होकर मगीत का अभ्यास कर सकते हैं। इतिहासप्रेमी एकाग्रता से राग जीवन इतिहास के अध्ययन-संशोधन के पीछे अर्पण करते हैं। फिर भी एक-एक विषय में लगन से जुटनेवाले लोग थोड़े ही होते हैं। इतना होते हुए भी काम-क्रोधादि विकार जब तक क्षीण नहीं होने, तब तक चित्त चाहे जितना एकाग्र हो जाय, वह काम-क्रोध आदि विकारों के बंध होता ही है। एकाग्र होने से ही चित्त निर्विकार, विशुद्ध बन जाता है, ऐसा देखने में नहीं आता। जिनका चित्त विशुद्ध हो जाता है, उनका चित्त एकाग्र हो ही जाता है। विशुद्धि में एकाग्रता समायी हुई है, लेकिन एकाग्रता में शुद्धि समायी नहीं है। महत्त्व की बात चित्त-शुद्धि है। चित्त-शुद्धि यदि हो गयी है, तो ध्यान का अभ्यास जल्दी हो सकता है।

: १३-१४ :

सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं च दिशश्चानवलोकयन्॥
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः॥

कायशिरोग्रीवं=काय (शरीर का मध्यभाग), मस्तक और गर्दन, (तीनों को), सम अचलं धारयन्=सीधा, निश्चल धारण करके, स्थिर=स्थिर होकर, स्व-नासिकाग्रं=अपनी नासिका के अग्रभाग को, संप्रेक्ष्य=देखता हुआ, च दिशः अनवलोकयन्=और अन्य दिशाओं की तरफ न देखते हुए, प्रशान्तात्मा=जिसका चित्त शांत है, विगतभीः=भयरहित होकर, ब्रह्मचारिव्रते स्थितः=ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, मन संयम्य=मन को संयम में रखकर, मच्चित्तः=मुख में चित्त लगाकर, युक्त=सम-चित्त होकर, मत्परः=मुख में परायण होकर, आसीत्=मेरा ध्यान करे।

उक्त दो श्लोको मे ग्यारह वाते बतायी है .
 १ शरीर यानी मेरुदंड, मस्तक और गर्दन तीनों सीधे स्थिर करके, २ इन्द्रियो को स्थिर करके,
 ३. अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर,
 ४ अन्य किसी दिशा की तरफ न देखते हुए,
 ५ अत करण से शांत होकर, ६ भयरहित होकर,
 ७ ब्रह्मचर्य पालन मे स्थित होकर, ८ मन को सयम मे रखते हुए, ९ मुझमे चित्त लगाकर, १० स्वस्थ, स्थिर, समचित्त बनकर, ११, मुझमे परायण होकर, मुझे ही श्रेष्ठ समझकर मेरा ध्यान करे।

(१) कायशिरोग्रीव सम अचलं धारयन् । ध्यान करने के लिए एक जगह स्थिर आसन लगाकर बैठना होता है। कैसे बैठना चाहिए, यह भगवान् शुरु मे बता रहे हैं। मेरुदंड, मस्तक और गर्दन तीनों को सम यानी सीधे रखकर विलकुल स्थिर रखना चाहिए। मेरुदंड सीधा रखना शरीर-शास्त्र का विषय है। मेरुदंड से सब मज्जातन्तु प्रवाहित होते हैं। यदि मेरुदंड सीधा न रखा जाय तो मज्जा-तन्तुओ के ऊपर जाने मे यानी मस्तक की तरफ जाने मे रुकावट आने से एकाग्रता मे बाधा आती है। मज्जा-तन्तुओ का प्रवाह बिना रुकावट के ठीक तरह होने लगे, तो रक्त का दौरा ठीक तरह मस्तिष्क की तरफ रहता है। खून का दौरा ठीक रहने से मन के एकाग्र करने मे सहायता मिलती है। इसलिए पहली बात मेरुदंड सीधा रखने की है। फिर मस्तक और गर्दन सीधी रखने की बात है। मस्तक झुका हुआ रखने से गर्दन दुखती है और नींद आने लगती है। मस्तक सीधा रखने से, चित्त एकाग्र करने मे स्वाभाविक रीति से मदद मिलती है, क्योंकि मस्तक झुका हुआ रखने से शरीर मे गिथिलता, ढीलापन आता है। मस्तक सीधा रखने से स्नायु तने रहते हैं। इससे ढीलापन, गिथिलता नहीं आती। मस्तक सीधा रखने से गर्दन सहज ही सीधी रहती है। फिर भी गर्दन सीधी रखने के लिए इसलिए कहा कि

गर्दन सीधी रखने का खयाल रहे तो मस्तक सीधा रखने का बहुत ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तीनों को सीधा रखकर सारे शरीर को निश्चल यानी विलकुल स्थिर करने के लिए कहा है। शरीर मे आन्दोलन चले, इन्द्रिय-व्यापार शुरू रहे तो चित्त स्थिर करने मे विक्षेप आयेगा।

(२) दूसरी बात है स्थिरः। स्थिर होकर यानी इन्द्रियो को स्थिर करके। इन्द्रियो के व्यापारो को, अपने वग मे कर यानी हाथ, पाँव आदि कर्मेन्द्रियो को निर्व्यापार करके जानेन्द्रियो के व्यापार को भी निश्चल करना जरूरी है। कान तो हमेशा खुले ही रहते हैं। शब्द सुनते ही चित्त उस शब्द को सुनने की तरफ चला जाता है। आँख सब इन्द्रियो मे प्रबल है। अत आँख कैसे रखना, यह आगे बता रहे हैं। आँख को छोड़कर सारी इन्द्रियो के व्यापार शांत करने के लिए यहाँ कहा है।

(३) तीसरी बात है स्वं नासिकाग्रं सप्रेक्ष्य। अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखना चाहिए। नासाग्रदृष्टि के लिए क्यों कहा? ध्यान की प्राथमिक अवस्था मे आँख बन्द करने से नींद आने की संभावना रहती है। पूरी आँख खोलने से सृष्टि की तरफ ध्यान जाता है। इसलिए अधोन्मीलित दृष्टि रखना यानी आँख आधी खुली और आधी बन्द, यह नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने का मतलब है। यह प्राथमिक अवस्था की बात है। ध्यान करते समय नींद नहीं आती है, ऐसा अनुभव आने के बाद, आँखें पूरी बन्द कर सकते हैं। नासिका के अग्र पर देखने से, दृष्टि इधर-उधर नहीं दौडती। आँखें आधी खोलने से भी सृष्टि की तरफ ध्यान जायगा ही। नासिका के अग्र पर ध्यान करने से दृष्टि उसी पर केन्द्रित रहने से, दृष्टि का चारो तरफ दौडना टल जायगा। आँखें बन्द करने के बाद भृकुटि के बीच ध्यान करने के लिए भी पाँचवे अध्याय के २७वे श्लोक मे कहा है। आठवे अध्याय के १०वे श्लोक मे भी भृकुटि

के बीच दृष्टि रखने के लिए कहा है। लेकिन सिर्फ प्राथमिक दशा में यह स्थूल चीजे बतायी हुई हैं, ऐसा समझकर चलना चाहिए। इन स्थूल चीजों को कायम रखने से लाभ के वजाय हानि संभव है। भ्रुकुटि के बीच दृष्टि रखने से सिर-दर्द की संभावना रहेगी और वही संभावना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने पर रहेगी। इसलिए नींद न आये और चित्त एकाग्र हो जाये, इसके लिए थोड़े दिन नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने का अभ्यास करना चाहिए। सदा के लिए यह अभ्यास जारी न रहे। गीता ने तो सिर्फ दिशा-संकेत किया है। स्थूल शाब्दिक अर्थ लेना उचित नहीं। शंकराचार्य इस वचन के भाष्य में कहते हैं 'अपनी नासिका के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर यानी मानो नासिका के अग्रभाग पर अच्छी तरह देखते हुए।' यहाँ नाक के अग्रभाग पर देखने की विधि बताना उद्देश्य नहीं है। फिर यह कहने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य दृष्टि को विषयो से खींच लेना ही है। अंतःकरण का समाधान हो यानी चित्त एकाग्र हो, इस दृष्टि से यह कहा है। अपनी नाक के अग्रभाग पर ही दृष्टि रखने के लिए कहा हो, तो मन नासिका के अग्रभाग पर ही स्थिर हो जायगा, आत्मा में मन स्थिर नहीं होगा। आत्मा में, परमात्मा में मन स्थिर करके, ऐसा कहकर (गीता अ० ६ श्लोक २५) परमात्मा में ही मन स्थित करने के लिए आगे भगवान् कहेंगे। नेत्रों की दृष्टि का सनिपात यानी विषय-पराङ्मुखता, विषयो से हटाना ही, 'संप्रेक्ष्य' शब्द से अभिप्रेत है, ऐसा समझना चाहिए।

(४) चौथी वात है दिशः च अनवलोकयन्। आँखें बन्द होने पर भी मन में देखने की इच्छा रहती है। कभी आँखें खुलकर चारों ओर देखकर फिर बन्द हो जायेंगी। फिर भी इन्द्रियाँ इतनी बलवान् हैं कि वे विषय की तरफ जबरन घसीट कर ले जाती हैं। इसीलिए नासिका के अग्रभाग पर देखने के लिए पीछे के श्लोक में कहा गया। शंकरा-

चार्य ने स्पष्टरूप से कह दिया है कि नासिका के अग्रभाग पर देखने के लिए जो कहा है, उसमें 'मानो' शब्द छूट गया है, ऐसा समझकर अर्थ करना चाहिए। यानी नासिका के अग्रभाग पर देखना नहीं है, बल्कि विषयो से दृष्टि को हटाना है। क्योंकि भगवान् स्पष्टरूप से कह रहे हैं कि चारों दिशाओं की तरफ देखना नहीं है, यानी दृष्टि अंतर्मुख करके ही रहना है। इसके बिना परमात्मा का ध्यान सधना संभव नहीं।

(५) पाँचवी वात है प्रशान्तात्मा। चित्त को बिल्कुल शांत करना चाहिए। दिनभर में कुछ-न-कुछ प्रसंग, घटनाएँ घटती रहती हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब उन घटनाओं को, प्रसंगों को मन याद करेगा ही। चित्त में इससे राग-द्वेष की लहरे उठेंगी और चित्त व्याकुल होगा। इसलिए जब हम ध्यान करने एकांत में बैठते हैं, तब निश्चय कर लेना चाहिए कि चित्त में प्रसंग या घटनाओं को याद करके राग-द्वेष खड़े होने नहीं देंगे, चित्त को अशांत नहीं होने देंगे।

(६) छठी वात है विगतभीः। मन में किसी भी प्रकार का डर न पैदा होना। एकांत या निर्जन स्थान पर ध्यान करते समय सर्प, व्याघ्र आदि का डर हो सकता है। चोर-डाकू का डर हो सकता है। यह डर भी पैदा हो सकता है कि मन में ध्यान करते समय खराब विचार, विषय-वासना, काम-वासना के विचार आ जायें तो मन की क्या स्थिति होगी? ध्यान तो एक ओर रह जायगा, उस समय विषय-वासना, काम-वासना जागृत हो जाय तो ज्यादा नुकसान होगा। ध्यान करने नहीं बैठते हैं तब तो काम-विकार जागृत नहीं होते, क्योंकि मन अन्य कामों के या सेवा के विचारों में फँसा रहता है। लेकिन मन से जब सब विकारों को हटाने की कोशिश करते हैं, तो काम-वासना जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मन में ऐसा डर भी रखना चाहिए। क्योंकि उस

डर के कारण वासना-विकार की स्मृति जागृत होकर काम-वासना आदि बराबर जागृत हो जाती है। अतः ध्यान करते समय यही विचार रखना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई विकार मन में आकर मुझे तग करे।

(७) सातवीं बात है ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। ब्रह्मचर्य-व्रत में स्थिर रहना चाहिए। यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है। सारे जीवन में सबसे कठिन बात ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन है। गृहस्थ-जीवन में तो इसकी कठिनाई मालूम होती ही है, ब्रह्मचर्य-जीवन में भी इसकी कठिनाई महसूस होती है। ब्रह्मचारी का बाहर से स्त्री-संग का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन भीतर के सुप्त काम-विकार बराबर तग करते रहते हैं। उन विकारों को जीतने का ब्रह्मचारी को काफी प्रयत्न करना पड़ता है। काफी तकलीफ सहनी पड़ती है। मानसिक काम-विकारों के कारण रात को स्वप्न में वीर्य-स्खलन होता रहता है। शरीर में जो वीर्य तैयार होता है, उसका उपयोग मानसिक बल बढ़ाने में, मानसिक निर्विकारता बढ़ाने में होना चाहिए। लेकिन मन में काम-विकार होने के कारण वीर्य-संग्रह हो नहीं पाता। वीर्य अधोगामी रहता है। उसे ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। संस्कृत में ब्रह्मचारी के लिए 'ऊर्ध्वरेतस्' शब्द का प्रयोग किया गया है। दीपक में तेल का जो स्थान है, वही स्थान जीवन में ब्रह्मचर्य का है। जीवन का सार एक शब्द में 'ब्रह्मचर्य' ही है। ब्रह्मचर्य में सब इंद्रियों का समय आ जाता है। सब इंद्रियों के समय के बिना ब्रह्मचर्य का पालन अशक्य है। स्वादेन्द्रिय के साथ ब्रह्मचर्य का निकट सम्बन्ध है। जो स्वादेन्द्रिय पर काबू प्राप्त नहीं करते, उनके लिए ब्रह्मचर्य की साधना कठिन है। गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य की साधना के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। पत्नी के प्रति पत्नीभाव मिट जाना चाहिए। इसके लिए मातृ-भावना, भगिनी-भावना, ईश्वर-भावना और

वैराग्य-भावना, इन चार भावनाओं का अभ्यास कर उन भावनाओं का उत्कर्ष हो जाय तो गृहस्थ-जीवन में ब्रह्मचर्य-पालन सुगम, आसान रहेगा। काम-विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए इन चार भावनाओं का आश्रय लिये बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जिन्हें ध्यान की साधना परमात्म-अनुभव के लिए करनी है, उन्हें ब्रह्मचर्य-पालन में सफलता प्राप्त करनी ही होगी। ब्रह्मचर्य के दीर्घकाल तक के पालन के बाद ब्रह्मचर्य-व्रत लेना होगा। व्रत लेने से मन में शिथिलता नहीं आती। सबको साक्षी रखते हुए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया जाय तो उससे ब्रह्मचर्य-पालन में बहुत बल मिलता है। ब्रह्मचर्य-पालन ध्यानाभ्यास की बुनियाद है।

(८) आठवीं बात यह कही है मनः संयम्य। मन को संयम में रखना। इसके दो अर्थ हैं - १ इच्छाएँ, वासनाएँ, महत्वाकांक्षाएँ छोड़ना यानी मन को वश में रखना। २ मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं, उनका वन्द हो जाना यानी ध्यान करते समय विचारों को रोकने का अभ्यास करना। इसमें सफलता तभी मिल सकती है, जब मन से इच्छा आदि विकार निकल जायें। नाना प्रकार के विचार मन में आते हैं, उनकी तह में इच्छा, वासना, महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं।

(९) नवीं बात है मच्चित्तः। मुझमें चित्त लगाना। यदि विचारों को रोकना है और इच्छा-वासनाओं को छोड़ना है, तो ईश्वर में मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, भक्ति पैदा हो जाय तो चित्त बहुत जल्दी स्थिर हो सकता है। भगवान् के दो रूप हैं एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण परमात्मा में अपना चित्त स्थिर करना बहुत कठिन है, इसलिए किसी अवतारी पुरुष की मूर्ति, जैसे कि राम या कृष्ण की, अथवा किसी महात्मा पुरुष की मूर्ति,

जिसके स्मरण से मन में प्रेम या भक्ति पैदा हो सके, मन में लाकर उसके सामने देखते रहना चाहिए ।, यदि ऐसी सगुण-मूर्ति सामने रखने में दिलचस्पी न हो तो ॐ अक्षर में परमात्मा की भावना कर सकते हैं । वह भी अनुकूल न हो तो मूर्ति न रखकर निराकार, निर्गुण, शातस्वरूप भगवान् के साथ एकरूप होकर विचार हटाने की कोशिश करनी चाहिए । उसके साथ नाम-जप शुरू करना चाहिए । इस तरह दुहरा प्रयत्न करने से मन परमात्मा में स्थिर होता है ।

(१०) दसवीं बात है : युक्तः । युक्त यानी समचित्त होना । समचित्त यानी भीतर १ निर्विकारता पैदा करना और २ सबके साथ समता से व्यवहार करने का अभ्यास करना । इस प्रकार 'युक्त' शब्द के दो अर्थ हैं । शांत रहे तभी चित्त एकाग्र हो सकता है और चित्त की शांति के लिए निर्विकारता प्राप्त होना जरूरी है । दूसरे के व्यवहार में समता का अभ्यास होना चाहिए । यदि काम-क्रोधादि विकारों से युक्त व्यवहार रहा तो हम जाग्रत-काल में शांत रह नहीं सकेंगे । जब ध्यान करने बैठेंगे तो वे सारे विचार, सारी घटनाएँ याद आने लगेंगी । हमारा चित्त व्यवहार में शांत न रहा तो ध्यान के समय भी शांत नहीं रहेगा ।

(११) ग्यारहवीं बात है मत्पर. आसीत । पीछे मच्चित्तः होने के लिए कहा और यहाँ मत्परायण होने के लिए कहा । शंकराचार्य दोनों का फर्क बताते हैं : भवति कश्चिद् रागी स्त्रीचित्तो न तु स्त्रियं एव परत्वेन गृह्णाति, किं तर्हि राजानं महादेवं वा अयं तु मच्चित्तो मत्परः च ।—अर्थात् कोई विषयी पुरुष स्त्री में चित्त रखता है यानी आसक्ति रहता है । लेकिन उस स्त्री को वह श्रेष्ठ, या महान् व्यक्ति के रूप में नहीं समझता । तो किसे श्रेष्ठ समझता है ? राजा को अथवा महादेव को श्रेष्ठ समझता है । लेकिन यह

(ध्यानयोगी) पुरुष तो मुझ (परमात्मा) में चित्त रखता है यानी मुझमें आसक्ति, प्रेम, अनुराग रखता है, मुझे ही श्रेष्ठ समझता है ।

शंकराचार्य ने बड़ी खूबी से बताया कि परमात्मा में हम अपना चित्त लगाते हैं । उसीमें प्रेम, अनुराग और आसक्ति रखते हैं । साथ ही परमात्मा को श्रेष्ठ यानी अपना सर्वस्व समझते हैं । परमात्मा से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं, ऐसा हम समझते हैं तो मच्चित्त और मत्परायण दोनों को साध लिया, ऐसा समझना चाहिए । मत्परायण होकर आसीत यानी ध्यान करने का अभ्यास करना । मच्चित्त और मत्परायण होने से चित्त की चंचलता दूर होती है और ध्यान भली प्रकार लग सकता है ।

: १५ :

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
शांतिं निर्वाणपरमां मत्सस्यामधिगच्छति ॥

एव आत्मानं—इस तरह मन को, सदा युञ्जन्—निरंतर परमात्मा से जोड़नेवाला, योगी—योगी, नियतमानसः—मन को जीतकर, निर्वाणपरमां—परम मोक्षदायी, मत्सत्या—और मेरे में स्थित, शांतिं अधिगच्छति—शांति प्राप्त करता है ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ इस प्रकार अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो प्रयत्न करता है, ऐसा योगी, ध्यानाभ्यासी, २ अपने मन को जीतकर, ३ परम श्रेष्ठ मोक्ष देनेवाली और मेरे में स्थित शांति को प्राप्त करता है ।

(१) एवं आत्मानं सदा युञ्जन् योगी । अर्थात् अपने मन को हमेशा परमात्मा से जोड़नेवाला योगी । यह योगी परम शांति को प्राप्त करता है । 'एव' यानी १० से लेकर १४ तक पाँच श्लोकों में जैसे बताया गया, ध्यान करनेवाला योगी अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ने का अभ्यास करता है । एक आसन पर बैठकर कुछ घंटों तक ध्यान करने का जो

अभ्यास इन पाँच ग्लोको में बताया गया, वह इसलिए कि चित्त की चंचलता दूर होकर एकाग्रता का अभ्यास हो और बाह्य विषयो में फँसा चित्त विषयो से निकलकर परमात्मा के साथ कुछ समय के लिए जुड़ जाय। ऐसे ध्यान के अभ्यास से परमात्मा के प्रति अनुराग, प्रीति, भक्ति, आसक्ति पैदा हो जाय तो जागृति-काल का सारा व्यवहार परमात्म-दृष्टि से हो सकेगा और अज्ञाति पैदा नहीं होगी। जब भेद-व्यवहार में हमारा सारा जागृति-काल बीतता है, तब चित्त में राग-द्वेषादि परिणाम पैदा होते हैं और अज्ञाति का अनुभव होता रहता है। उससे बचने के लिए कोई युक्ति होनी चाहिए। एक युक्ति है कुछ देर तक प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना। इससे चित्त को सामाजिक विचार से अलग करने की तरकीब ध्यान में आ जाती है। मन में स्थित परमात्मा के साथ एकरूप होने का अभ्यास ध्यान करते समय हो जाता है और चित्त को राग-द्वेषरहित रखने का कुछ बल प्राप्त होता है।

(२) दूसरी बात है नियतमानस। यानी जिन्होंने अपना मन जीत लिया है। मतलब यह कि ध्यान का अभ्यास करते समय जिन्होंने चित्त के विकारों पर, नाना भावों पर विजय प्राप्त कर ली है और जाग्रत-काल के व्यवहार में जिन्होंने अपने चित्त पर काबू पा लिया है, ऐसा दुहरा अर्थ 'नियतमानस' शब्द का है। हमें अनुभव हो सकता है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तब चित्त के सारे विचारों को ठीक तरह रोक सकते हैं, मगर ध्यान छूटने के बाद व्यवहार में अपने को काबू में नहीं रख पाते। विकारों के बग हो जाते हैं।

यदि हम विकार-रहित नहीं हो सकते हैं तो हमें अखंड शांति का, अखंड आनन्द का अनुभव नहीं हो सकेगा, यह निश्चय है।

(३) तीसरी बात है निर्वाण परमात्मसंस्था शांति अधिगच्छति। परम श्रेष्ठ मोक्ष देनेवाली ओर मेरे अधीन रही हुई शांति को ध्यानाभ्यासी और

चित्त पर पूरा काबू प्राप्त करनेवाला योगी प्राप्त कर लेता है। यहाँ शांति के पीछे दो विशेषण हैं 'निर्वाणपरमाम्', और 'मत्संस्थाम्'। 'निर्वाणपरमाम्' में दो शब्द हैं। एक निर्वाण और दूसरा परमाम्। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। दूसरे अध्याय के ७२वें श्लोक में 'ब्रह्म-निर्वाण' शब्द आया है। वहाँ स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ब्राह्मी-स्थिति कहा है। 'ब्राह्मी-स्थिति' प्राप्त होने पर अतकाल तक टिकी रहती है और अंत में मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त हो जाता है।

ब्राह्मी-स्थिति का मतलब है, जहाँ से नीचे गिरना नहीं और ब्रह्म-निर्वाण का मतलब है, जहाँ से आगे जाना नहीं। यानी ब्राह्मी-स्थिति के बाद ब्रह्म-निर्वाण तक मुसाफिरी चालू रहती है। ब्रह्म-निर्वाण यानी अंतिम मजिल। ब्राह्मी-स्थिति के बाद ब्रह्म-निर्वाण तक विकास-क्रम चालू रहता है। यानी सूक्ष्म अहंकार क्षीण करने की क्रिया मृत्यु तक चलती है। पाँचवें अध्याय के २६वें श्लोक में 'ब्रह्म-निर्वाण' शब्द आया है। वहाँ बताया है कि जो ज्ञानी सन्यासी के लिए जीवित रहते हुए 'ब्रह्म-निर्वाण' का ही अनुभव रहता है, वह सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा देखता है। दूसरे अध्याय के ७२वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म-निर्वाण देह छूटने के बाद प्राप्त होता है। ५वें अध्याय के २६वें श्लोक में ब्रह्म-निर्वाण शब्द ब्राह्मी-स्थिति के अर्थ में ही आया है। ब्राह्मी-स्थिति में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दीखता है। इस श्लोक में जो 'निर्वाण' शब्द आया है और उसके पीछे परमाम् और मत्संस्थाम् ऐसे विशेषण हैं, वह निर्वाण ध्यान में अनुभव आनेवाली वस्तु है। यानी ध्यान करते-करते ध्यानाभ्यासी योगी परमात्मा में इतना डूब जाता है कि परमात्मा में रही हुई यानी मत्संस्थाम् और निर्वाणपरमाम् यानी परम मोक्षदायी शांति का अनुभव करता है। ध्यान में जिस परम मोक्षदायी शांति का अनुभव ध्यानाभ्यासी योगी ने प्राप्त कर लिया, उसका

असर उसके व्यवहार में दिखाई देता है। उसका व्यवहार निर्विकार रहता है।

: १६ :

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

तु=लेकिन, अत्यश्नतः=अधिक खानेवाले को, च एकान्त अनश्नत=और सर्वथा निराहार रहनेवाले को भी, योग. न अस्ति=ध्यानयोग सधना शक्य नहीं है, च अतिस्वप्नशीलस्य=और बहुत सोनेवाले को, च अर्जुन=और हे अर्जुन, जाग्रतः न एव योगः अस्ति=बहुत जागनेवाले को भी ध्यानयोग नहीं सधता।

इस श्लोक में भगवान् ने चार बातें कही हैं १ जो अधिक खानेवाले हैं, उनके लिए ध्यान का अभ्यास शक्य नहीं है। २. विलकुल खाना छोड़ देनेवालों के लिए अथवा बहुत ही थोड़ा खानेवाले के लिए भी ध्यान का अभ्यास शक्य नहीं है। ३ बहुत सोनेवाले के लिए ध्यान का अभ्यास शक्य नहीं, ४ अति जागनेवाले अथवा विलकुल नींद न लेनेवाले को अथवा बहुत कम नींद लेनेवाले से भी ध्यान का अभ्यास नहीं हो सकता।

(१) पहली बात है अत्यश्नत. योगः न अस्ति। आवश्यकता से अधिक खाने की जिनकी आदत है, वे ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। ज्यादा खाने से तमोगुण बढ़ता है। आलस्य, जड़ता आदि दोष बढ़ते हैं। शरीर को स्वस्थ और नीरोग रखने के लिए जितना आहार आवश्यक है, उतना अवश्य लेना चाहिए। मगर आहार यदि परिमाण से ज्यादा किया जाय तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ न रहा तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। अस्वस्थता में चित्त परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। जैसे ध्यान के अभ्यास में एकाग्रता की जरूरत है, सुबह की एक नींद होने के बाद अत्यन्त जागृति के समय की जरूरत है, वैसे ही शरीर

का स्वस्थ रहना भी अतिआवश्यक है। शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, उतनी ही चित्त की स्वस्थता बढ़ेगी। इसलिए योगशास्त्र में शरीर शुद्ध करने के लिए व्रती (एनिमा) -की विधि बतायी है। ज्यादा खाने की आदत से वदहजमी होती है और आरोग्य कायम नहीं रहता। शरीर में जड़ता बढ़ने से ध्यान के समय तुरंत नींद आने लगती है। आवश्यकता से बहुत ज्यादा वजनवालों के लिए भी शरीर की जड़ता टालना असंभव है। इसलिए ध्यान का अभ्यास शुरू करने के पहले शरीर का वजन घटा लेना चाहिए, ताकि शरीर हलका हो जाय और जड़ता कम हो जाय। ध्यानाभ्यासी को परिमित और सतुलित भोजन चबा-चबाकर करना चाहिए।

(२) दूसरी बात है च एकान्तं अनश्नत योगः न अस्ति। भोजन विलकुल छोड़ दिया जाय अथवा बहुत ही कम किया जाय तो शरीर में कमजोरी बढ़ती है। शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाने से शरीर नीरोगी नहीं रहता। शरीर कमजोर तो मन भी कमजोर। ध्यान में मन नहीं लगता। वृद्ध भगवान् ने यह प्रयोग किया था। उपवास और अतिअल्प आहार से उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि ध्यान करना कठिन हो गया। तब उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उपनिषद् में कहा है अन्नमयं हि सौम्य मनः। हे सौम्य यह, मन अन्नमय है। यानी अन्न का बना है, अन्न से ही इसे पोषण मिलता है। उपनिषद् में एक प्रयोग का वर्णन भी आता है। १५ दिन का उपवास कराकर विद्यार्थी से कहा कि वेद याद करो तो उमे वेद के मंत्र याद नहीं होते थे। बिना आहार के स्मृति कम हो जाती है। एक सज्जन ने प्रायश्चित्त के तौर पर ३० दिनों का उपवास करना चाहा। उपवास-काल में वे आध्यात्मिक साधना करना चाहते थे। पहले उन्होंने कुछ साधना की थी। उपवास-काल में ध्यान आदि करना चाहते थे

और उसमे मेरी मदद भी चाहते थे । मैं उन्हें रोज एक घंटा ब्रह्मसूत्र गाकरभाष्य आदि सुनाता रहा । सात दिनों तक उनके मन की स्थिति ठीक रही । बाद मे मन कमजोर पड़ गया और साधना मे मन लगता नहीं था । अतएव ध्यान करने के लिए जैसे ज्यादा खाना हानिकारक है, वैसे ही बहुत कम खाना या उपवास भी ठीक नहीं । बीच का, मध्यम मार्ग ठीक है ।

(३) तीसरी बात है च अतिस्वप्नशीलस्य योगः न अस्ति । और बहुत सोनेवाले के लिए भी ध्यान का अभ्यास अवश्य है । बहुत नींद लेने से तमोगुण बढ़ेगा और मन जागृत हो तो ही परमात्मा मे लग सकेगा । बहुत नींद लेने से ध्यान करते समय नींद ही आने लगेगी, क्योंकि बहुत नींद का मतलब है आवश्यकता से ज्यादा खाना । नींद ज्यादा न सताये, इसके लिए भोजन परिमित करना चाहिए । स्थूल देहवालों को कम खाना लेने पर भी नींद ज्यादा आती है । इसलिए जिनकी देह बहुत स्थूल है उन्हें पहले वजन घटाना चाहिए । वजन घट जाने पर परिमित भोजन किया जाय तो नींद ज्यादा आने की संभावना नहीं रहती ।

(४) चौथी बात है च अर्जुन जाग्रतः न एव योगः अस्ति । और हे अर्जुन, नींद विलकुल न लेकर सारी रात ध्यान के अभ्यास के लिए जागते रहे, अथवा बहुत कम नींद ले तो भी ध्यान का अभ्यास नहीं सधेगा । सारी रात जागने मे उद्देश्य यही रहता है कि जितने घंटे ध्यान के लिए दिये जायें, उतना ध्यान हो जायगा । अनुभव यह है कि थोड़े दिन तक रात मे ५-६ घंटे ध्यान किया जाय तो वह सध भी जायगा । लेकिन यह क्रम बहुत दिनों तक जारी नहीं रख सकेगे, क्योंकि अतिजागरण से मन दुर्बल पड़ने लगता है और वह ध्यान मे लग नहीं पाता । इसलिए पूर्व रात्रि मे पूरी नींद लेने के बाद ही उत्तर-रात्रि के प्रारंभ यानी ८ वजे से ३ वजे तक से यानी तीन वजे से पाँच या छह वजे तक

ध्यान अच्छी तरह किया जा सकता है । रात के आठ वजे से दो वजे तक नींद हो जाय तो २ वजे से सुबह ५ या ६ वजे तक ध्यान मे बैठ जा सकता है । पूर्व-रात्रि की नींद बहुत जरूरी है । कई साधक दोपहर को ४-५ घंटे नींद लेकर रात को जागते हैं । यह सिलसिला भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि रात की नींद की बराबरी दिन की नींद नहीं कर सकती । रात मे नींद जितनी गहरी आ सकती है, उतनी गहरी नींद दोपहर मे नहीं आ सकती । प्रयोगों से यह भी पाया गया है कि पूर्व-रात्रि की नींद जितनी आरोग्यदायिनी है, उतनी उत्तर-रात्रि की नींद नहीं । इसलिए यही नियम सबसे अच्छा है कि पूर्व-रात्रि मे दो वजे या तीन वजे तक नींद ली जाय । अर्थात् जल्दी सोकर यानी आठ या नौ वजे सोकर दो या तीन वजे उठने से अच्छी और पर्याप्त नींद मिल जायगी और दो या तीन वजे बैठकर ध्यान ठीक तरह से होगा ।

: १७ :

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

युक्ताहारविहारस्य=आहार और विहार मे जो परिमित है, कर्मसु युक्तचेष्टस्य=कर्म मे जो परिमित है, युक्तस्वप्नावबोधस्य=सोना और जागना जिसका परिमित है, योगः=(उनके लिए) योग, दुःखहा भवति=दुःख दूर करनेवाला है ।

इस श्लोक मे चार बातें हैं १ आहार और विहार मे जो परिमित हैं, यानी जो मध्यम-मार्ग से ही विचरते हैं, २ कर्मों मे जो मध्यम दृष्टि रखते हैं, ३ सोने और जागने दोनों मे जो संतुलन रखते हैं, ४ उनके लिए ध्यान-योग दुःख दूर करने का कारण बन जाता है ।

(१) पहली बात है युक्ताहारविहारस्य । आहार और विहार मे जो परिमित हैं, यानी उसमे किसी भी तरह से अतिशयता नहीं आने

देते, मध्यम-दृष्टि रखते हैं। शरीर और मन, दोनों का स्वास्थ्य दोनों के सन्तुलन में है। योग अर्थात् चित्त की समता। यह समता प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है। चित्त की समता-प्राप्ति के उपायो में एक उपाय ध्यान है। ध्यान कैसे साधा जाय ? ध्यान अर्थात् भगवत्-स्वरूप में एकाग्रता। विनोबाजी 'गीता-प्रवचन' के छठे अध्याय में कहते हैं कि ध्यान-योग में तीन बातों का समावेश है (क) चित्त की एकाग्रता, (ख) जीवन की सब क्रियाओं में परिमितता, (ग) जगत् की तरफ देखने की साम्य-दृष्टि, शुद्ध-दृष्टि और गुण-दृष्टि। ये तीन चीजें साधने के लिए अन्य दो चीजें आवश्यक हैं। वे हैं अभ्यास और वैराग्य। यहाँ पहली बात भगवान् बता रहे हैं—आहार में परिमितता, सन्तुलन चाहिए और विहार में भी परिमितता और सन्तुलन जरूरी है। विहार यानी आहार के अतिरिक्त अन्य निजी क्रियाएँ। घूमते हैं, कपड़ धोते हैं, स्नान करते हैं, किसीसे बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन-चिन्तन करते हैं, तो इन सब निजी क्रियाओं में भी परिमितता यानी सन्तुलन रखना चाहिए।

(२) दूसरी बात है युक्तचेष्टस्य कर्मसु। कर्मों के व्यापार में परिमितता। दिनभर हम कुछ-न-कुछ काम करते रहते हैं। इसलिए आठ-दस घंटे कार्य करने के बाद यदि शरीर थक जाता हो तो ध्यानाभ्यास के लिए शरीर में जो स्फूर्ति रहनी चाहिए, वह नहीं रहेगी। शारीरिक स्फूर्ति के अभाव में हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर पायेंगे। इसलिए यदि ध्यान के अभ्यास के लिए कुछ समय की यानी ६-८ महीने या सालभर की जरूरत हो तो उतने समय तक ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि ४-५ घंटे काम करने से चल जाय। इससे थकान नहीं आयेगी, ध्यानाभ्यास ठीक-ठीक हो सकेगा। यदि हम सार्वजनिक सेवा में न हो और निजी धंधे में हों या कोई सरकारी

नौकरी कर्तें हो या किसी स्कूल में शिक्षक हो तो ऐसा बन्धोवस्त कर लेना चाहिए कि काम करते हुए थकान महसूस न हो। दिन में कुछ काम तो हमें करना ही होगा। देखना यही होगा कि वह काम हृद से ज्यादा न हो जाय। अन्यथा ध्यान के अभ्यास में रुकावट आयेगी। शरीर का सन्तुलन न रहा तो ध्यान का अभ्यास ठीक तरह नहीं हो सकेगा।

(३) तीसरी बात है युक्तस्वप्नावबोधस्य। स्वप्न यानी निद्रा और अबोध यानी जागृति। निद्रा और जागृति दोनों युक्त यानी परिमित होनी चाहिए। ये दोनों बातें पीछे के ब्लॉक में कही गयी हैं, उमीको यहाँ दुहराया है। जहाँ मन शरीर के साथ पूरा संवधित है, वहाँ शरीर की परवाह किये बगैर चलेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। शरीर को पूर्ण स्वस्थ और नीरोग रखने के लिए निद्रा और जागृति दोनों में सन्तुलन बहुत ज़रूरी है। मनुष्य-शरीर की अमुक प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। उसमें परिवर्तन करके सन्तुलन पैदा करना होगा। ज्यादा नींद आती हो तो आहार में परिवर्तन करने से, व्यायाम करने से फर्क पड़ेगा। इसी तरह नींद कम आने का कारण खुराक की कम मात्रा हो तो उसे बढ़ा देने से पर्याप्त नींद आ सकती है। चिंता भी निद्रा कम आने में कारण हुआ करती है। चिंता भी कई प्रकार की होती है। एक सासारिक होती है। दूसरी, दुनिया में अशांति, पापाचरण, हिंसा देखकर चिन्ता होती है कि दुनिया की यह जो खराब-विगड़ी हुई हालत है, वह कैसे सुधरे। फिर आध्यात्मिक चिंता भी हो सकती है कि इतने दिनों से आध्यात्मिक साधना चल रही है, ध्यान आदि की कोशिश चल रही है, फिर भी कुछ सफलता नहीं मिल रही है, कुछ सुपरिणाम नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार मुख्य रूप से तीन प्रकार की चिन्ताओं का असर आहार और निद्रा पर पड़ता है। जो भी कारण हो, ढूँढ़कर उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

(४) चौथी बात है योगो भवति दुःखहा । उपर्युक्त तीन बातें ध्यान में रखकर उसके अनुसार जो चलते हैं, उनके लिए ध्यान की साधना दुःख दूर करने में सहायक होती है । ध्यान की साधना का अंतिम लक्ष्य दुःख दूर करना है । मनुष्य का खुद का स्वरूप आनन्द होने से यदि उसे आनन्द न मिले, तो वह स्वस्थ नहीं रह सकेगा । चाहे जिस साधना की सहायता लेकर वह आनन्द उठायेगा ही । प्यासा आदमी शुद्ध जल न मिले तो जैसा भी जल मिले—अशुद्ध हो तो भी, पिये बिना नहीं रहेगा । छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी प्रवृत्ति सुख और आनन्द की रहती है । क्षणिक सुख के पीछे लोग लगे दिखाई देते हैं; क्योंकि उन्हें शाश्वत सुख हाथ नहीं आता । इसलिए जो भी सुख मिले, उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है । जब आध्यात्मिक सस्कार चित्त में गहराई में स्थित हो और उन सस्कारों को पोषण मिलता जाय, तो सासारिक अल्प और क्षणिक सुख से निकलकर वृत्ति आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की तरफ मुड़ सकती है । ध्यान यदि सध जाय तो सुख अनुभव में आ सकता है । उससे दुःख के अभाव का अनुभव होगा ।

अगले श्लोक में बताया रहे है कि ध्यान में डूब जाने पर क्या स्थिति होती है ।

: १८ :

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥

यदा विनियतं चित्तं—जब विशेष प्रकार से नियंत्रित किया हुआ चित्त, आत्मनि एव—आत्मा में ही, अव-तिष्ठते—स्थिर रहता है, सर्वकामेभ्यः—सब कामनाओं से, निःस्पृहः—जो स्पृहारहित हो जाता है, तदा युक्तः इति उच्यते—तब वह योगी परमात्मा में एकरूप हो गया, ऐसा कहा जाता है ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ चित्त को विशेष प्रकार से नियंत्रित करना । २. आत्मा में ही डूब जाना, ३ सब वासनाओं से मुक्त हो जाना, ४ उपर्युक्त लक्षणों से जो युक्त हो गया, उसे परमात्मा से एकरूप हुआ योगी कहा जाता है ।

(१) पहली बात है यदा विनियतं चित्तम् । ध्यानाभ्यास से जिनका चित्त चारों ओर से निगूहीत हो गया । ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाय, यह भगवान् १०वें श्लोक से बता रहे हैं । अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि चित्त के सब विचार चारों ओर से आने बन्द हो गये हैं । इतनी प्रगति हो गयी कि चित्त के नाना प्रकार के विचारों को रोक सकते हैं । अभ्यास की शुरुआत में चित्त में विचारों को रोकना असंभव-सा लगता है । लेकिन रोजाना अभ्यास करने पर पाँच-दस मिनट के लिए चित्त में विचारों का आना रुक जाता है । फिर धीमे-धीमे यह अभ्यास इतना बढ़ता है कि एक घंटा या दो घंटे हम ध्यान में बैठे तो उस बीच मन में कोई विचार नहीं आता । चित्त इतना बल में हो जाता है कि सकल्प-मात्र से हम अपने विचार को रोक सकते हैं । चित्त में चारों ओर से आनेवाले विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती । मन में रोकने का सकल्प आते ही विचार अपने आप रुक जाते हैं ।

(२) दूसरी बात है आत्मनि एव अव-तिष्ठते । परमात्मा में ही चित्त डूब जाता है । चित्त पर जब पूरा काबू हो जाता है, तब चित्त अपने आप ही भीतर परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, डूब जाता है । शर्त यही है कि चित्त में जगत् के कोई भी विचार न आने चाहिए । जब तक विचार-चक्र चलता रहेगा, तब तक भीतर परमात्मा का स्पर्श नहीं होगा । परमात्मा अरूपी है, निराकार है । इसलिए जब तक मन में कोई रूप और आकार रहेगा, तब तक परमात्मा की तरफ मुड़ना सम्भव नहीं । परमात्मा का कोई रूप या आकार होता तो ध्यान करना

आसान हो जाता। शुरु मे परमात्मा के ध्यान के लिए परमात्मा के रूप और आकार की, गुणों की कल्पना करके सगुण मूर्ति के ध्यान की सिफारिश की जाती है। लेकिन अन्त मे रूप और आकार का ध्यान छोड़ना पड़ता है। अपने आप छूट भी जाता है।

इस श्लोक मे निर्गुण-ध्यान का वर्णन है। जब चित्त के सारे रूप और आकार, विचार छूट जाते है तब भीतर एक अद्भुत वस्तु रह जाती है। उसीमे मन डूबने लगता है। ध्यान मे चित्त जैसे-जैसे एकाग्र होता जाता है, वैसे-वैसे भीतर परमात्मा मे स्थित आनन्द का, शांति का स्पर्श होता जाता है। जैसे-जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, वैसे वह आनन्द या शांति बढ़ने लगती है। बाह्य विषयों से जो कुछ आनन्द मिलता है, वह क्षणिक रहता है। अपना ससार छोड़कर सार्वजनिक सेवा के काम मे लगते है, तब हमे सासारिक आनन्द से काफी ऊँचा आनन्द मिलता है। मगर वह आनन्द भी अखंड नहीं रह पाता। जब तक मन मे भेद-बुद्धि रहती है तब तक अहंकार क्षीण नहीं होता और जब तक अहंकार क्षीण नहीं होता, तब तक किसी भी आदमी को अखंड शांति का, अखंड आनन्द का अनुभव होने की संभावना नहीं है।

अहंकार अपने आप क्षीण नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। परमात्म-भक्ति ही एक ऐसा उपाय है, जिसमे अहंकार विलकुल गल जाता है। परमात्म-भक्ति प्राप्त होने के लिए ध्यान एक उपाय है। इसलिए गीता ने ध्यान को स्थान दिया है। ध्यान सध जाता है, तब परमात्मा का स्पर्श होकर परमात्म-आनन्द मिलने लगता है। जैसे-जैसे ध्यान गहरा सधता जाता है, वैसे-वैसे आनन्द भी बढ़ता जाता है और परमात्मा का अनुराग यानी प्रेम, भक्ति पैदा होने लगती है। ध्यान मे जो परमात्मा का अनुभव हमे आयेगा, उसमे से हमारे मन मे यदि परमात्मा

के प्रति अनुराग, प्रेम, भक्ति पैदा हुई तो ध्यान के अभ्यास का फल हमे मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। यदि ध्यान-अभ्यास से हमारे मन मे परमात्मा के प्रति भक्ति, प्रेम, अनुराग पैदा न हुए तो ध्यान मे जो परमात्मा के आनन्द का या शांति का अनुभव प्राप्त हुआ, वह टिक नहीं सकेगा। यानी जाग्रत्-काल के व्यवहार मे जो ध्यान के अभ्यास का लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल सकेगा। ध्यान मे परमात्मा का जो भी अनुभव हमे मिलेगा, वह जाग्रत्-काल के व्यवहार मे न टिके तो वह अनुभव सिर्फ ध्यान करते समय तक सीमित रहेगा। यह स्थिति नींद-जैसी है। नींद मे शांति का अनुभव मिलता है। मगर अहंकार, राग, द्वेष आदि विकार नष्ट नहीं होते। नींद मे सारे विकार सिर्फ शांत रहते है, नष्ट नहीं होते। वैसे ही ध्यान-काल मे विकार शांत रहे, मगर उनकी जड़ नष्ट नहीं हुई, ऐसा मानना होगा। ध्यान के अभ्यास से जो अनुभव मिला, उसका जाग्रत्-काल के व्यवहार मे कितना, कैसा उपयोग करते है, उस ध्यान के अभ्यास का हमे कितना लाभ मिला, यह निश्चित कर सकते है। ध्यान के अभ्यास से जो शक्ति प्राप्त की, उसका उपयोग अहंकार आदि सारे विकार नष्ट होने मे होना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से यदि हमारे विकार नष्ट नहीं हुए, तो समझना चाहिए कि हमे ध्यान का जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।

(३) तीसरी बात है निःस्पृहः सर्व-कामेभ्यः। सब कामनाओं से यानी वासनाओं से मुक्त होना। ध्यान मे परमात्मा मे डूब जाने से भीतर आनन्द का और शांति का जो अनुभव होता है उससे सब कामनाओं से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। ध्यान सध गया या नहीं, इसकी यह एक कसौटी भी मानी जायगी, क्योंकि ध्यान के अभ्यास मे इतना बल न हो कि वह वासनाओं को क्षीण कर सके तो ध्यान आध्यात्मिक दृष्टि

से असफल सिद्ध होगा। अशांति कामनाओं से ही होती है। शांति प्राप्त करने के उपाय के तौर पर ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इसलिए ध्यान के अनुभव की यह कसौटी ठीक ही मानी जायगी।

(४) चौथी बात है युक्त इति उच्यते तदा। उपर्युक्त तीन लक्षण जिनमें दिखाई दे, उन्हें युक्त यानी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ समझो। परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाना यानी अपना स्वतंत्र अस्तित्व महसूस न होना। हमेशा परमात्मा के अस्तित्व का ही भान रहना, स्वयं शून्य है, ऐसा अनुभव करते रहना, यह युक्त का अर्थ है। स्वयं भी रहे और परमात्मा भी रहे, यह हो नहीं सकता। नदी जब समुद्र में मिल जाती है, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। वैसे ही जब ध्यान में परमात्मा का अनुभव होता है, तब जीव का स्वतंत्र अस्तित्व मिट जाता है। अपनी शून्यता का यह अनुभव जाग्रत-काल के व्यवहार में भी होना चाहिए। ऐसी शून्यता की स्थिति का अनुभव हो, तभी हम युक्त हुए, ऐसा समझना चाहिए।

: १९ :

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता।

योगिनो यतचित्तस्य युजतो योगमात्मनः॥

यथा निवातस्थः दीपः—जैसे वायुरहित स्थान में रखा हुआ दीपक, न इगते—हिलता नहीं, निश्चल रहता है, सा उपमा—वह उपमा, आत्मन योग युजनः—आत्मा के साथ अनुसंधान रखनेवाले, योगिन यतचित्तस्य—ध्यानयोगी के समीप चित्त के लिए, स्मृता—कही है।

इस श्लोक में एक ही बात है और वह यह कि ध्यान-योगी के समीप यानी निग्रही चित्त के लिए उपमा दी जाती है कि जैसे वायुरहित स्थान पर दीपक निश्चल रहता है, वैसे ही ध्यानमग्न

निग्रहीत चित्त की स्थिति हो जाती है। वह परमात्मा में डूब जाने पर स्थिर हो जाता है। उसकी स्थिरता दीये की ज्योति के समान रहती है।

ऊपर १८वें श्लोक में ध्यानावस्था के वर्णन में कहा कि ध्यान करते-करते चित्त परमात्मा में डूब जाता है, तब उस पुरुष को 'युक्त' यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ योगी कह सकते हैं। उस स्थिति का अधिक खयाल रहे, इस दृष्टि से इस श्लोक में दीये का दृष्टान्त दिया है। दीये की ज्योति हवा में बुझ जाती है। ज्योति को अखंड जलती रखने के लिए उसे हवा से वंचना पड़ता है। थोड़ी हवा में दीया बुझेगा तो नहीं, लेकिन लौ स्थिर नहीं रहेगी। यहाँ जो दृष्टान्त दिया है, वह ऐसे स्थान का है, जहाँ हवा विलकुल न हो।

ध्यान में आन्दोलन या गति की कल्पना तक नहीं कर सकते। आन्दोलन में ध्यान टिकता नहीं। अखंड स्थिरता में ही समाधि का अनुभव हो सकता है। ध्यान से समाधि प्राप्त करनी है, तो विलकुल स्थिरता चाहिए। हवा से जैसे दीये की ज्योति हिलती है, वैसे ही ध्यान नाना प्रकार के विचारों से आन्दोलित होता है। विचार जब हटने लगते हैं, तब मन स्थिर होने लगता है। सृष्टि के प्रति यदि मन में आकर्षण रहा, तो विचारों को निकालना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान के पहले वैराग्य का अभ्यास जरूरी है। तो विचारों को हटाना पहली क्रिया है। दूसरी क्रिया है मन को परमात्मा में स्थिर करना। विचार हटने लगते हैं, तब पहली क्रिया खतम होकर दूसरी क्रिया मन को स्थिर करने की शुरू होती है। भीतर परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसा पहले से बुद्धि से जान लिया हो तो परमात्मा में चित्त को डुबाना है, यह विचार—यह भावना मन में रहेगी। यदि यह विचार, यह परमात्म-भावना ध्यान करते समय जाग्रत रही तो विचारों को मन से हटाने में सहूलियत रहेगी और विचार हटते ही मन

परमात्मा में डूबने लगेगा । तब ध्यान सफल हो गया, ऐसा समझना चाहिए । यही उसे दीये की ज्योति की उपमा दी जाती है । ध्यान के लिए शंकराचार्य ने एक और उपमा दी है । वे लिखते हैं तैलधारावत् संततः अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम् । —तेल की धारा के समान सतत एक ही प्रत्यय की धारा बहाना ध्यान है ।

दूसरे स्थान पर शंकराचार्य लिखते हैं

उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम् ।

—उपासनाका अर्थ समान प्रत्यय यानी एक ही प्रत्यय का प्रवाह बहाना है ।

पतञ्जलि के योगसूत्र में ध्यान की व्याख्या इस प्रकार है तत्र प्रत्ययैकता ध्यानम् । आत्मा का ईश्वर का चिन्तन करने-करते एक ही प्रत्यय में तल्लीन हो जाना ध्यान है ।

भगवान् ने इन श्लोक में ध्यानयोगी पुरुष को ध्यान राध जाने पर उसके चित्त की स्थिरता कैसी रहती है, उसकी ठीक-ठीक कल्पना करने की दृष्टि से दीये की ज्योति की उपमा दी है ।

: २० :

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥

यत्र=जिस ध्यानावस्था में, योगसेवया निरुद्धं चित्तं= ध्यान-योग के अभ्यास में पूर्ण निर्विकार यानी स्थिर बना चित्त, उपरमते=अत्यन्त शांत हो जाता है, च यत्र=और जिस ध्यानावस्था में, आत्मना आत्मानं पश्यन्=स्थिर और निर्विकार चित्त से परमात्मा को देखनेवाला ध्यान-योगी, आत्मनि तुष्यति=परमात्मा में ही सन्तुष्ट रहता है ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ जिस ध्यानावस्था में ध्यान-योग के अभ्यास से, विचाररहित निष्पद और स्थिर चित्त अत्यन्त शांत हो जाता

है और २. निर्विकार तथा अत्यन्त स्थिर चित्त में परमात्मा को देखनेवाला योगी परमात्मा में ही सन्तुष्ट रहता है ।

(१) यत्र योगसेवया निरुद्धं चित्तं उपरमते । इस श्लोक में ध्यान राधने के बाद जब ध्यान गहरा होना जाता है, तब चित्त की क्या स्थिति रहती है, इसका वर्णन है । चित्त अनिघात हो जाता है । परमात्मा का स्वरूप शांतं शिबं अद्वैतम् एवा मातृगोपनिषद् में कहा है । परमात्मा शांत स्वरूप है, जिस यानी भगलन्स्वरूप-पतित्रन्स्वरूप है और अद्वैत है यानी जहां पर भेद मातृग नहीं होता । ध्यान गहरा हो जाने पर यह अनुभव आता है । ध्यान जब बहुत गहरा नहीं होता, तब भी शांति का अनुभव तो होता ही है । सामान्य शांति का अनुभव तो ध्यान छोड़ा-ना राध जाने पर भी होने लगता है । मगर अनिघाति यानी जिसे आनन्द रहते हैं, उसका अनुभव ध्यान में प्राथमिक स्थिति में नहीं होता । जब ध्यान अधिक गहरा और गहरा हो जाता है, तब आनन्द का अनुभव होता है । यह आनन्द तब और बढ़ जाता है, जब ध्यान में समाधि प्राप्त हो जाती है । समाधि में आनन्द के उत्कर्ष का अनुभव होता है । इन अनि-आनन्द की स्थिति का वर्णन आगे श्लोक २१, २२, २३ में है । एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ध्यानावस्था का अनुभव यदि जाग्रत-काल के सब व्यवहार में न आया तो समझे कि वह अनुभव सीमित है । ध्यानावस्था या समाधि में जो अनुभव आता है, उसे अंतिम स्थिति मानने की गलती कई साधक कर बैठते हैं । ध्यान के अनुभव की कसौटी जाग्रत-अवस्था का व्यवहार ही है ।

(२) दूसरी बात है च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति । ध्यान की जिस गहरी स्थिति में आत्मना यानी स्थिर और निर्विकार

चित्त से, आत्मानं पश्यन् यानी अपना स्वरूप देखकर, यानी परमात्मा का अनुभव करते हुए आत्मनि तुष्यति परमात्मा मे सतुष्ट रहता है। स्थितप्रज्ञ के लक्षणों मे भगवान् ने दूसरे अध्याय के ५५वे श्लोक मे आत्मनि एव आत्मना तुष्टः कहा है। परमात्मा मे ही वह सतुष्ट रहता है। वैसे ही तीसरे अध्याय के १७वे श्लोक मे, आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट ऐसे तीन शब्द ज्ञानी पुरुष के लिए आये हैं। यह आत्मसंतुष्ट की स्थिति परमात्मा के अनुभव मे प्राप्त हो सकती है और परमात्म-अनुभव भक्ति मे प्राप्त होता है। यो ध्यानावस्था मे भी प्राप्त होता है।

परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के मुख्य तीन उपाय हैं १ ध्यान, २ ज्ञान, ३ भक्ति। गीता के १३वे अध्याय के २४वे श्लोक मे ये तीन उपाय बतलाये गये हैं। उस श्लोक मे ध्यान के लिए 'ध्यान' शब्द इस्तेमाल किया है। ज्ञान के लिए 'साख्य' शब्द का उपयोग किया है और भक्ति के लिए 'कर्म-योग' शब्द का उपयोग किया है। कर्म-योग यानी बाहर से सेवा और भीतर से परमेश्वर-शरणता यानी परमात्म-भक्ति। तीनों मे कर्म-योग का मार्ग श्रेष्ठ बतलाया है, क्योंकि कर्म-योग-मार्ग मे दो चीजें हैं बाहर से सेवा और भीतर से भक्ति। दोनों साधना की दृष्टि से सुलभ हैं। सुलभता ही उसकी श्रेष्ठता है। तुलसीदासजी कहते हैं

गुरु कह्यो राम भजन नीको।

मोहि लागत राज डगरो सो ॥

अर्थात् गुरु ने कहा कि राम का भजन यानी राम-भक्ति बहुत सुन्दर है, क्योंकि मुझे वही राजमार्ग लगता है। साधन-मार्ग मे भी भक्ति राजमार्ग है, क्योंकि बाहर से सेवा और भीतर से भक्ति का योग होने से वह आचरण मे बहुत सरल, सुलभ हो जाती है।

: २१ :

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥

यत्र=जिस ध्यानावस्था मे, यत् आत्यन्तिक=अतिशय पराकाष्ठा का, बुद्धिग्राह्य=बुद्धि से ग्रहण होने योग्य, अतीन्द्रिय=इन्द्रियो से परे, सुख=जो सुख है (उसे) तत् वेत्ति=वह जानता है, च यत्र=और ध्यान की गहरी अवस्था मे, अयं स्थितः=यह ज्ञानी पुरुष परमात्मा मे स्थित होने पर, तत्त्वतः न एव चलति=परमात्म-तत्त्व से च्युत होता ही नहीं।

इस श्लोक मे मुख्यत दो बातें हैं १ जिस ध्यान की गहरी अवस्था मे यानी समाधि की अवस्था मे अतिशय पराकाष्ठा का और बुद्धि से ग्रहण करने-योग्य, लेकिन इन्द्रियो से परे जो सुख है, वह जानता है और २ उस समाधि-अवस्था मे परमात्मा मे स्थित होने पर यानी डूब जाने पर ज्ञानी उसमे से कभी हटता नहीं।

भगवान् इस श्लोक से २३वे श्लोक तक यानी तीन श्लोको मे ध्यान की गहरी अवस्था का यानी समाधि-स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।

(१) पहली बात यह है कि ध्यान की गहरी अवस्था यानी समाधि मे जो सुख प्राप्त होता है, वह तीन प्रकार का होता है। पहला स्वरूप है वह सुख आत्यन्तिक यानी अतिशय पराकाष्ठा का रहता है। अर्थात् इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं।

सुख मे सासारिक सुख भी एक प्रकार है। ससारी लोगो को आत्यन्तिक सुख की यानी पराकाष्ठा के सुख की चाह नहीं रहती, सो बात नहीं। लेकिन ससार मे वह सुख मिल नहीं पाता। क्योंकि ससार मे पराकाष्ठा का सुख मिलने की गुंजाइश नहीं। पराकाष्ठा के सुख के लिए पदार्थ कायम रहना चाहिए। वस्तु कायम न रहे, हमेशा बदलती रहे, तो उसके संयोग से उसके सम्बन्ध से होनेवाला

सुख कायम नहीं रह सकता। वह सुख क्षणिक ही रहेगा। हमारा सवध पचविषयो से आता है। पचविषय ही हमारा जगत् है। कोई भी पदार्थ हो, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पचविषय रहते ही हैं। और इन पचविषयों का ज्ञान हमें हो, इसके लिए हमारे पास पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आँख से रूप का ज्ञान होगा। कान से शब्द का ज्ञान होगा। नाक से गंध का ज्ञान होगा। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होगा और जिह्वा से रस का ज्ञान होगा। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि यदि छोटी इन्द्रिय हो तो आज जैसी मृष्टि दिखाई देती है वैसी नहीं दिखाई देगी। छोटी इन्द्रिय से शायद छोटा विषय भी मालूम होने लगेगा। पदार्थों का संयोग या सवध अनुकूल आया तो सुख होता है, प्रतिकूल आया तो दुःख होता है। इस तरह संसार में हमें सुख और दुःख का अनुभव करना पड़ता है। अनित्य पदार्थों से सुख नहीं मिलेगा, सो बात नहीं। सुख अवश्य मिलेगा। मगर वह सुख हमें कायम नहीं रहेगा। लेकिन जब यह अनुभव आता है कि विषयों से अखंड सुख मिल नहीं पा रहा है और भीतर अखंड सुख की चाह बनी ही हुई है, तब सत्संग के प्रभाव से विषयों के प्रति वैराग्य लेकर मनुष्य अखंड सुख की खोज में प्रयत्नशील होता है।

ध्यान अखण्ड सुखप्राप्ति का एक उपाय है। अभ्यास करते-करते ध्यान गहरा सघ जाय तो गहरे ध्यान में से अंत में समाधि का अनुभव हो सकता है। भगवान् इस श्लोक में समाधि का ही वर्णन कर रहे हैं। समाधि-सुख सामान्य सुख नहीं है। दुनिया का कोई सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह सुख अत्यन्त पराकाष्ठा का और अखंड होता है, क्षणिक नहीं होता। विजली की चमक के समान क्षणभर पराकाष्ठा का सुख हो तो भी मनुष्य को समाधान नहीं हो सकता। पराकाष्ठा का सुख भी अखंड रहे तभी सतोष हो सकता है। समाधि में जिस पराकाष्ठा के सुख का अनुभव

आया, उसे बाह्य व्यवहार में कायम रखने के लिए राग-द्वेष में सर्वथा मुक्त रहना होगा। समाधि का सुख इसीलिए विजिप्त अवस्था का मग्न माना जाता है। विजिप्त अवस्था का मतलब जब तक समाधि की अवस्था में रहते हैं, तब तक वह अनुभव में आयेगा। बाद में जाग्रत-अवस्था में समाधि के अनुभव की स्मृति रहेगी। अनुभव के बाद अनुभव की स्मृति रहती है। समाधि में जो पराकाष्ठा के आनन्द का अनुभव आता है, उसकी स्मृति इतनी आनन्द देनेवाली होती है कि जाग्रति की अवस्था में हम जो व्यवहार करते हैं, उस पर उसका परिणाम निर्भर रहेगा। समाधि एक प्रकार का लय है। जाग्रत-अवस्था में लयवृत्ति के बदले विवेक-शक्ति जाग्रत रखने की जरूरत है। यदि विवेक जाग्रत न रहा तो राग-द्वेष टल नहीं सकते। राग-द्वेष हमें अविवेक से ही पैदा होते हैं। समाधि में विवेक की जरूरत नहीं रहती। समाधि के अनुभव से एक लाभ यह हो सकता है कि विषयों के आकर्षण में फँसने की संभावना कम हो जाती है।

यहाँ समाधि-मुख के विषय में तीन प्रकार का वर्णन किया है

(अ) समाधि में प्राप्त होनेवाला मुख पराकाष्ठा का रहता है।

(आ) वह सुख बुद्धिग्राह्य रहता है यानी बुद्धि से अनुभव में आता है। समाधि-सुख का अनुभव करने का साधन बुद्धि है। जिस बुद्धि में हम जाग्रत-काल के व्यवहार करते हैं, वही बुद्धि समाधि-सुख प्राप्त कर सकती है। समाधि-सुख प्राप्त करने के लिए बुद्धि की शुद्धता जरूरी है। अशुद्ध बुद्धि से समाधि-सुख प्राप्त नहीं होता। समाधि प्राप्त करने पर भी जाग्रत-अवस्था में राग-द्वेष खड़े होने की संभावना है। यानी राग-द्वेष का विलकुल क्षय हुए बिना भी समाधि प्राप्त हो सकती है। सूक्ष्म राग-द्वेष क्षीण न हुए हों, तो भी समाधि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि समाधि एक

प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बतलानेवाला कोई पुरुष मिल जाय तो प्रयत्न करने पर समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। समाधि प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। तीव्र जिज्ञासा के बिना प्रयत्न संभव नहीं।

(इ) वह सुख अतीन्द्रिय होता है, इन्द्रियगम्य नहीं। जो सुख हमेशा अनुभव में आता है वह इन्द्रिय-गम्य होता है। यह सुख भी आखिर में तो बुद्धिगम्य ही होता है। लेकिन बुद्धि का सम्बन्ध सीधा विषयो के साथ नहीं आता, आ भी नहीं सकता। विषयो का ज्ञान ज्ञानेन्द्रियो और मन के सम्बन्ध से होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ न हो तो पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता और कर्मेन्द्रियाँ न हो तो पदार्थ का उपभोग नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान अथवा समाधि से जो सुख मिलता है, वह इन्द्रियगम्य नहीं होता। उसका सम्बन्ध सिर्फ बुद्धि से अथवा मन से ही रहता है। इसलिए ध्यान अथवा समाधि से पैदा होनेवाला सुख बाह्य-इन्द्रिय-निरपेक्ष और विषय-निरपेक्ष यानी विषयो के साथ सम्बन्ध आये बिना होता है। वह केवल बुद्धिगम्य ही रहता है।

(२) दूसरी बात दूसरी अर्धाली में बतायी है यत्र अयं स्थितः न एव चलति। जिस समाधि में स्थित हो जाने पर वह कभी चलायमान नहीं होता। समाधि में इतना अधिक सुख मिलता है कि मन उससे कभी हटना नहीं चाहता। बाह्य-सुख का स्वरूप ऐसा है कि वह सदा के लिए टिक नहीं पाता। बार-बार उसे प्राप्त करना पड़ता है। तो, भगवान् बतलाते हैं कि यह समाधि-सुख इस प्रकार का है कि उसमें कभी खड नहीं होता। इसलिए उसमें से मन कभी नहीं हटता; क्योंकि मन को तो अखंड सुख की इच्छा रहती है और अखंड सुख वही मिलता रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भाष्य में लिखा है “इस ध्यानयोग की साधना से जब इन्द्रियो का निरोध हो जाता है तब

चित्त का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जब चित्त विषयो को छोड़कर अतर्मुख हो जाता है और आत्मस्वरूप को देख लेता है, तब तुरत चित्त को पहचान हो जाती है कि यह परमात्म-स्वरूप तो मैं हूँ। परमात्म-स्वरूप मुझसे भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसी पहचान होते ही चित्त सुख के साम्राज्य का भोग करने लगता है और परमात्मा के साथ एकरूप हो जाने से उसका चित्तपन नष्ट हो जाता है। जिस परमात्मा से और कोई चीज श्रेष्ठ नहीं और जिस परमात्मा को बाह्य इन्द्रियाँ कभी जान नहीं पाती, उस परमात्मा में चित्त स्थित होकर अपनी जगह परमात्म-सुख में मग्न रहता है।”

: २२ :

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥

य लब्ध्वा=जिस समाधि-सुख को प्राप्त कर लेने पर, अपर लाभ=और दूसरे किसी भी लाभ को, ततः अधिकं न मन्यते=उस समाधि-सुख से बटकर नहीं मानता, च यस्मिन् स्थितः=और जिस समाधि-सुख में स्थित होने पर, गुरुणा अपि दुःखेन=भारी दुःख से भी (योगी), न विचाल्यते=विचलित नहीं होता।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ जिस समाधि-सुख को प्राप्त कर लेने पर दूसरा कुछ भी उससे बढ़कर नहीं लगता, और २ जिस समाधि-सुख में स्थित होने पर कोई भारी दुःख आ पड़े, तो भी योगी कभी विचलित नहीं होता।

(१) यं लब्ध्वा अपरं लाभं ततः अधिकं न मन्यते। ध्यान की गहरी स्थिति अर्थात् समाधि का वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोक के क्रम में यहाँ बता रहे हैं कि इस समाधि-सुख का अनुभव होने पर सब बाह्य अथवा आंतरिक सुख तुच्छ लगने लगते हैं। लेकिन यह आत्यंतिक सुख भी ऐसा है कि जब तक समाधि में रहेगे, तभी तक उसका अनुभव रहेगा। समाधि से निकल जाने के बाद

उसकी स्मृति रहेगी, अनुभव नहीं रहेगा। चित्त में प्रसन्नता रहेगी। इतना होते हुए भी वस्तुस्थिति यह है कि चित्त में काम, क्रोध, अभिमान आदि जो विकार हैं, वे इस समाधि के अनुभव से क्षीण नहीं होते। विकारों को क्षीण करने के लिए जाग्रत्-काल में कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टि से विनोबाजी का कथन सही है कि समाधि या ध्यान वृत्ति है, स्थिति नहीं। वृत्ति में आवागमन यानी आना और जाना चालू रहता है। वृत्ति कायम नहीं रहती। समाधि-स्थिति का अनुभव दो, चार, पाँच, दस दिन ले सकते हैं, अखंड नहीं ले सकते। क्योंकि वह एक विशेष अवस्था है। जैसे निद्रा या स्वप्न का अनुभव जाग्रत्-काल में टिक नहीं सकता। यहाँ यह दलील हो सकती है कि जाग्रत्-काल का अनुभव भी निद्रा में या स्वप्न में नहीं टिक पाता? उत्तर यह है कि जाग्रति में इंद्रियाँ जागृत रहने से उनका विषयो के साथ सम्बन्ध आने से कुछ-न-कुछ क्रिया या व्यापार करना पड़ता है। लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई क्रिया या व्यापार नहीं होता। वहाँ सबके अभाव का ही अनुभव आता है। कुछ नहीं है, ऐसी शून्यता का अनुभव उस निद्रावस्था में चलता रहता है। इसलिए वह अवस्था ही ऐसी है कि विषय या इंद्रियाँ कोई न रहने से उस स्थिति में काम, क्रोध या अभिमान पैदा होने की स्थिति ही नहीं रहती। निद्रावस्था में काम-क्रोधादि विकार सुप्त रहते हैं, क्षीण नहीं हो पाते। स्वप्न में भी जो व्यापार या क्रियाएँ चलती हैं, वे सारी काल्पनिक रहती हैं यानी वहाँ विषयो के साथ इंद्रियों का सम्बन्ध न आते हुए जाग्रति में विषयो के साथ इंद्रियों का सबंध आने से जो वासना पैदा हुई हो, वह स्वप्न में जागृत होती है, इसलिए जाग्रति का ही परिणाम स्वप्न-स्थिति में रहता है। मतलब यह कि निद्रा, स्वप्न, जाग्रति, समाधि, ध्यान इन सब अवस्थाओं में जाग्रत्-अवस्था ही मुख्य अवस्था मानी जायगी। क्योंकि सिर्फ जाग्रत्-अवस्था में

ही इंद्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध आता है और तभी काम, क्रोध, अभिमान आदि विकारों का अनुभव आता है। विकारों को पोषण भी जाग्रत्-अवस्था में मिलता है। मोक्ष का अनुभव भी जाग्रत्-अवस्था में ही होता है। इसलिए हम ध्यान या समाधि की अवस्था में जो भी पराकाष्ठा के आनन्द का अनुभव प्राप्त करें, वह अनुभव जाग्रत्-काल में जितना टिकेगा, जितना उस अनुभव का जाग्रत्-काल के व्यवहार में काम-क्रोध, अभिमान आदि विकारों को क्षीण करने में उपयोग होगा, उतनी ही कीमत उस अनुभव की समझनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इस दृष्टि से जाग्रत्-काल में परमात्मा के अखंड अनुमोक्षण में अपने अहंकार को खो देने में परमात्मा की उत्कट भक्ति प्राप्त होने में और उससे निर्विकार बनकर सर्व व्यवहार करने में जो आनन्द का, शांति का अनुभव आयेगा, उसकी उत्कटता समाधि के आनन्द के अनुभव के मुकाबले में भले ही कम लगे, लेकिन उसमें अखंडता रहने से वह अवस्था बराबर बनी रहेगी। इसीसे मानसिक विकार नष्ट हो सकेंगे। जब तक सारे विकार क्षीण नहीं होते, तब तक मोक्ष प्राप्त होना संभव नहीं। अतएव जाग्रत्-अवस्था के अनुभव को स्थिति कहेंगे और समाधि की अवस्था को वृत्ति।

(२) दूसरी बात है 'यस्मिन् स्थितः गुरुणा अपि दुःखेन न विचाल्यते'। जिस समाधि में स्थित होने से भारी दुःख आने पर भी योगी विचलित नहीं होता। दुःख तीन प्रकार के माने गये हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। वैसे सब प्रकार के दुःख मन से ही भुगतने पड़ते हैं। इस तरह सब प्रकार के दुःख मानसिक ही हैं, ऐसा मान सकते हैं। फिर भी शारीरिक दुःख आधिभौतिक दुःख है। बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध आने पर शरीर से जो दुःख भोगा जाता है, वह आधिभौतिक है। बीमारी, व्यापारिक हानि आदि दुःख आधिभौतिक हैं। अनावृष्टि, फसल नष्ट हो

जाना, विजली गिरना, भूकप होना, इस प्रकार के दैवी प्रकोप से जो दुःख होता है, जिसमें मनुष्य के कर्म का सीधा सम्बन्ध या मनुष्य के प्रयत्न का सीधा सम्बन्ध नहीं होता, उन आकस्मिक घटनाओं से होनेवाले दुःख आधिदैविक है। परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव लेने की प्रबल इच्छा होने पर भी दर्शन न होना, आध्यात्मिक साधना ठीक से न हो पाना, वैराग्य की चाह होने पर भी वैराग्य प्राप्त न होना, भक्ति प्राप्त न होना, इस प्रकार के दुःख आध्यात्मिक दुःख है। तीनों प्रकार के दुःख चाहे जितने भारी हों, उनका अनुभव समाधि-स्थिति में नहीं होता, यह अर्थ तो ले ही सकते हैं। मगर मुख्य अर्थ यह है कि समाधि की स्थिति में हाथ-पाँव काट लिये जायँ या हाथ-पाँव को जला दिया जाय तो भी समाधिस्थ पुरुष को उस समाधि-स्थिति में कुछ भी भान नहीं होगा। उस स्थिति में मृत्यु के समय की प्राणातक वेदना भी अनुभव में नहीं आती।

एक मुसलमान साधु की कथा है कि युद्ध में कोई तीर उनकी पीठ में घुस गया। उस समय उस बाण को निकालने की कोशिश करने पर उसे वेदना मालूम होने लगी, इसलिए उस समय बाण को पीठ से निकाला नहीं गया। लेकिन जब वह नमाज में बैठा तब परमात्मा में इतना डूब गया कि उसकी समाधि लग गयी। तब शिष्यों ने बाण को पीठ से खींचकर निकाला और उसे कुछ भी वेदना का अनुभव नहीं हुआ।

समाधि वेहोशी की स्थिति नहीं है। वह तो भीतर परमात्मा में डूबने की स्थिति है और वह विशिष्ट प्रकार से प्रखर साधना करने पर ही प्राप्त हो सकती है।

: २३ :

त विद्याद् दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

त=उस (समाधि की स्थिति) को, दुःखसंयोग-वियोगं=दुःख के संयोग के साथ का वियोग यानी जिस स्थिति में दुःख का कभी भी स्पर्श नहीं होता, योग-संज्ञितं='योग' सज्ञा दी है, ऐसा, विद्यात्=समझना चाहिए, सः योग.=वह योग, निश्चयेन=निश्चयपूर्वक, अनिर्विण्णचेतसा=अखिन्न चित्त से, योक्तव्यं=साधना चाहिए।

इस श्लोक में चार वाते हैं १ यह समाधि-स्थिति दुःख-विहीन है और २ इसे 'योग' नाम दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ३ यह समाधि-योग निश्चयपूर्वक और ४ प्रसन्नचित्त से साधना चाहिए।

(१) तं दुःखसंयोगवियोगम् । ऊपर तीन श्लोको में जिस स्थिति का वर्णन किया, उसका नाम क्या रखा जाय, यह भगवान् पहले बता रहे हैं। हमें हमेशा दुःख का अनुभव होता रहता है, इसलिए दुःख को टालने की कोशिश करते रहते हैं। दुःख टालने की कोशिश का दूसरा नाम है सुख प्राप्त करना। लेकिन गीता-दर्शन की दृष्टि से सुख, शांति या आनन्द प्राप्त करने की चीज नहीं है। क्योंकि प्राणीमात्र स्वभावतः सुखस्वरूप, शांति-स्वरूप और आनन्दस्वरूप ही है। फिर भी उन्हें ऐसा अनुभव नहीं होता। इसका कारण यही है कि हमने अज्ञान से देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियो आदि को ही अपना स्वरूप मान लिया है। आनन्दस्वरूप होने के कारण थोड़ा-सा दुःख भी हमें बरदाश्त नहीं होता। जिन चीजों से दुःख का अनुभव होता है, उनको टालने से सुख का अनुभव हो सकता है। वस्तुतः देह, मन, बुद्धि या जगत् के पदार्थ दुःख के साधन नहीं हैं। इनसे जो सम्बन्ध आता है, वह भी दुःख-दायक नहीं है। असल में उनके प्रति जो दृष्टि रखनी चाहिए, वह हम नहीं रखते। जगत् की तरफ देखने की हमारी जो दृष्टि है, उसमें सिर्फ बाह्य कार्य-दृष्टि न रहकर कारण-दृष्टि रहे तो दुःख का अनुभव नहीं होगा। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता

२ चेतन-स्वरूप यानी ज्ञानस्वरूप जीव के रूप में । जड़ और चेतन दोनों स्वतंत्र विभाग एक ही परमात्मा के दो रूप हैं । जड़ जगत् के रूप में अनन्त पदार्थ मालूम होते हैं । चेतन-स्वरूप जो जीव का रूप है, उसमें भी अनन्त भेदयुक्त, अनन्त रूप नजर में आते हैं । पशु, पक्षी और नाना प्रकार के छोटे-बड़े जंतुओं में विविध भेद हैं । वैसे ही मनुष्य में स्त्री, पुरुष आदि भेद ; बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएँ दीखती हैं । इस प्रकार एक ही परमात्मा अनन्त रूपों में प्रकट हो रहा है ।

(२) दूसरी बात है सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति मुझसे होती है और प्रलय भी मुझमें ही होता है । वैसे जगत् अनादि है । यदि जगत् को आदि मान लिया जाय, तो वह ऊटपटांग पैदा होता है, ऐसा मानना पड़ेगा । यानी पहले जगत् का अभाव रहता है और उस अभाव से जगत् पैदा होता है, ऐसा मानने की स्थिति आयेगी । फिर तो बालू में से तेल पैदा होने लगेगा । पानी से मक्खन पैदा होने लगेगा । सबसे सब पैदा होने लगेगा । लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता । घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, वस्त्र सूत से ही पैदा होता है, आम की गुठली से ही आम पैदा होते हैं, केले से केले पैदा होते हैं । इसका मतलब यह कि कारण में कार्य पहले से ही मौजूद रहता है । उत्पत्ति के पहले वह अप्रकट या अव्यक्त रहता है और उत्पत्ति के बाद प्रकट या व्यक्त हो जाता है । उत्पत्ति के पहले कार्य कारण में मौजूद न हो तो वह पैदा ही नहीं हो सकता । अतः यह जगत् अपने कारण परमात्मा में उत्पत्ति के पहले अव्यक्त रहता है, उत्पत्ति के बाद प्रकट होकर परमात्मा के सहारे रहता और प्रलय के समय परमात्मा में लीन हो जाता है । इस तरह अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त, यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है । इसलिए परमात्मा जैसे अनादि है, वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न जगत् भी अनादि है । यही बात

तैत्तिरीय उपनिषद् के श्लोक (३१) में कही है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयत्यभिसंविशन्ति । अर्थात्—‘ये भूतमात्र परमात्मा से पैदा होते हैं, पैदा हुए सारे जीव परमात्मा के सहारे जीवित रहते हैं और प्रलयकाल में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं ।’

सातवे श्लोक में भी यही बात दुहरायी है ।

: ७ :

मत्तः परतरं नान्यात्किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

धनंजय=हे धनजय, मत्तः परतरं=मुझसे श्रेष्ठ, अन्यत् किंचित् न अस्ति=दूसरा कुछ भी नहीं है, सूत्रे मणिगणाः इव=ढोरे में जैसे मणियाँ पिरोयी रहती हैं, मयि इदं सर्वं प्रोतं=वैसे मुझमें यह जगत् पिरोया हुआ है ।

इस श्लोक में दो बातें हैं : १. जगत् में मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है और २. धागे में जिस तरह अनेक मणियाँ पिरोयी जाती हैं, उसी प्रकार मुझमें यह सारा जगत् पिरोया हुआ है ।

(१) मत्तः परतरं अन्यत् किंचित् न अस्ति । दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है । जगत् एक कार्य है । उसका कोई कारण होना चाहिए । साख्यों ने जगत् का कारण जड़-प्रकृति माना और पुरुष को यानी आत्मा को स्वतंत्र माना । जड़-प्रकृति स्वतंत्ररूप से जगत् बना नहीं सकती । चेतन का आधार हो तो ही जड़-प्रकृति जगत् बना सकती है । मिट्टी से स्वतंत्ररूप से घड़ा बन नहीं सकता । कुम्हार का हाथ मिट्टी को लग जाय तो घड़ा बन सकता है । इसलिए जगत् बनानेवाला चेतन परमात्मा को ही मानना होगा । दूसरी बात यह कि कार्य कारण से भिन्न नहीं रहता और कार्य कारण का भास रहता है । अतः जगत् रूपी कार्य परमात्मरूपी कारण से भिन्न नहीं रहता और जगत् रूपी कार्य परमात्मरूपी कारण का भास है । जैसे

मटका मिट्टी का भास होने से सत्यवस्तु नहीं है, वैसे ही जगत् परमात्मा का भास होने से कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, इसलिए भगवान् इस श्लोक में कह रहे हैं कि मुझसे दुनिया में कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है।

(२) दूसरी बात है : मयि इदं सर्वं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । डोरे में जैसे मणियाँ पिरोयी रहती हैं, वैसे ही मुझमें यह सारा जगत् पिरोया हुआ है। जिस तरह माला में अनेक फूल धागे में पिरोये रहते हैं, वैसे ही सृष्टि के नाना पदार्थ एक ही परमात्मा में पिरोये, गुंथे रहते हैं। मिट्टी एक रहती है, लेकिन उससे बननेवाले घड़े अनेक रहते हैं और वे अनेक घड़े मिट्टी के साथ एकरूप रहते हैं। सोना एक होता है, उससे बननेवाले अलंकार असंख्य होते हैं और वे सोने में पिरोये रहते हैं। समुद्र एक है, लेकिन बड़ी लहरे, छोटी लहरे, बुलबुले, फेन असंख्य होते हैं और वे सारे समुद्र के साथ एकरूप रहते हैं। वैसे ही परमात्मा एक है और उससे बननेवाले सृष्टि के पदार्थ असंख्य और परमात्मा से एकरूप हैं।

: ८ :

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥

अहं अप्सु=मैं पानी में, रसः अस्मि=रस के रूप में हूँ, शशिसूर्ययोः=चन्द्र और सूर्य में, प्रभा अस्मि=प्रकाश के रूप में हूँ, सर्ववेदेषु=सब वेदों में, प्रणवः अस्मि=मैं ॐ हूँ, खे शब्दः अस्मि=आकाश में मैं शब्द के रूप में हूँ, नृपु पौरुष अस्मि=मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ के रूप में हूँ।

इस श्लोक में पाँच विभूतियों का वर्णन है - १ पानी में रस, २ चन्द्र और सूर्य में प्रकाश, ३ चारों वेदों में ॐकार, ४. आकाश में शब्द और ५ मनुष्यों में पुरुषार्थ के रूप में मैं हूँ।

वैसे तो भगवान् हर एक पदार्थ में हैं। फिर भी प्रत्येक आदमी हर पदार्थ में भगवान् का दर्शन नहीं कर सकता। सिर्फ ज्ञानी पुरुष हर एक पदार्थ में

भगवान् का दर्शन कर सकता है, उसे क्योंकि अभेद या एकत्व की दृष्टि मिल गयी है। सब लोगों में भेद-दृष्टि ही रहती है। इसलिए भेद-दृष्टिवाले सब अज्ञानी लोग भगवान् का कुछ दर्शन कर सकें, ऐसी विभूतियाँ भगवान् इस श्लोक में और आगे के चार श्लोकों में बता रहे हैं।

(१) अहं अप्सु रसः । पहली विभूति पानी है। मनुष्य के लिए पानी जीवन है। पानी के बिना आदमी जी नहीं सकता, जब कि अन्न के बिना आदमी कई दिनों तक रह सकता है। पानी के बिना अनाज पैदा नहीं हो सकता। पानी के बिना वृक्ष नहीं। हमारे शरीर में भी पानी का भाग अधिक रहता है। खून में पानी कम हो जाय तो उसके दीरे में कमी आने लगती है। खाया हुआ अन्न बिना पानी के हजम नहीं होता। ऐसे अतिमहत्त्व के पदार्थ को, जिसके साथ हमारा दिन-रात का सवध आता हो, देखकर परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। पानी में भगवान् किस रूप में हैं, यह बताते हैं। भगवान् कहते हैं कि पानी में मैं रस के रूप में हूँ। प्यास लगने पर पानी कितना मीठा लगता है। गरमी के दिनों में ठंडा पानी मिलने पर कितना आनन्द आता है, यह सबके अनुभव की बात है। स्नान करने के बाद आदमी को कितना अच्छा लगता है, यह सबको मालूम है। तो, पानी जैसे अद्भुत पदार्थ में परमात्मा रस के रूप में हैं।

(२) शशिसूर्ययोः प्रभा अस्मि । दूसरी विभूति है चन्द्र और सूर्य। सूर्य और चन्द्र के बिना भी हम जी नहीं सकते। जब सूर्य का उदय होता है, तब हम उस उदय होनेवाले सूर्य के सामने खड़े हो जायें तो वह अद्भुत भव्य दृश्य देख नास्तिक के मन में भी भाव पैदा हो सकता है। आस्तिक के मन में परमात्मा का स्मरण तीव्रता से होने लगता है। अश्रुधाराएँ बहने लगती हैं। वेद में सूर्य की उपासना को बहुत महत्त्व दिया गया है। उपनिषद् में

सूर्य का दृष्टान्त अलिप्तता के लिए दिया है ।
कठोपनिषद् (२२११) में श्लोक है

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः
न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥

अर्थात्—जैसे सूर्य सब लोगो की आँख है, फिर भी लोगो की आँखों के दोषों से वह कभी लिप्त नहीं होता, वैसे ही सब लोगो में रहा हुआ, सब लोगो का अन्तरात्मा लोगो के दुःख से कभी दुःखी नहीं होता यानी लिप्त नहीं होता ।

सूर्य ने पृथ्वी को खींच रखा है । सूर्य के अस्तित्व पर पृथ्वी का अस्तित्व है । फिर चन्द्र कितना शीतल है । सूर्य की तरफ हम देख नहीं सकते और देखते हैं तो आँखें विगड़ेगी । लेकिन चन्द्रमा की तरफ हम घटो देख सकते हैं । प्रतिदिन चन्द्रमा की कला में फर्क होता रहता है । यह चन्द्र का जो अद्भुत स्वरूप है, उसे देखते हुए चाद्रायण जैसे व्रत निश्चित किये गये हैं । चन्द्र का अस्तित्व न हो तो वनस्पतियाँ नहीं पनपेगी । चन्द्र मन का देवता माना जाता है और सूर्य आँख का देवता । इस तरह सूर्य और चन्द्र जैसे अद्भुत पदार्थों में भगवान् प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं ।

(३) तीसरी विभूति है : सर्ववेदेषु प्रणवः । सब वेदों में प्रणव यानी ॐकार में हैं । वेद चार हैं : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद । वेदों से उपनिषद् निकले हैं । वेद में एक परमात्मा को ही सारे जगत् का मूल बताया है । परमात्मा अव्यक्त, निराकार, रूपरहित, अमर्यादित, अनन्त, इन्द्रियो से परे है । वही हम सबका स्वरूप है । उसका अखंड स्मरण रहने लगे तो अखंड शांति और आनन्द का अनुभव हो सकता है । ऐसे परमात्मा का अखंड स्मरण किस नाम से किया जाय, यह सवाल खड़ा होता है । वेदों ने ॐ, यह नाम निश्चित

किया । उस जमाने में हजारों ने ॐकार का जप किया । कठोपनिषद् (१२१५) में कहा है

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति
तपासि सर्वाणि च यद्रुदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं संग्रहेण
ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

अर्थात्—‘सब वेद जिस पद का यानी जिस स्थान का वर्णन करते हैं और सब प्रकार के तप जिसका वर्णन करते हैं, जिसकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद यानी स्थान मैं तुम्हें थोड़े में कहता हूँ । वह पद यानी स्थान है ॐ ।

लेकिन यह ॐ नाम जपने में थोड़ा कठिन है और निर्गुण है । इसलिए वाद में कृष्ण, राम आदि सगुण नाम निकले और उनका सार्वत्रिक प्रचार हुआ है । भगवान् कहते हैं कि सब वेदों में मैं ॐ के रूप में हूँ । ॐ वेदों का निचोड़ है ।

(४) चौथी विभूति है : खे शब्दः अस्मि । आकाश में मैं शब्द के रूप में हूँ । आकाश का वर्णन क्या किया जाय ? परमात्मा की पहचान आकाश शब्द से की जाती है । आकाश अत्यन्त व्यापक, अत्यन्त अलिप्त, सारे ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट करता है । परमात्मा की तरह आकाश भी अतिसूक्ष्म है । उपनिषद् में कहा है आत्मनः आकाशः सभूतः । परमात्मा से पहले आकाश पैदा हुआ । आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी । इस प्रकार पंचमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम बतलाया है । आकाश न हो तो ब्रह्मांड कहाँ रहेगा ? आकाश के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है । आकाश की योग्यता ब्रह्म की तरह होने के कारण ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में आकाश पैदा होता है या ब्रह्म की तरह आकाश पैदा नहीं होता, इसकी छान-बीन की गयी और बताया गया कि यद्यपि आकाश ब्रह्म की तरह अत्यन्त व्यापक होने से पैदा नहीं होता, यही लग सकता है, फिर भी अन्य महाभूतों की

तरह आकाश भी पैदा होता है। वह अत्यन्त व्यापक होते हुए भी हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न है। भिन्न पदार्थ हमेशा उत्पत्ति के योग्य होते हैं। इसलिए आकाश पैदा होता है। परमात्मा की तरह वह अनादि नहीं। ऐसे अद्भुत आकाश मे शब्द के रूप मे भगवान् हैं। आकाश का गुण शब्द है। आकाश न हो तो शब्द सुनाई ही न देगा।

(५) पाँचवी विभूति है : नृषु पौरुष अस्मि । मनुष्यो मे मैं पुरुषार्थ के रूप मे हूँ । पुरुषार्थ कई तरह के होते हैं । जिसमे अपना स्वार्थ सघता हो, लेकिन दूसरो का उसमे नुकसान न हो, ऐसा पुरुषार्थ ही सच्चा है । डाका डालना भी पुरुषार्थ है, लेकिन दूसरे का नुकसान करनेवाला होने के कारण त्याज्य है । एटम बम की खोज भी बड़ा पुरुषार्थ था, मगर वह सबका नुकसान करनेवाला होने के कारण त्याज्य ही है । जिसमे व्यक्ति का और समाज का कल्याण हो, किसीका नुकसान न हो, ऐसे पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ कहना चाहिए और ऐसे पुरुषार्थ सब लोग करते रहे तो सब समस्याएँ हल होती जायँगी । शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे पुरुषार्थ के बारे मे लिखते हैं ब्रह्मावगतिः पुरुषार्थः निःशेषसंसारबीजाद्यविद्यादिअनर्थनिवर्हणात् । अर्थात्—'ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करना पुरुषार्थ है, क्योंकि संसार का बीज, जो अविद्या यानी अज्ञान आदिरूप अनर्थकारण है, ब्रह्म के अनुभव से उनका समूल नाश हो जाता है ।

बड़े-बड़े पुरुषार्थी भी काम, क्रोध, अहंकार आदि विकारो को क्षीण करने मे असमर्थ होते हैं । जब तक काम, क्रोध आदि विकारो को हटाने मे हम असमर्थ हैं तब तक हमारे अन्य पुरुषार्थ अधूरे ही माने जायँगे । काम, क्रोध आदि विकारो को जीतना परम पुरुषार्थ है और यह परम पुरुषार्थ परमात्मा के अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है । मनुष्यो मे रहा हुआ यह परम पुरुषार्थ, परमात्मा का रूप है, परमात्मा की विभूति है ।

: ९ :

पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥

च पृथिव्या=और पृथ्वी मे, पुण्यः गंध = सुवास हूँ, च विभावसौ=और अग्नि मे, तेजः अस्मि=तेज हूँ, सर्व-भूतेषु=सब भूतो मे, जीवन अस्मि=जीवन हूँ, च तपस्विषु=और तपस्वियो मे, तपः अस्मि=तप मैं हूँ ।

इस श्लोक मे चार विभूतियो का वर्णन है १ पृथ्वी मे मैं सुवास हूँ । २ अग्नि मे तेज हूँ । ३. सब भूतो मे जीवन यानी आयुष्य हूँ । ४. तपस्वियो का तप मैं हूँ ।

(१) पृथिव्यां पुण्यः गंधः अस्मि । पृथ्वी मे जो सुवास, सुगंध है, वह मेरा रूप है । सूर्य, पानी, चन्द्र, आकाश ये जैसे अद्भुत पदार्थ हैं, वैसे ही पृथ्वी भी एक अद्भुत पदार्थ है । पृथ्वी बड़ी तेजी से, एक सेकंड मे २० मील की गति से, घूम रही है, फिर भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, यह कितनी अद्भुत बात है । इस पृथ्वी पर कितना विशाल समुद्र है । असंख्य वृक्ष हैं, कितने बड़े-बड़े पहाड, कितनी नदियाँ, भूगर्भ मे कितनी खाने हैं, पेट्रोल, किरासिन, कोयला, सोना, अभ्रक, लोहा, चाँदी सब इस अद्भुत पृथ्वी मे भरा पड़ा है । ऐसी पृथ्वी मे भगवान् कहाँ है, किस रूप मे हैं ? भगवान् कहते हैं कि पृथ्वी की जो सुगंध है, उस रूप मे मैं हूँ । पृथ्वी की सुगंध का ज्ञान जून की पहली वर्षा मे होता है ।

(२) दूसरी विभूति है . विभावसौ तेजः अस्मि । अग्नि मे मैं तेज के रूप मे हूँ । अग्नि के दो गुण हैं—तेज और प्रकाश । लेकिन प्रकाश स्वतंत्र पदार्थ नहीं है । तेज मे प्रकाश आ जाता है तेज ही प्रकाशमय रहता है । यह अग्नि कितनी अद्भुत है । ब्रह्मांड के सब पदार्थो मे व्याप्त है । रात मे कम्बल मे थोडा घर्षण होता है और अग्नि दिखाई पडती है । घर्षण से अग्नि प्रकट होती है ।

अग्नि न हो तो जीना असंभव हो जायगा। अन्न के बिना हम जी नहीं सकते और भोजन अग्नि के द्वारा ही पकता है। अग्नि की साक्षी में गादी होती है। वानप्रस्थाश्रम में जब अग्निहोत्र लिया जाता है, तब दो अग्नि-कुंड रहते हैं और उनमें अग्नि चौबीसों घंटे प्रज्वलित रखनी पड़ती है। अग्निहोत्री को अग्नि की अखंड उपासना करनी पड़ती है। कठोपनिषद् (२२९) में अग्नि के चारों ओर दृष्टान्त दिया है-

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च॥

—जिस प्रकार अग्नि एक होते हुए हर एक पदार्थ में प्रवेग करके वस्तु के अनुसार उस वस्तु के आकार की हो जाती है, वैसे ही सब भूतों में रहनेवाली आत्मा, अंतरात्मा, जिस देह में प्रवेग करती है, उस देह की उपाधि के अनुसार हो जाती है यानी दिखाई देती है। फिर भी आत्मा अलिप्त रहती है।

घड़े का आकाश घड़े की तरह हो जाता है। मगर घड़े से वह अलिप्त रहता है और बाहर के आकाश और घड़े के आकाश में भेद नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। वैसे ही आत्मा देह की उपाधि की तरह होने पर भी देह से अलिप्त रहती है और ब्रह्मांड में भीतर-बाहर एक ही रहती है। इस तरह अग्नि में परमात्मा तेज और प्रकाश के रूप में प्रकट है।

(३) तीसरी विभूति है—सर्वभूतेषु जीवनं अस्मि। सब भूतों में यानी प्राणिमात्र में जो आयुष्य है, वह भगवान् का रूप है। देह में आत्मा प्रकट रहती है, तब तक देह जीवित रहती है। जब आत्मा देह से अप्रकट हो जाती है तब देह जला दी जाती है। देह का सारा आयुष्य इस तरह परमात्मा के अस्तित्व पर निर्भर है। यह भी कितनी अद्भुत बात है कि जब तक आत्मा देह में प्रकट रहेगी, तब तक देह जीवित रहेगी और परमात्मा देह में रहते

हुए अपने को जब अव्यक्त कर देता है, तब देह की कीमत गून्य हो जाती है। देह, मन, बुद्धि, इंद्रियाँ सबकी क्रियाएँ देह में परमात्मा के प्रकट रहने से होती हैं। देखना, सूँघना, खाना, सुनना, सब क्रियाएँ चैतन्यस्वरूप परमात्मा से ही होती रहती हैं। लेकिन यह चीज हमारे ध्यान में नहीं आती और अहंकार-वश होकर ऐसा मानते हैं कि हम ही सब क्रियाएँ करते हैं। यह हमारा कितना अज्ञान है! अतः भगवान् यहाँ कहते हैं कि प्राणिमात्र में जो आयुष्य है, वह मैं हूँ।

(४) चौथी विभूति है—तपस्विषु तपः अस्मि। तपस्वियों में जो तप दिखाई देता है, वह मैं हूँ। १७वें अध्याय में कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तरह का तप बतलाया है। यह तप चित्त-शुद्धि के लिए किया जाता है। चित्तशुद्धि से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष, यह साधना का क्रम है। इसलिए १८वें अध्याय के ५वें श्लोक में कहा है: “यज, दान और तप ये तीन कभी छोड़ने नहीं चाहिए। ये तीनों ज्ञानी पुरुषों के लिए भी पावक हैं, यानी चित्त-शुद्धि में वृद्धि करनेवाले हैं।” जो तप शरीर को क्षीण करता है, वह योग्य नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखनेवाला तथा वैराग्य और त्याग बढ़ानेवाला तप साधना में बहुत सहायक है। उपनिषद् में तो यह कहा है कि सृष्टि पैदा करने के पूर्व परमात्मा ने भी तप किया।

: १० :

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्॥

पार्थ मां=हे अर्जुन, मैं, सर्वभूतानां=सब भूतों का, सनातन बीजं=सनातन बीज हूँ, विद्धि=(ऐसा) समझो, बुद्धिमतां बुद्धिः=बुद्धिमान् पुरुषों में जो बुद्धि है, अस्मि=(वह) मैं हूँ, तेजस्विना तेज=तेजस्वियों में जो तेज, यानी प्रगल्भता है, अह अस्मि=वह मैं हूँ।

इस श्लोक में तीन विभूतियों का वर्णन है .
 १. सब भूतों का मैं सनातन बीज हूँ यानी मुझ-
 से ही सब भूत पैदा होते हैं । २. बुद्धिमान् यानी
 विवेकी पुरुषों में बुद्धि यानी विवेक-शक्ति मैं हूँ ।
 ३. तेजस्वी पुरुषों में जो तेज यानी महत्ता, श्रेष्ठता,
 वड़प्पन, निपुणता दिखाई देती है, वह मैं हूँ ।

(१) पहली विभूति है . मां सर्वभूतानां
 सनातनं बीजं विद्धि । सब भूतों में निहित जो सना-
 तन बीज है, वह मैं हूँ, ऐसा समझो । जगत् कार्य है
 तो उसका कोई कारण होना चाहिए । जैसे बीज में
 से वृक्ष पैदा होता है इसलिए बीज कारण है और
 वृक्ष कार्य है, वैसे ही भगवान् सब प्राणिमात्र का
 मूल बीज है और उससे जगत् रूपी सारा कार्य पैदा
 हुआ है । इसलिए परमात्मा सबका कारण है और
 जगत् कार्य है । कार्यरूप जगत् में निरंतर उलटफेर
 होते रहते हैं । कोई भी वस्तु एक स्थिति में दिखाई
 नहीं देती । लेकिन परमात्मा में कभी परिवर्तन
 नहीं होता । वह अपरिवर्तनशील है । इसलिए
 भगवान् सनातन बीज हैं ।

(२) दूसरी विभूति है बुद्धिमतां बुद्धि अस्मि ।
 बुद्धिमान् पुरुषों की बुद्धि यानी विवेक मैं हूँ । लोगो
 में बुद्धिमान् का अर्थ विवेकी पुरुष नहीं समझा जाता ।
 जब हम कहते हैं कि यह आदमी बड़ा बुद्धिमान्
 है, तब हमारे कहने का भावार्थ यह होता है कि
 उसकी ज्ञान-ग्रहण-शक्ति तीव्र है । लेकिन ऐसे बुद्धि-
 मान् आदमी चारित्र्यहीन, नीतिहीन, धर्मविहीन भी
 हो सकते हैं । इसलिए यहाँ पर बुद्धिमतां का अर्थ
 गकराचार्य विवेकशक्तिमतां करते हैं और बुद्धि का
 अर्थ अंतःकरणस्य विवेकशक्तिः करते हैं । विवेक-
 शक्तिमतां अर्थात् जिनमें विवेक शक्ति है, यानी
 सत्-असत्, कार्य-अकार्य, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म,
 योग्य-अयोग्य के सम्बन्ध में जो अच्छूक विवेक करते
 हैं और उस विवेक के अनुसार जो चलते हैं, वे

विवेक-शक्ति से सम्पन्न माने जायेंगे । विवेक-शक्ति
 का सम्बन्ध आचरण के साथ है । बुद्धि मन्द होने
 पर भी जिनका चित्त शुद्ध है, यानी जिनका आचरण
 हमेशा उच्च कोटि का है, जो अतिसयमी हैं, जिनमें
 वैराग्य है, जिनमें परमात्म-भक्ति है, वे बुद्धिमान्
 यानी विवेक-सम्पन्न हैं, ऐसा कहा जायगा । ऐसे
 बुद्धिमान् यानी विवेकसम्पन्न पुरुषों में जो बुद्धि यानी
 गकराचार्य की भाषा में अंतःकरण की जो विवेक-
 शक्ति है, वह मैं हूँ, यानी विवेक-शक्ति के रूप में
 मैं प्रकट हुआ हूँ, ऐसा समझना चाहिए ।

(३) तीसरी विभूति है . तेजस्विनां तेजः
 अह अस्मि । तेजस्वी पुरुषों में यानी महान् पुरुषों में
 जो तेज यानी महत्ता दिखाई देती है, वह मैं हूँ ।
 तेजस्वी पुरुष यदि गृहस्थाश्रमी हैं, तो उन्हें ब्रह्मचर्य
 से सम्पन्न होना ही चाहिए । ब्रह्मचर्य-पालन के
 बिना किसीमें तेज दिखाई नहीं देगा । बिना ब्रह्म-
 चर्य-पालन के कोई महान् नहीं बन सकता । गांधीजी
 कहते थे कि मुझमें जो शक्ति प्रकट दिखाई दे रही
 है, वह दीर्घकाल तक के ब्रह्मचर्य-पालन की वजह
 से है । यहाँ 'तेजस्वी' शब्द ब्रह्मचर्य-सम्पन्न पुरुष
 के लिए आया है । ब्रह्मचर्य का काया, वाचा, मन
 से सूक्ष्म पालन करने से मनुष्य की अव्यक्त शक्तियाँ
 प्रकट होने लगती हैं । ऐसे पुरुष विवेक-शक्ति से
 सम्पन्न हो जाते हैं । ऐसे पुरुषों में महत्ता दिखाई
 देने लगती है । परमात्मा के नजदीक पहुँच जाने
 से परमात्मा ही उनके जरिये अपना कार्य कराता
 रहता है । गांधीजी कहते थे कि समुद्र का बिन्दु
 जब तक समुद्र के साथ रहता है तभी तक समुद्र की
 सत्ता उसे मिलती है, लेकिन जब बिन्दु समुद्र से
 अलग हो जाता है, तब वह सूख जाता है । वैसे ही
 जो जीव अपनापन मिटाकर परमात्मा में अपने को
 एकरूप कर देता है, वह महान् बन जाता है, महात्मा
 बन जाता है । जो अपनापन रखने जाता है, वह अल्प
 रहता है, वह कभी महान् नहीं बन सकता ।

: ११ :

वलं वलवता चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥

च कामरागविवर्जितं=काम और राग से रहित, वलं=(ऐसा जो) वल, वलवता=वलवानो में (होता है वह), अह अस्मि=मैं हूँ, भरतर्षभ=हे अर्जुन, भूतेषु=प्राणिमात्र में, धर्माविरुद्ध. कामः=जो धर्म के विरुद्ध न हो, ऐसा काम, अह अस्मि=मैं हूँ ।

इस श्लोक में दो विभूतियाँ बतायी हैं १. काम और राग से रहित, जो वल शक्ति-सम्पन्न पुरुषों में दिखाई देता है, वह वल मैं हूँ और २ भूतो में यानी प्राणिमात्र में धर्म के अविरुद्ध यानी धर्मयुक्त काम मैं हूँ ।

(१) वलवता वलं अह अस्मि । वलवान्, शक्ति-सम्पन्न पुरुषों में जो वल दिखाई देता है, वह यदि काम-राग-विवर्जित है तो वह वल, वह शक्ति मैं हूँ । यहाँ 'काम' और 'राग' ये दो शब्द आये हैं । काम और राग का अर्थ शकराचार्य ने इस प्रकार किया है कामः असन्निवृत्तेषु विषयेषु तृष्णा, रागः प्राप्तेषु विषयेषु रंजना । अर्थात्—'जो विषय पास नहीं है, यानी प्राप्त नहीं है, वे विषय प्राप्त हो, ऐसी तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा रखना काम है और जो विषय प्राप्त हो गये हैं उनके बारे में प्रीति, प्रेम, या आसक्ति रखना राग है ।'

फिर आचार्य कहते हैं ताभ्यां विवर्जितं देहादि-धारणमात्रार्थं वलं अह अस्मि, न तु यत् ससारिणा तृष्णारागकारणं । अर्थात्—'उनसे यानी काम और राग से वर्जित सिर्फ देह धारण करना, यही जिस वल का उद्देश्य है, ऐसा वल-शक्ति मैं हूँ ।' लेकिन जो वल ससारी लोगों के तृष्णा और राग से पैदा हुआ है, वह वल मैं नहीं हूँ ।'

रावण और हनुमान् दोनों में वल था । दोनों शक्ति के नमून थे । लेकिन रावण का वल आसुरी था, सबका विनाश करनेवाला था । हनुमान् का वल दैवी था, वह सबका कल्याण करनेवाला था ।

सीता का हरण करने में रावण को कोई क्षोभ नहीं हुआ । रावण में यह जो अनैतिक वल था, उसे प्राप्त करने की चेष्टा की जाय तो सर्व-विनाश के सिवा और कोई फल प्राप्त नहीं होगा । आज यूरोप के सारे बड़े राष्ट्र रावण का राक्षसी वल बढ़ाने में व्यस्त हैं । लेकिन भारत में हनुमान् के वल को महत्व दिया गया । हनुमान् को रामचन्द्रजी के साथ मंदिर में स्थान दिया गया । इतना ही नहीं, हनुमान् के छोटे-छोटे असंख्य मंदिर भी स्वतंत्र रूप से खड़े किये गये । हनुमान् के वल की उपासना करने में ही मानवता है, यह भारत का मंत्र है । इसलिए हिन्दुस्तान ने किसी भी राष्ट्र पर कभी भी आक्रमण नहीं किया । अहिंसा हमारा परम-धर्म हो गया । अतः भगवान् कह रहे हैं कि काम यानी तृष्णा और राग यानी आसक्ति से रहित जो वल है, वह मैं हूँ ।

(२) दूसरी विभूति है धर्म अविरुद्धः भूतेषु कामः अस्मि । धर्म के विरुद्ध जो न हो, वह काम या वासना मैं हूँ । धर्म के खिलाफ अनेक वासनाएँ रहती हैं । वैसे ही धर्म के खिलाफ न हो, ऐसी भी अनेक प्रकार की वासनाएँ होती हैं । तो धर्म के खिलाफ न हो, ऐसी अनेक प्रकार की वासनाएँ भगवान् का स्वरूप हैं । थोड़े में शुभ-वासना के रूप में भगवान् प्रकट हैं, ऐसा उसका अर्थ है ।

लेकिन यहाँ 'काम' शब्द एकवचन में प्रयुक्त है । बहु-वचन में प्रयुक्त होता तो 'अनेक शुभवासनाएँ' यह अर्थ लिया जा सकता था । मगर एकवचन में 'काम' शब्द प्रयुक्त होने से उसका विशेष अर्थ लेना चाहिए । काम यानी प्रजोत्पत्ति के लिए जिस काम की जरूरत है, वह काम । जानेवर महाराज ने यही अर्थ लिया है । इसका मतलब यह कि केवल प्रजोत्पत्ति की दृष्टि से जो कामना होगी, वह धर्मयुक्त मानी जायगी । सुख की दृष्टि से, भोग-विलास की दृष्टि से स्त्री-पुरुष-समागम धर्म-युक्त नहीं माना जा सकता । सतान की भी मर्यादा रहनी चाहिए ।

दूसरा भी एक अर्थ है, जो शकराचार्य ने किया है . यथा देहधारणमात्राद्यर्थः अशनपानादिविषयः कामः । अर्थात्—जैसे सिर्फ देह-धारण और उसके समान और जो आवश्यक कार्य होंगे, ऐसे भोजन, जलपान आदि जो काम यानी इच्छा है, वह मैं हूँ ।

सिर्फ देह-धारण करना और उसके जरिये धर्माचरण की इच्छा रखना धर्मयुक्त होने से भगवान् उसमें प्रकट हुए, ऐसा कह सकते हैं । देह-धारण के लिए भोजन, जलपान की इच्छा रखनी होगी और धर्माचरण की इच्छा रखने से ही दोनों कार्य होंगे । देह-धारण भी धर्माचरण के लिए ही होना चाहिए । ज्ञानी पुरुषो को भी देह धारण करनी पड़ती है और उनसे लोक-सेवा के कार्य सहज में होते रहते हैं । लोकसेवा के कार्यों में भी योजना आदि बनानी पड़ती है और उसकी इच्छा रखनी पड़ती है । वह शुद्ध इच्छा भगवान् का ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए । विनोबाजी भी यही अर्थ करते हैं । वे कहते हैं कि “देह के आधार से धर्माचरण हो सकता है, इसलिए देह-धारण की इच्छा धर्म के अनुकूल है । देह-धारण भी धर्म-मार्ग से ही होना चाहिए ।”

८वे श्लोक में पाँच विभूतियाँ, ९वे श्लोक में चार विभूतियाँ, १०वे श्लोक में तीन विभूतियाँ और ११वे श्लोक में २ विभूतियाँ, कुल मिलाकर १४ विभूतियों का वर्णन इन चार श्लोकों में हुआ है ।

: १२ :

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥

च ये सात्त्विकाः भावाः—और ये जो सात्त्विक पदार्थ हैं, ये राजसा च तामसाः भावाः = (और) राजसिक, तामसिक पदार्थ हैं, तान् मत्त. एव—वे सब मुझसे ही पैदा हुए हैं, इति विद्धि—ऐसा समझो, तु अहं तेषु न—लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ते मयि—वे मेरे अधीन हैं ।

यहाँसे नया प्रकरण शुरू होता है । इस श्लोक में तीन बातें बतायी हैं १. सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, जितने पदार्थ हैं, २ वे सब मुझसे ही पैदा हुए हैं, ऐसा समझो, ३ मैं उनके अधीन नहीं हूँ, वे सब पदार्थ मेरे अधीन हैं ।

(१) ये सात्त्विकाः राजसाः तामसाः भावाः । जगत् में जितने भी पदार्थ हैं, उनके तीन वर्ग हैं । यह वर्गीकरण कपिल महामुनि का है । उच्च, मध्य, कनिष्ठ, ऐसे तीन भेद व्यवहार में हमेशा चलते रहते हैं । सारे जड़ पदार्थ पत्थर, मिट्टी आदि तामसिक यानी निरीन्द्रिय कोटि में गिने जाते हैं । वृक्ष आदि पदार्थ जिनमें कुछ चेतन का आविष्कार ज्यादा दिखाई देता है, वे भी तामसिक यानी निरीन्द्रिय माने जाते हैं । सूर्य, चन्द्र, आकाश, वायु, अग्नि, पानी की गणना भी तामसिक यानी निरीन्द्रिय पदार्थों में कर सकते हैं । पृथ्वी के सारे जड़ पदार्थ जिनमें इन्द्रियाँ नहीं दिखाई देती हैं यानी जितनी निरीन्द्रिय सृष्टि है, वह सब तामसिक यानी निम्नकोटि की मानी जायगी । सेन्द्रिय यानी इन्द्रिययुक्त सृष्टि में कीड़े, पक्षी, पशु आदि जीव हैं । मगर जिनमें बुद्धि-शक्ति यानी विवेक-शक्ति दिखाई नहीं देती, उनकी गणना राजसी में यानी मध्यम कोटि में की जायगी । मनुष्य में बुद्धि-शक्ति यानी विवेक-शक्ति, नीति-अनीति की, धर्म-अधर्म की कल्पना पायी जाती है, इसलिए मनुष्य की सात्त्विक यानी उत्तम श्रेणी में गणना की जायगी । यह वर्गीकरण सारे ब्रह्मांड का खयाल करके किया है । लेकिन सिर्फ मनुष्य-कोटि का ही वर्गीकरण किया जाय तो मनुष्य में भी सात्त्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसे भेद पाये जाते हैं । वैसे ही वृक्ष-कोटि का वर्गीकरण किया जाय तो वृक्षों में भी सात्त्विक, राजसिक, तामसिक भेद मिलेंगे । पशुओं में भी सात्त्विक, राजसिक, तामसिक भेद हैं । गाय सात्त्विक है । भैंस राजसिक, गधा तामसिक । हिंस्र पशुओं के भी इस तरह तीन भेद होंगे । सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं,

उनके सात्त्विक, राजसिक, तामसिक तीन वर्ग हो जाते हैं।

(२) दूसरी बात है : मत्तः एव इति तान् विद्धि । जितने भी सात्त्विक, राजसिक, तामसिक पदार्थ हैं, वे मुझसे ही पैदा हुए हैं, ऐसा समझो । त्रिगुणात्मक जड़-प्रकृति से जगत् पैदा होता है, ऐसा साध्य मानते हैं, लेकिन गीता के अनुसार जड़-प्रकृति से यह विनाल जगत् पैदा नहीं हो सकता । घर बनाना हो तो चेतन की जरूरत है, ईंटे तैयार करना, मटका बनाना हो तो कुम्हार की, कपड़ा बनाना हो तो बुनकर की जरूरत रहेगी । तो इतने बड़े विनाल जगत् की रचना जिसकी मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, अचेतन प्रकृति, जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं होती, कैसे कर सकती है ? इसलिए ज्ञानस्वरूप परमात्मा से ही यह जगत् पैदा हो सकता है । मुंडकोपनिषद् (११७) में कहा है

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च

यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि

तथाऽक्षरात् संभवतीह विश्वम् ॥

‘जिस तरह मकड़ी अपने से धागा बना लेती है और उसको धारण कर घर बना लेती है, और जिस तरह पृथ्वी से नाना प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, और जिस तरह जीवित मनुष्य से, बाल और नाखून पैदा होते हैं, वैसे ही अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा से जगत् पैदा होता है ।

(३) तीसरी बात है . अहं तेषु न ते मयि । मैं उनमें नहीं रह सकता, यानी मैं उनके अधीन नहीं रहता । मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी के ही अधीन रहता है । कारण से वने कार्य का कारण के अधीन रहना स्वाभाविक है । जगत् के सब पदार्थ परमात्मा से ही पैदा होने के कारण सारा ब्रह्मांड परमात्मा के अधीन रहता है । ब्रह्मांड के अधीन परमात्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सारे पदार्थ

जड़ हैं और परमात्मा चेतन-स्वरूप है । जड़ के अधीन चेतन न रहकर, चेतन के अधीन जड़ रहता है । एक बड़ा भारी इंजिन घंटे में ५०-६० मील की गति से दौड़ता है और कितने आदमियों को खींच ले जाता है और कितना सामान खींच ले जाता है । लेकिन उसको बनानेवाला चेतन होता है, चलानेवाला चेतन होता है और रोकनेवाला भी चेतन होता है । वह इंजिन पूर्णतया चेतन के अधीन ही रहता है ।

: १३ :

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥

इदं जगत्=यह सारा जगत्, एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः=सात्त्विक, राजसिक, तामसिक ऐसे त्रिगुणात्मक पदार्थों से, मोहितं सत्=मोहित होकर, एभ्यः परं अव्ययं मा=इन तीन गुणों से परे और अविनाशी मुझे (परमात्मा को), न अभिजानाति=नहीं जानता ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ यह सारा जगत् सात्त्विक, राजसिक, तामसिक इन तीन गुणों से मोहित, लुब्ध, आसक्त होकर, २. इन तीन गुणों से परे, एव श्रेष्ठ और अविनाशी मुझ (परमात्मा) को नहीं जानता ।

(१) इदं जगत् एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः मोहितं सत् । मैंने यह जो त्रिगुणात्मक जगत् पैदा किया, उसमें सब प्राणी मोहित हो जाते हैं । जगत् के सारे पदार्थ विनाशी हैं । लेकिन इस ज्ञान का हमारे चित्त पर बहुत असर नहीं होता । ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं १ सारा त्रिगुणात्मक व्यक्त जगत् और २ त्रिगुणात्मक जगत् के पीछे अव्यक्त परमात्मा । जगत् परमात्मा का भास है, जैसे कि मटका मिट्टी का भास है, कपड़ा सूत का आभास है या अलंकार सोने का भास है । जगत् परमात्मा का भास होने से असत्य-

ही सुवर्ण के अनेक अलंकार बनाते हैं, मगर उन अलंकारों में जो अच्छे आकार के होते हैं, उन पर हम मोहित हो जाते हैं। मोहित ही होना हो, तो सुवर्ण पर मोहित होना चाहिए। भगवान् कहते हैं कि पदार्थों पर मोहित होने से उन पदार्थों में छिपकर रहा हुआ अविनाशी और पदार्थों के परे जो मैं (परमात्मा) हूँ, उसे जान नहीं सकते। निष्कर्ष यह कि यदि परमात्मा को जानना है तो पंचविषयों का मोह छोड़ना चाहिए। बिना मोह छोड़े परमात्मा को जानना शक्य नहीं है। सत तुलसीदासजी लिखते हैं

बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ।
मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ अनुराग ॥
'सत्संगति के बिना हरि-कथा पर प्रेम पैदा नहीं हो सकता और विषयों की प्रीति नहीं छूटती। जब तक मोह नहीं छूटता तब तक राम-पद के बारे में दृढ अनुराग, प्रेम पैदा नहीं हो सकता।'

: १४ :

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

हि एषा मम=क्योंकि यह मेरी, दैवी गुणमयी माया=अलौकिक त्रिगुणात्मक माया, दुरत्यया (अस्ति)=लंघना बहुत कठिन है, मा एव ये=मेरा ही जो पुरुष, प्रपद्यन्ते=आश्रय लेते हैं, ते एता मायां=वे इस माया को, तरन्ति=तर जाते हैं।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ मेरी यह दिव्य यानी अलौकिक माया-शक्ति जो सत्त्व, रज, तम इन गुणों से युक्त है, पार करना—उसे जीतना बहुत ही कठिन है। २ लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं, जो मुझे ही सर्वस्व मानकर जीते हैं, वे इस दुस्तर माया को अवश्य तर सकते हैं।

(१) पहली बात है : एषा मम दैवी गुणमयी माया दुरत्यया अस्ति । मेरी यह जो अलौकिक

माया-शक्ति है, उसे तर जाना बहुत ही कठिन है। परमात्मा में दो शक्तियाँ हैं : एक, चैतन्य-शक्ति और दूसरी, सर्ग-शक्ति। माया-शक्ति के बारे में ब्रह्मसूत्र भाष्य में गकराचार्य ने लिखा है : सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूतः इव अविद्याकल्पितेन नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यां अनिर्वचनीये संसार-प्रपंचबीजभूते सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया प्रकृतिः शक्तिः इति श्रुतिस्मृत्योः अभिलप्येते।

अर्थात्—“सर्वज्ञ ईश्वर के साथ मानो जो एकरूप ही है, अज्ञान में सच्चे माने हुए नाम-रूप जिसमें बीजरूप में रहते हैं, ‘परमात्मा से भिन्न है या अभिन्न’ यह वाणी में कहना अशक्य होने से जो अनिर्वचनीय है, संसाररूप प्रपंच के लिए जो बीजरूप और सर्वज्ञ ईश्वर है, उसकी यह माया, प्रकृति या शक्ति है, ऐसा श्रुति और स्मृति में कहा है।”

यह माया-शक्ति सर्वज्ञ ईश्वर के साथ मानो एकरूप ही है। इस माया-शक्ति में यह नाम-रूपात्मक जगत् गुरु में अव्यक्त बीजरूप में रहता है। यह माया परमात्मा से भिन्न या अभिन्न है, यह वाणी से कहना असंभव है, क्योंकि अज्ञानावस्था में यह माया सत्यरूप लगती है, इसलिए यह परमात्मा से भिन्न ही लगती है। अज्ञानावस्था में माया का बल बराबर चलता रहता है, इसलिए यह माया मानो परमात्मा के समान एक स्वतंत्र वस्तु लगती है। लेकिन ज्ञानावस्था में इस माया का कुछ भी प्रभाव नहीं चलता। यह गायब ही हो जाती है। ज्ञानावस्था में सब परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है, इसलिए परमात्मा से माया भिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते। संसार-प्रपंच के लिए यह बीज-भूत है। सर्वज्ञ ईश्वर की इस अलौकिक शक्ति को माया, प्रकृति, शक्ति—ऐसा श्रुति और स्मृति में कहा है।

ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य में और एक स्थान पर माया के बारे में कहा है :

अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिः अव्यक्तशब्द-निर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्तिः,

यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणः जीवाः ।

अर्थात् “यह संसार की बीजशक्ति अविद्यात्मक यानी अज्ञान-मूलक है, ‘अव्यक्त’ शब्दसे इसका निर्देश किया गया है, परमेश्वर के आश्रय से यह रही है और मायामय है यानी माया इसका नाम है, (माया अर्थात् जो नहीं है वह बतलाना और जो है उसे छिपाना), यह महानिद्रा है, जिसमें परमात्मा का स्वरूप न जाननेवाले ससारी जीव सोते रहते हैं।

सत तुलसीदासजी कहते हैं

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ विहंगेस ।

‘हे गरुड, हरि की माया अतिदुस्तर है इसलिए इस माया को कोई पार नहीं कर सकता ।’ वे फिर कहते हैं

ग्यानी भगत सिर्रोमनि त्रिभुवनपति कर जान ।

ताहि मोह माया नर पावँर करहि गुमान ॥
‘ज्ञानी और भक्तों में जो शिरोमणि है, अतिनिपुण है और त्रिभुवनपति परमात्मा के वाहन गरुड, इन सबको माया ने फँसाया है, हराया है । फिर भी लोग बेचारे अभिमान रखते ही जाते हैं ।’ फिर तुलसीदासजी लिखते हैं

सिव विरंचि कहँ मोहइ, को है बपुरा आन ।

अस जियँ जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान् ॥
‘शकर, ब्रह्मदेव जैसे समर्थों को भी इस माया ने मोहित किया है, फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या ? माया की इस प्रकार प्रबलता समझकर मुनिगण मायापति भगवान् की दिन-रात भक्ति करते हैं ।’

(२) ये मां एव प्रपद्यन्ते ते एतां मायां तरन्ति ।
जो मेरी शरण लेते हैं, वे इस माया को तैर जाते हैं । यह भक्ति का अध्याय है । माया को तैरने का एक सरल और परिणामकारक उपाय भक्ति है, ऐसा यहाँ भगवान् बता रहे हैं । सम्पूर्ण गीता में ‘माया’ शब्द इस श्लोक में पहली बार आया है । सत तुलसीदासजी परमात्मा के परम भक्त थे ।

तुलसीरामायण में एकमात्र भक्ति को ही परम श्रेष्ठ माना है । भक्ति के मामले में सब-कुछ तुच्छ है । गीता ने भी सुलभ उपाय के तौर पर भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है । गीता का सार भक्ति ही है । गीता में परमात्म-प्राप्ति के अनेक साधन बताये हैं । सबका ममन्वय साधने की दृष्टि है । फिर भी सब साधनों में भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है । तुलसीदासजी कहते हैं

हरि मायाकृत दोष गुन, विनु हरिभजन न जाहि ।
भजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि ॥
‘हरि की माया के जो गुण-दोष हैं, वे बिना हरि-भजन के जा नहीं सकते । इसलिए मन की सब कामनाएँ छोड़कर, राम का भजन करो ।’

सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल ।
अस विचारि मन माहि, भजिय महामायापतिहि ॥
‘सुर, नर, मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मोह और माया प्रबल न हुए हों । इस प्रकार मोह, माया की प्रबलता मन में समझकर प्रचट मायापति भगवान् की भक्ति करनी चाहिए ।’

एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं

भगतिहि सानुकूल रघुराया ।

तातें तेहि डरपति अति माया ॥

‘भक्ति परमात्मा को अनुकूल यानी प्रिय है । इसलिए भक्ति से माया हमेशा डरती रहती है ।’ एक जगह तुलसीदासजी लिखते हैं •

राम भगति निरुपम निरुपाधी ।

बसइ जासु उर सदा अवाधी ॥

तेहि बिलोकि माया सकुचाई ।

कहि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥

अस विचारि जे मुनि विद्यानी ।

जार्चहि भगति सकल सुख खानी ॥

अर्थात् ‘निरुपम और निरुपाधि यह रामभक्ति जिनके मन में अखड, अवाधित रहती है, उन्हें देखकर माया को भी बहुत सकोच होता है । ऐसे रामभक्त पर वह माया अपना कुछ भी प्रभुत्व नहीं रखती । ऐसा विचार कर यानी सोचकर

जो विजानी यानी सयाने मुनि सब सुखो की खान भक्ति की याचना करते हैं, उसीकी चाह रखते हैं।' फिर तुलसीदासजी लिखते हैं

सबकर फल हरि भगति सुहाई ।
सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा ।
रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥

‘सारी साधना का सार हरि-भक्ति है। लेकिन यह हरि-भक्ति संतो के बिना किसीको प्राप्त नहीं हुई है। यह सोचकर जो सत्संग करते हैं उन्हें राम-भक्ति सुलभ हो जाती है।’

: १५ :

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥

दुष्कृतिनः=दुराचरणी, मूढाः=अविवेकी, मायया अपहृतज्ञानाः=माया के अधीन होने से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, आसुर भाव आश्रिताः=आसुरी भाव का जिन्होंने आश्रय लिया है, नराधमाः=(ऐसे जो) नराधम हैं, मा न प्रपद्यन्ते=वे कभी मेरी शरण नहीं लेते।

इस श्लोक में भगवान् ने यो तो एक ही बात बतायी है दुराचरण करनेवाले अविवेकी पुरुष कभी मेरी शरण नहीं लेते। लेकिन दुराचरण में फँसे हुए पुरुष के लिए पाँच विशेषण दिये हैं १ दुष्कृतिनः—यानी खराब आचरण करनेवाले दुराचारी, २ मूढाः—यानी अविवेकी, ३ नराधमाः—यानी मनुष्यों में जो अधम, नीच है, ४ मायया अपहृतज्ञानाः—माया के अधीन होने से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ५ आसुर भावमाश्रिताः—आसुरी गुणों का जिन्होंने आश्रय लिया है। ऐसे पाँच अवगुणों से जो सम्पन्न हैं या पाँच प्रकार की दुर्गुण-संपत्ति जिनके पास है, ऐसे लोग मेरी शरण कभी नहीं लेते।

(१) दुष्कृती। जो पापाचरणी है, पाप-कर्म करने में जो तल्लीन है। १६वे श्लोक में भक्त के

लिए ‘सुकृती’ शब्द आया है। सुकृती यानी पुण्य-कर्म करनेवाले। लेकिन जो लोग पाप-कर्म में फँसे रहते हैं, वे परमेश्वर की तरफ झुक नहीं सकते, क्योंकि पाप-कर्म अतिआसक्ति का कार्य है। जिनमें सामान्य देहासक्ति रहती है, वे पाप-भीरु रहते हैं। वे पाप से डरते हैं। वे इरादा रखकर पाप-कर्म में फँसे नहीं रहते। अनजान में अथवा कुसंगति में पड़कर पाप-कर्म करने की प्रेरणा हो जाय, तो भी वाद में उन्हें उसका बहुत पश्चात्ताप होता है। पूर्वजन्म के अच्छे सस्कार न होने के कारण वचन से जो कुमार्ग पर चलने लगते हैं, वे पाप-कर्म में डूब जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ ‘दुष्कृती’ शब्द आया है।

(२) मूढाः। मूढ हैं यानी जिनमें अविवेक है। मूढता पशु-पक्षियों का लक्षण है। पशु-पक्षियों में कोई विवेक नजर नहीं आता। उनकी सब क्रियाएँ अविवेकमूलक होती हैं। नीति-अनीति, धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य, कार्य-अकार्य, योग्य-अयोग्य, सत्य-असत्य, इनका योग्य निर्णय करके चलने की विवेक-शक्ति पशु-पक्षियों में नहीं है। वह शक्ति सिर्फ मनुष्य में ही है। मनुष्य में भी बाल्यावस्था में यह शक्ति अविकसित रहती है। उम्र के साथ यह शक्ति कम-ज्यादा परिमाण में बढ़ती है। जिनके माता-पिता विवेकी होते हैं, उनकी सतानों पर उनकी विवेक-शक्ति का परिणाम दीखता है। सत्संगति में यह विवेक-शक्ति बढ़ती है, सूक्ष्म होती जाती है। गांधीजी की प्रत्येक क्रिया में बड़ा सूक्ष्म विवेक होता था। महा-पुरुषों में अत्यन्त निर्मल, सूक्ष्म और प्रतिभासपन्न विवेक रहता है। यह विवेक-शक्ति जिनमें जागृत नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है, वे मूढ होते हैं। मूढता एक प्रकार की मूर्च्छावस्था ही है। जहाँ अविवेक है, वहाँ राग-द्वेष यानी काम, क्रोध आदि विकार प्रबल होते हैं, ऐसा समझना चाहिए।

(३) नराधमाः। मनुष्यों में जो अधम हैं यानी निकृष्ट हैं, यानी जिनमें दुर्गुण ही दुर्गुण

रहते हैं। मनुष्य-देह सद्गुणों की वृद्धि करने के लिए मिली है। लेकिन वचपन से दुर्गुणों की तरफ जिनका आकर्षण हो गया, वे दुर्गुणों के ही पीछे पड़े रहते हैं। मन का धर्म है कि जो भी रंग उस-पर चढ़ाया जाय, उसमें रँग जाता है। इसलिए वचपन में कुसंगति से बहुत वचना चाहिए। तुलसीदासजी लिखते हैं, 'को न कुसंगति पाइ नसाई।' 'कुसंगति से किसका नुकसान नहीं हुआ?' पापाचरण, अविवेक और दुर्गुण जिनमें बढ़ते हैं, वे 'नराधम' ही कहलाते हैं।

(४) मायया अपहृतज्ञानाः। जिनका ज्ञान माया से ढँक गया है यानी माया के अधीन हो जाने से जिनमें अज्ञान ही कायम रहता है। अज्ञान नष्ट करने के लिए माया के अधीन न होकर माया से अलग, अलिप्त आचरण होना चाहिए। लेकिन अनेक प्रकार के प्रलोभनों से मोहित लोग मायाजाल में हमेशा फँसे रहते हैं।

(५) आसुरं भाव आश्रिताः। जिन्होंने आसुरी भाव यानी सपत्ति का आश्रय लिया है। १६वें अध्याय में आसुरी सपत्ति का वर्णन है। तुलसीदासजी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन किया है। पहले सतों के गुण वर्णन किये हैं, बाद में असत यानी दुर्जन के गुण वर्णन किये हैं। वर्णन लम्बा है। एक दोहा है -

परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवाद।

ते नर पाँवर पापमय, देह धरें मनुजाद ॥

'दूसरों का हमेशा द्रोह करनेवाले, व्यभिचारी, चोर, निन्दक लोग महानीच हैं और मनुष्य के रूप में राक्षस हैं, ऐसा समझना चाहिए।'

एक जगह तुलसीदासजी इस सम्बन्ध में लिखते हैं

काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुःखरूप।

ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ परे तमकूप ॥

काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों में जो तल्लीन हो गये हैं, दुःख देनेवाले गृह पुत्र, आदि की

आसक्ति में जो फँसे हैं, ऐसे मूढ़ लोग परमात्मा को कैसे जान सकते हैं?'

इस तरह ऊपर लिखे हुए पाँच अवगुणों से जो भरे हैं, वे भगवान् की शरण कभी नहीं लेते।

: १६ :

चतुर्विधा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

अर्जुन=हे अर्जुन, चतुर्विधाः सुकृतिनः जनाः=चार प्रकार के पुण्य-कर्म करनेवाले लोग, मा भजन्ते=मेरी भक्ति करते हैं, भरतर्षभ=हे अर्जुन, आर्त.=व्याकुलचित्त होकर परमात्मा के लिए तड़पनेवाले, जिज्ञासु=ईश्वर-प्राप्ति के जिज्ञासु, अर्थार्थी=विव्व के कल्याण की चिन्ता रखकर सेवा में रत रहनेवाले, च ज्ञानी=और ज्ञानी यानी पूर्णज्ञानी, सिद्धपुरुष।

इस ब्लोक में यो पाँच वाते बतायी हैं १ जो सुकृती यानी पुण्य-कर्म करनेवाले चार प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करने हैं यानी मेरी शरण लेते हैं। २ पहला भक्त है आर्त यानी व्याकुल। परमात्म-प्राप्ति के लिए जिनका चित्त व्याकुल रहता है। ३ जिज्ञासु-परमात्म-प्राप्ति की जिज्ञासा मन में हमेशा रखनेवाले। व्याकुलचित्त न होकर स्थिरता से ज्ञान के जरिये परमात्म-प्राप्ति की चेष्टा करनेवाले, ४ अर्थार्थी-निष्काम जनसेवा द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले। ५ ज्ञानी-साधना करके परमात्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध-पुरुष।

(१) चतुर्विधाः सुकृतिनः जनाः मा भजन्ते। चार प्रकार के पुण्यकर्म करनेवाले लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहले बताते हैं-वे चार प्रकार के भक्त पुण्य-कर्म करनेवाले होते हैं। पीछे के ब्लोक में दुष्कृती शब्द आया है। दुष्कृती यानी दुराचारी। यहाँ 'दुष्कृती' से उलटा शब्द सुकृती शब्द आया है। सुकृती यानी मदाचारी, पुण्य-कर्म

करनेवाले । जगत् मे पाप-पुण्य, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म ऐसे दो विभाग हैं । नीति का, पुण्य का, धर्म का रास्ता परमात्मा की तरफ ले जाता है । अनीति का, अधर्म का, पाप का रास्ता चित्त की अशुद्धि को बढ़ाकर माया मे फँसाकर बधन मे डालता है । इस तरह उन्नति के और अव-नति के दो मार्ग चले आ रहे हैं । कौन-से मार्ग से जाना, इस बारे मे हरएक को स्वतंत्रता है । कुमार्गगामी कभी परमात्मा की शरण नहीं ले सकते । जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, जो हमेशा सत्सगति मे रहते हैं, वे कभी-न-कभी परमात्म-जागृति पैदा होने पर भगवान् की शरण ले सकेंगे । परमात्म-भक्ति करने के पहले मनुष्य का आचरण शुद्ध होना चाहिए ।

(२) आर्त—वे जो भगवान् को प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं । सत्कर्म करते-करते, जब काम, क्रोध, अभिमान आदि विकार क्षीण होने लगते हैं, तब चित्त मे वैराग्य उदित होने लगता है । वैराग्य पैदा होने से चित्त भीतर मुडने लगता है । भीतर यानी अव्यक्त की तरफ । चित्त मे एक अद्भुत वस्तु रहती है, इसका भान हरएक मनुष्य को नहीं होता । सत्सग मे रहते हुए सत्कर्म करना, सद्गुणों का विकास करना, यह जब स्वभाव बन जाता है, तब मन मे जागृति पैदा होकर इस अद्भुत वस्तु की तरफ ध्यान आकृष्ट होने लगता है । इस परमात्मरूपी अद्भुत वस्तु की तरफ जब मन आकृष्ट हो जाता है, तब जिनकी वृत्ति भावना-प्रधान होती है, उनके चित्त मे परमात्म-स्वरूप की पहचान करने की, परमात्म-स्वरूप जानने की व्याकुलता पैदा होने लगती है । ऐसी व्याकुलता भावनाशील वृत्ति से पैदा होती है । इसलिए ऐसे लोगो को आर्त भक्त कहा गया है । आर्त भक्त के चित्त मे कोमलता रहती है । परमात्म-स्मरण होते ही उसके मन मे भावना पैदा होकर अश्रु-धारा भी बहने लगती है । सकट के समय वह परमात्मा को ही याद करता है । छोटे बालक

के लिए जैसे माता का ही आधार रहता है, वैसे उसके लिए सिर्फ भगवान् का ही आधार रहता है । जो कुछ जगत् मे चल रहा है, परमात्मा की इच्छा से ही चल रहा है, ऐसी उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है । कोई दुर्घटना घटने पर भी परमात्मा की कुछ इच्छा होगी, ऐसी भावना उसके मन मे रहती है । बीमारी लम्बी चली तो यह आर्त भक्त सोचेगा कि यह बीमारी नहीं आती तो भगवान् का मुझे स्मरण नहीं होता । बीमारी मे भगवान् का ही मुझे आधार है, और किसीका आधार नहीं है । बीमारी आने से मेरा मन बाह्य विषयो से हट रहा है, ससार मे कुछ सार नहीं है, ऐसा लगता है । गीता आदि दर्शन का अभ्यास करने मे रुचि बढ़ रही है, नाम-स्मरण का अभ्यास बढ़ रहा है, ध्यान मे अभ्यास की तरफ वृत्ति मुड़ रही है । बीमारी आयी तो खान-पान मे सयम आया । प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हो गया । बीमारी से मुक्त होने का तजुरबा हो गया, इस तरह बीमारी मे भी भगवान् मुझे कुछ सिखाना चाहता है । बीमारी को भी परमात्मा का अनुग्रह मानने की आर्त भक्त की वृत्ति रहती है । यह भक्त मन मे कभी अभिमान को नहीं पनपने देता । हर क्रिया परमात्मा की प्रेरणा से चल रही है, यह अनुभव करते हुए जीवन बिताने की कोशिश करता है ।

आर्त भक्त का अभिमान भगवान् रहने नहीं देते, क्योंकि आर्त भक्त भगवान् के पीछे पागल होता है । सत तुलसीदासजी लिखते हैं

सुनहु रामकर सहज सुभाऊ ।

जन अभिमान न राखहि काऊ ॥

संसृति मूल सूलप्रद नाना ।

सकल सोकदायक अभिमाना ॥

‘हे गरुड, सुनो । रामचन्द्रजी का यह सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्त का अहंकार कभी रहने नहीं देते, क्योंकि अहंकार ससार का मूल है, दुःखप्रद है और शोक का कारण है ।’

ताते करहि कृपानिधि दूरी ।
सेवक पर गमता अति भूरी ॥
जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं ।
मातु चिराव कठिन की नाईं ॥

‘इसलिए कृपा के निधि भगवान् भक्त का अभिमान दूर करते हैं, क्योंकि अपने भक्त पर भगवान् की बहुत कृपा रहती है । जिस तरह बच्चे के शरीर में फोड़ा हो गया हो तो माता निर्दय की तरह उस फोड़े को चीर देती है ।’

जदपि प्रथम दुःख पावइ, रोवइ बाल अधीर ।
व्याधि नास हित जननी गनति, न सो सिसु पीर ॥

‘यद्यपि शुरू में बालक को दुःख होता है, अधीर बनकर रोता है, लेकिन लड़के की बीमारी नाट होने के खयाल से माता बच्चे को होनेवाले दुःख की तरफ ध्यान नहीं देती है, उसकी पर्वाह नहीं करती ।’

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।
तुलसीदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजसि भ्रम त्यागि ॥

‘इसी तरह रघुपति अपने भक्त का अभिमान उसके हित की यानी कल्याण की दृष्टि से हर लेते हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि भ्रान्ति का त्याग करके ऐसे प्रभु की तू भक्ति क्यों नहीं करता ?’

(३) भगवान् का दूसरा भक्त है जिज्ञासु । यह भक्त व्याकुलचित्त न होकर भगवान् को बुद्धि द्वारा जानने की कोशिश करता है । यह भक्त भावनावश नहीं होता । यह सिर्फ श्रद्धा से ही भगवान् को स्वीकार नहीं करता । भगवान् को बुद्धि से, यानी तर्क से ग्रहण करने की कोशिश करता है । आर्त भक्त तत्त्वज्ञान के अध्ययन के पीछे नहीं रहता । लेकिन यह जिज्ञासु भक्त तत्त्वज्ञान का अध्ययन करता है । ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य ग्रंथ का अध्ययन करता है, क्योंकि इस ग्रंथ में शंकराचार्य ने तर्क से यानी अनुभवी पुरुषों के वचनों के आधार पर पिंड-ब्रह्मांड में परमात्मा

का प्रकार व्याप्त है, यह सिद्ध करने की कोशिश की है । बुद्धि के साथ ही श्रद्धा चलनी चाहिए, यह आग्रह उनके मन में रहता है । किसी भी वस्तु को सिर्फ श्रद्धा से ग्रहण करने के लिए उसका मन तैयार नहीं होता । हर एक प्रश्न को तत्त्वज्ञान की दृष्टि से देखता है । जिज्ञासा में हर एक वस्तु की तरफ देखना, यह मानो उसका स्वभाव बन गया होता है । सगर में उसका चित्त हट जाता है, वैराग्य मन में दृढ़ हो जाता है, लेकिन परमात्मा को जानने में चित्त की व्याकुलता न रखकर तीव्र जिज्ञासा उसके मन में रहती है । लेकिन आर्त भक्त की तरह श्रद्धा उसका आधार नहीं रहती । बुद्धि के साथ श्रद्धा का संयोग हो और श्रद्धा के साथ बुद्धि का संयोग हो तो श्रद्धा का बुद्धि को लाभ मिलेगा और बुद्धि का श्रद्धा को लाभ मिलेगा । लेकिन यहाँ जिन भक्तों का वर्णन चल रहा है वे मय एकांगी हैं । एक भक्त में एक ही चीज दीव्यती है । आर्त भक्त भक्ति-मार्ग में चल रहा है, जिज्ञासु भक्त ज्ञान-मार्ग में चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं । आर्त भक्त का आधार श्रद्धा होने से उसकी वृत्ति भक्ति-प्रधान होती है । जिज्ञासु भक्त की वृत्ति ज्ञान-प्रधान होती है । तुलसीदासजी कहते हैं

ग्यान पथ कृपान कै धारा ।
परत सगेस होइ नहीं वारा ॥
जो निर्विघ्न पंथ निरवहई ।
सो कैवल्य परम पद लहई ॥

अर्थात्—‘ज्ञान-मार्ग तलवार की धार के समान है । तलवार की धार पर चलने पर फिसलने में देरी नहीं लगेगी और यदि उस मार्ग से निर्विघ्नता से पार कर गये तो मोक्ष अवश्य मिल सकता है ।’

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद ।
सत पुरान निगम आगम वद ॥
राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं ।
अनइच्छित आवइ वरिआई ॥

अर्थात्-मोक्षरूपी श्रेष्ठ पद अतिदुर्लभ है, ऐसा सत, पुराण, वेद और श्रुति यानी उपनिषद् कहते हैं। लेकिन हे स्वामिन्, राम-भगति से वही मोक्ष इच्छा न रखने पर भी विना प्रयास, अपने आप प्राप्त होता है। भक्ति-मार्ग सरल है, ज्ञान-मार्ग कठिन है।

(४) तीसरा भक्त है अर्थार्थी। यानी जन-कल्याण के लिए सेवा करते हुए परमात्म-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाला भक्त। अर्थार्थी भक्त को दिन-रात यही चिन्ता रहती है कि जनता का कल्याण कैसे हो। यह सेवा-परायण भक्त, जनता-जनार्दन की सेवा द्वारा भगवान् को पाना चाहता है। भगवान् का दर्शन तो अन्त में भगवान् की कृपा से ही हो सकता है। लेकिन भगवान् की कृपा कैसे हो, यह मुख्य प्रश्न है। जन-सेवापरायण भक्त के मन में यह विचार बैठ जाता है कि जनता-जनार्दन की निष्काम-भाव से सेवा होगी तो काम-क्रोधादि विकार क्षीण हो जायेंगे। उससे चित्त-शुद्धि होगी और तब भगवान् की कृपा से भगवान् का दर्शन होगा। इसलिए इस भक्त के मन में परमात्म-दर्शन की या परमात्म-ज्ञान की व्याकुलता नहीं है, तीव्र जिज्ञासा भी नहीं है। एक ही इच्छा है कि आम जनता की निष्काम-भाव से सेवा हो। हनुमान् निरंतर सेवा-परायण रहते थे। गांधीजी भी सेवा-परायण भक्त थे। दिन-रात वे जनता की सेवा में रत रहते थे। अन्तर में ईश्वर-शरणता और बाहर जन-सेवा, यह गांधीजी का जीवन-मन्त्र था। अर्थार्थी भक्त सकाम-सेवा नहीं करता। सेवा करते हुए परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होने से वह सकाम रह नहीं सकता। सकामता से परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो सकाम सेवा करते हैं, वे सेवा-परायण हो तो भी, निष्काम न होने से उन्हें अर्थार्थी भक्त नहीं कह सकते। केवल जन-सेवा करनेवालों को अर्थार्थी

भक्त नहीं कहा है। निष्कामता अर्थार्थी भक्त का प्रथम लक्षण है। यही कर्मयोग-मार्ग है।

(५) चौथा भक्त है ज्ञानी। यह परिपूर्ण भक्त होता है। आर्त, जिज्ञासा और अर्थार्थी-ये तीनों भक्त एकागी हैं, लेकिन ज्ञानी परिपूर्ण भक्त है। तीनों भक्तों का मिलाप इस ज्ञानी भक्त में हो जाता है। अंतरंग में आर्त की भक्ति है यानी परमात्मा के प्रति प्रेम है। जिज्ञासा की जिज्ञासा है और अर्थार्थी का निष्काम-कर्मयोग है। तीनों से सम्पन्न यह सम्पूर्ण ज्ञानी भक्त है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, तीनों का त्रिवेणी-संगम ज्ञानी भक्त में है। अवतारी पुरुषों में प्रायः इन तीनों का संगम होता है। भगवान् कृष्ण सेवामूर्ति थे, इसलिए कर्म तो उनमें था ही। ज्ञानी तो वे थे ही। भगवद्-गीता जैसा अमृत अर्जुन के निमित्त से विष्व को दिया। भक्त भी थे। नम्रता उनमें कमाल की थी। रामचन्द्रजी में भी ये तीनों चीजे थीं। अर्थात् किसीमें ज्ञान-प्रधान वृत्ति रहेगी, किसीमें भक्ति-प्रधान और किसीमें सेवा-प्रधान यानी कर्म-प्रधान वृत्ति का उत्कर्ष देखेगा। गांधीजी में ये तीनों चीजे थीं। विनोबाजी में भी ये तीनों वाते हैं। विनोबाजी की वृत्ति ज्ञान-प्रधान है। उनमें परमात्म-भक्ति का उत्कर्ष है। किसी सत का नाम लेते ही, परमात्मा का नाम लेते ही अश्रुधारा बहने लगती है। शंकराचार्य सन्यासी थे, लेकिन उनका आचरण कर्मयोग-प्रधान था। १६ साल तक सारे हिन्दु-स्तान में पैदल घूमे। ब्रह्मसूत्र-भाष्य जैसे अद्भुत-ग्रन्थ लिखे। भक्ति भी थी। भक्ति के जो स्तोत्र रचे हैं, वे पढ़ने से मालूम हो जाता है कि उनमें कितनी भक्ति थी। उनकी वृत्ति ज्ञान-प्रधान थी। तुलसीदासजी भक्ति-प्रधान थे। ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, इसलिए उनकी वृत्ति ज्ञान-प्रधान थी। फिर भी महापुरुषों में इन तीनों का संगम रहता है। कोई एक वृत्ति प्रमुखरूप से प्रकट हो सकती है, लेकिन दूसरी दो चीजों का अभाव नहीं रहता।

: १७ :

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

तेषां=उन चार भक्तों में में, ज्ञानी नित्ययुक्त.=ज्ञानी, परमात्मा में हमेशा एकरूप रहता है, एकभक्तिः विशिष्यते=एक परमात्मा में ही जिसकी भक्ति है, इसलिए वह (सब भक्तों में) श्रेष्ठ है, हि ज्ञानिन अहं=क्योंकि ज्ञानी के लिए, मैं (परमात्मा), अत्यर्थ प्रिय.=बहुत ही प्रिय हूँ, च स. मम प्रिय=और वह ज्ञानी मुझे भी प्रिय होता है।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ चार भक्तों में से ज्ञानी निरंतर परमात्मा में एकरूप रहता है, एकाग्र रहता है। २ परमात्मा में ही जिसकी भक्ति है, जिसका प्रेम है, इसलिए, ३ वह सब भक्तों में श्रेष्ठ है, ४ क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिए मैं (परमात्मा) बहुत ही प्रिय हूँ और वह ज्ञानी पुरुष मुझे भी प्रिय है।

(१) इस श्लोक में और अगले दो श्लोकों में ज्ञानी पुरुष का ही वर्णन है। चार भक्तों में से ज्ञानी भक्त परमात्मा में एकरूप रहता है, एकाग्र रहता है। ज्ञानी भक्त परिपूर्ण हो गया है। उसने भगवान् का अनुभव कर लिया है। इस कारण मन की एकाग्रता भगवान् में ही हो गयी है। साधक-दशा में चित्त भगवान् में हमेशा स्थिर नहीं रहता। परमात्मा के साथ अनुसंधान रखने की कोशिश रहती है। कुछ हद तक सफलता भी मिलती है। मगर पूरी सफलता नहीं मिल पाती। चित्त में बाह्य पदार्थों का आकर्षण, सूक्ष्मरूप से भी क्यों न हो, रहता है। स्थूल आकर्षण तो चित्त से निकल जाता है, मगर सूक्ष्म आकर्षण का निकालना बहुत कठिन होता है। इसलिए दिन-रात चौबीसो घंटे परमात्मा में चित्त स्थिर रखने की कोशिश करने पर भी साधक-दशा में पूरी सफलता नहीं मिलती। कुछ दिनों तक सफलता मिल भी जाय, तो वह अखंड टिकती नहीं। परमात्मा

में चित्त के स्थिर न रहने का मुख्य कारण है परमात्मा की पहचान न होना। ज्ञानी परमात्मा में अखंड स्थिर रहता है, क्योंकि परमात्मा की पहचान होने में परमात्मा का आनंद अनुभव में आता है। जहाँ आनन्द आता है, वहाँ चित्त चिपका रहता है, स्थिर रहता है। चित्त आनन्द के बिना कभी स्थिर रह नहीं सकता, यह चित्त का नियम है। छोटा बालक हर एक चीज से आनन्द लेने की कोशिश करता है। साधक-दशा में परमात्म-आनन्द प्राप्त करने की कोशिश चलती है, मगर उसमें जितनी सफलता मिलती है, उतनी हद तक ही उस अवस्था में आनन्द मिलता है। वह अखंड नहीं होता। पूर्ण ज्ञानी में यह कमी नहीं होती। वह अखंड आनन्द में रहता है, इसलिए दिन-रात जन-सेवा करते हुए भी परमात्मा में ही उसके चित्त की स्थिरता रहती है।

(२) दूसरा लक्षण बता रहे हैं। एक भक्ति. विशिष्यते। परमात्मा के प्रति प्रेम रहता है, परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु के प्रति भक्ति, प्रेम नहीं रहता। १ परमात्मा में अखंड स्थिरता परमात्मा की पहचान होने से आती है। २ अखंड स्थिरता से परमात्मा में आनन्द रहता है। ३. और परमात्मा से ही आनन्द मिलने के कारण परमात्मा में प्रेम हो जाता है, परमात्मा की ही भक्ति मन में जम जाती है। हर एक मनुष्य में प्रेम भरा है। कुटुंब-संस्था में प्रेम का उत्कर्ष देखते ही हैं। यह कुटुंब-प्रेम व्यापक होकर विश्वप्रेम का रूप ले लेता है। यह बात आसान नहीं है। ज्ञानी का प्रेम व्यापक होता है। सर्वत्र परमात्म-दर्शन की दृष्टि मिलती है, तब विश्व-व्यापक प्रेम प्रकट होने लगता है। परमात्मा के प्रति प्रेम, भक्ति पैदा होने का अर्थ है विश्व के सब पदार्थों में परमात्मा का ज्ञान।

(३) तीसरा लक्षण है ज्ञानिन अहं अत्यर्थ प्रियः। ज्ञानी के लिए मैं बहुत प्रिय हूँ यानी ज्ञानी

पुरुष की सारी प्रेम-शक्ति, परमात्मा में ही लगी हुई है। ज्ञानी पुरुष की अत्यन्त प्रिय वस्तु परमात्मा है। सब लोगो के लिए ऐसा नहीं कह सकते। जिस कुटुंब-संस्था में प्रेम का इतना उत्कर्ष होता है, वह प्रेम का अत्यन्त सीमित स्वरूप है। जिनका प्रेम सिर्फ कुटुंब तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुँच गया है, वे भी यह कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मेरा सबसे अधिक प्रेम परमात्मा पर है। वास्तव में परमात्मा के अस्तित्व का भान बहुत थोड़ा को होता है। अस्तित्व का भान रखनेवालों को भी परमात्मा की पहचान रहती है, ऐसी बात नहीं। परमात्मा की पहचान होने के बाद ही परमात्मा के प्रति उत्कट प्रेम पैदा हो सकता है। ज्ञानी जन-सेवा में लगा रहता है, जनता को देखकर ये सारी भगवान् की अलग-अलग मूर्तियाँ हैं, ऐसा लगने से जो प्रेम पैदा होता है, वह दर-असल परमात्म-प्रेम है। ज्ञानी पुरुष की जन-सेवा में अखंड परमात्म-दृष्टि रहती है। अहंकार नष्ट हो जाने से ज्ञानी खुद जनसेवा कर रहा है, ऐसा उसे भान नहीं रहता। उसे भान रहता है सिर्फ परमात्मा का। परमात्मा जन-सेवा मुझसे करा रहा है, इतना ही नहीं, परमात्मा ही जन-सेवा कर रहा है। परमात्मा ने शरीर पैदा किया। शरीर में रहकर वही शरीर को चला रहा है। परमात्मा शरीर से निकल जाय तो शरीर तत्काल मृत हो जाता है। इसका भान ज्ञानी को रहता है। सिर्फ जन-सेवा करनेवाले जन-सेवक को यह भान नहीं रहता है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में जनता कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जनता यानी परमात्मा। जैसे मिट्टी के मटके में सिवा मिट्टी के और कोई वस्तु नहीं होती, मिट्टी के एक विशेष आकार को मटका कहा गया, नाम रखने से मटका स्वतंत्र पदार्थ नहीं बन जाता, वैसे ही 'जनता' यह परमात्मा को दिया हुआ नाम है। देखने में जनता है। मगर दरअसल वह जनता

परमात्मा ही है। ऐसी परमात्म-दृष्टि रखकर उसका जीवन चलता है।

(४) चौथा लक्षण है. सः मम प्रियः। मुझे ज्ञानी भक्त बड़ा ही प्रिय है। ज्ञानी और ज्ञानी-भक्त दोनों में फर्क है। यहाँ भगवान् जिस परिपूर्ण ज्ञानी की बात कर रहे हैं, वह ज्ञानी और भक्त-दोनों है। सिर्फ ज्ञानी नहीं है। इस ज्ञानी पुरुष में त्रिवेणी-संगम है यानी ज्ञान, भक्ति और जन-सेवा तीनों का उसमें संगम है, ऐसा परिपूर्ण यह ज्ञानी पुरुष है। ऐसा परिपूर्ण ज्ञानी भगवान् को प्रिय होना स्वाभाविक है।

जैन और साख्य-दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। यानी ब्रह्मांड का भास करानेवाला कोई परमात्मा या ईश्वर है, ऐसी जैनो की या साख्यो की मान्यता नहीं है। वे आत्मा को मानते हैं और देह से यह आत्मा बिल्कुल भिन्न रहती है, यह उनका सिद्धान्त है। लेकिन देह के साथ सब जड़-सृष्टि परमात्मा ने बनायी है, ऐसा वे नहीं मानते। साख्य जड़-प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। जैन यह नहीं मानते कि जगत् की उत्पत्ति होती है। जैनो की मान्यता है कि जगत् में पदद्रव्यो की व्यवस्था है और वह अनादि है। गीता की मान्यता है कि परमात्मा से जगत् पैदा होता है और वह परमात्मा देह में आत्मा के रूप में रहता है। यह आत्मा देह, मन, इन्द्रियो आदि से भिन्न है, ऐसा भी गीता मानती है। देह आदि से जो आत्मा भिन्न है, उसे पहचानना और उसीमें स्थिर रहना, इसे जैन और साख्य ज्ञानावस्था कहते हैं। गीता का कहना यह है कि देह से आत्मा अलग है, यह पहचानना ज्ञानावस्था अवश्य है, मगर देह से जो आत्मा अलग है, वही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होने से सारे ब्रह्मांड में और पिंड में यानी शरीर में है, यह पहचान भी जरूरी है। गीता इस स्थिति को परिपूर्ण ज्ञानावस्था मानती है। इस ज्ञानावस्था में

परमात्म-भक्ति का समावेश है और बाहर से सेवा का भी समावेश है। ज्ञान, भक्ति, जन-सेवा मिलकर परिपूर्ण ज्ञानावस्था है, यह गीता की मान्यता है। सांख्यो और जैनो ने जो ज्ञानावस्था मानी है, उसमें भक्ति की अथवा सेवा की कल्पना नहीं है। सत तुलसीदासजी ने खूबी से इस सिलसिले में इस प्रकार कहा है

मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी ।

बालक सुत सम दास अमानी ॥

जनाह मोर बल निज बल ताही ।

डुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥

यह विचारि पड़ित मोहि भजही ।

पायेहु ज्ञान भगति नही तजही ॥

अर्थात्—‘सिर्फ ज्ञानी पुरुष मेरेलिए बड़े पुत्र के समान है, लेकिन अमानी भक्त छोटे बच्चे के समान है। ज्ञानी पुरुष को अपना बल रहता है। यानी ‘मैं आत्मा हूँ’ इस प्रकार अपने बल पर जीता है। लेकिन भक्त के लिए परमात्मा ही बल है, वह अपने बल से नहीं जीता है, सिर्फ परमात्मा के बल से ही जीता है।’ फिर तुलसीदासजी चेतावनी देते हैं कि ‘ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए काम-क्रोधरूपी शत्रु सामने हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए काम-क्रोधादि विकार हमेशा परीक्षा के लिए हाजिर रहते हैं, यह सोचकर जो सिर्फ ज्ञानी पुरुष है, वे आत्मज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति कभी छोड़ते नहीं।’

काम-क्रोधादि विकार इतने बलवान् और सूक्ष्म हैं कि उन्हें जीतने के लिए सिर्फ आत्मज्ञान यानी देह आदि से ‘मैं अलग हूँ’, यह पर्याप्त नहीं। इस आत्मज्ञान के साथ परमात्म-भक्ति का संयोग होता है, तभी विकारों का सूक्ष्म क्षय होकर परिपूर्ण ज्ञानावस्था जीवन में प्रकट होती है। इसलिए तुलसीदासजी ने सिर्फ ज्ञानी को यानी जो भक्त न होकर सिर्फ ज्ञानी है, उसे बड़े लडके के समान कहा। फिर तुलसीदासजी कहते हैं कि

प्रौढ भये तेहि सुतपर माता ।

प्रीति करहि नहि पाछिलि वाता ॥

अर्थात् माता छोटे बच्चे पर जितना प्यार करती है उतना प्यार लडके के बड़े होने पर करती है, ऐसी बात नहीं। तुलसीदासजी का कहना है कि ज्ञान के साथ भक्ति हो तो परमात्मा को वह बहुत प्रिय है। यहाँ भी भगवान् ने यही कहा कि जो मेरी भक्ति करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। देह आदि से भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। यानी देह, मन आदि में मैं पूर्णरूप में भिन्न हूँ, यह अनुभव आना चाहिए। यह अनुभव जीवन की प्रत्येक क्रिया में दिखाई देना चाहिए। मगर इतने से ही परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इस ज्ञान के साथ परमात्म-भक्ति और जन-सेवा का कार्य, दोनों साथ में होने चाहिए। भक्ति है, लेकिन ज्ञान और सेवा न हो तो भी नहीं चलेगा। ज्ञान हो, लेकिन भक्ति तथा सेवा न हो तो भी नहीं चलेगा और भक्ति और सेवा होते हुए ज्ञान न हो, तो भी नहीं चलेगा। तीनों का संगम हो तभी उसे परिपूर्ण ज्ञानावस्था कह सकते हैं। इस तरह ज्ञान, भक्ति, जनसेवा जिनमें प्रकट होती है, वे धन्य हैं।

: १८ :

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥

सर्वे एते उदारा = ये चारों भक्त उदार हैं, निष्काम हैं, तु ज्ञानी में आत्मा एव मतं = लेकिन ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा ही है, ऐसा मैंने माना है, हि सः युक्तात्मा = क्योंकि वह ज्ञानी परमात्मा में ही एकरूप हुआ है, इसलिए, मा एव उत्तमा गति आस्थित = मेरी ही उत्तम गति (मोक्ष) को वह प्राप्त हुआ है।

इस ब्लोक में चार वाते हैं १ ये सब भक्त (आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी)

उदार है यानी निष्काम है, सकाम नहीं । २ इन चारो में से ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मैंने माना है । ३ क्योंकि वह ज्ञानी भक्त परमात्मा में ही एकरूप हुआ है, डूबा हुआ है, ४ इसलिए वह मेरी ही उत्तम गति यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ है ।

(१) सर्वे एते उदाराः । ये चारो भक्त (आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी) उदार हैं । कृपण नहीं है । कृपण की व्याख्या दूसरे अध्याय के ४९वे श्लोक में की गयी है । कृपणाः फलहेतवः—फल की आशा रखनेवाले कृपण हैं । हम स्वयं आत्मा होने से वास्तव में धन-संपन्न हैं, यानी श्रीमत् हैं, मगर मन और शरीर के अधीन होकर जब कामनाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ रखते हैं, तब निर्धन बनकर भिखारी और कृपण हो जाते हैं । इस श्लोक में चारो भक्तों को भगवान् ने उदार यानी निष्काम कहा है । सामान्यतया आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्तों को सकाम भक्त ही माना जाता है, क्योंकि वे अपूर्ण भक्त हैं । ज्ञानी को परिपूर्ण होने से निष्काम माना जाता है । यह विचारधारा ठीक नहीं है । सकाम-भक्त का वर्णन इसी अध्याय में २० से २३वे तक चार श्लोकों में है । आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी ये तीनों भक्त एकांगी अवश्य हैं, मगर सकाम नहीं है, निष्काम है ।

आर्त यानी भक्त-हृदय, भक्ति-मार्ग से, भगवान् की भक्ति करके भगवान् को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला भक्त । भगवान् की भक्ति और भगवान् की प्राप्ति, इन दो उद्देश्यों को छोड़कर तीसरा उद्देश्य या और कोई सांसारिक या लौकिक कामना इस भक्त के मन में नहीं रहती । इसलिए यह सकाम भक्त न होकर निष्काम भक्त है । भक्ति में सांसारिक या लौकिक उद्देश्य भी हम रख सकते हैं । भक्ति से लोगो से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए यह उद्देश्य भी कोई रख

सकता है । ईश्वर की भक्ति से सांसारिक स्थिति भी सुधर सकती है, इसलिए भी यानी सांसारिक सुख प्राप्त हो, सांपत्तिक स्थिति अच्छी बने, इस उद्देश्य से भी ईश्वर-भक्ति हो सकती है । लेकिन इस आर्त भक्त के मन में सांसारिक कामनाएँ नहीं रहती । हाँ, इसके मन में भगवत्-प्राप्ति की माँग अवश्य रहती है । भगवान् को छोड़कर और किसी-से कुछ नहीं माँगता ।

जिज्ञासु भक्त ज्ञान-मार्ग से भगवान् को जानने की, पहचानने की इच्छा रखता है । मगर उसके मन में ज्ञान के बारे में भी दूसरी कामनाएँ नहीं रहती हैं । परमात्म-ज्ञान के मुकाबले अन्य सब ज्ञान को वह तुच्छ समझता है । कर्तव्य समझकर आवश्यक ज्ञान अवश्य प्राप्त करता है । मगर उसकी कामना अथवा आसक्ति नहीं रखता । वह परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने के सिवा, अन्य सब ज्ञान प्राप्त करने में तटस्थ रहता है ।

अर्थार्थी यानी जन-सेवा-परायण भक्त भी परमात्म-ज्ञान का एक साधन समझकर जनसेवा का आश्रय लेता है । लेकिन उसमें भी वह आसक्ति नहीं रहता है, क्योंकि जनसेवा में यदि आसक्ति हो जाय तो उसे परमात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा । जन-सेवा द्वारा परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि रखने से ही यह अर्थार्थी भक्त कहा जाता है । मगर परमात्म-ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि न रखते हुए जो सिर्फ जन-सेवा करता है, उसे जन-सेवारत कार्यकर्ता कहा जायगा । उसकी गणना भक्त में नहीं होगी । ये तीनों तो भक्त हैं, इसलिए ये सब निष्काम भक्त ही हैं । ज्ञानी तो निष्काम है ही । चारो भक्तों को निष्काम होने से, उदार कहा गया है ।

(२) दूसरी बात है . तु ज्ञानी में आत्मा एव मतम् । लेकिन ज्ञानी भक्त को तो मैंने अपना आत्मा ही माना है । यह भगवान् का मत है ।

वास्तव में परमात्मा और ज्ञानी पुरुष में कोई फर्क नहीं है। गंगा नदी जब समुद्र में मिल जाती है, तब उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी—तीनों भक्त भगवान् के साथ अखंड अनुसंधान रखनेवाले हैं, लेकिन उनमें और परमात्मा में भेद है। परमात्मा से वे इतने एकरूप नहीं हुए रहते कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व रह ही न जाय। वे स्वतंत्र अस्तित्व रखकर भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जिस भक्त ने अपने को भगवान् में पूरा विलीन कर दिया, वह पूर्ण ज्ञानी भक्त बन गया। परिपूर्ण ज्ञानी भक्त बनने का अर्थ ही अपने को पूर्णतया परमात्मा में विलीन करना है। यह परम पुरुषार्थ है। हम अपने अहंकार को जैसे-जैसे क्षीण करते जाते हैं, वैसे-वैसे परमात्मा के नजदीक होते जाते हैं। पूर्णतया अहंकार को क्षीण करना यानी परमात्म-स्वरूप हो जाना। अहंकार मिटते ही सृष्टि-विषयक भेद-दृष्टि भी मिट जाती है। इस तरह ज्ञानी भक्त परमात्मा की ही आत्मा हो गया, ऐसा भगवान् वता रहे हैं। उसका कारण आगे बताया रहे हैं।

(३) हि सः युक्तात्मा । क्योंकि ज्ञानी भक्त परमात्मा में युक्त हो गया है, तल्लीन हो गया है। इस स्थिति का वर्णन उपनिषद् में इस प्रकार आता है

यत्र हि द्वैतमिव भवति तत् इतरः इतर पश्यति, जिघ्रति, शृणोति, विजानाति । यत्र तु अस्य सर्व आत्मा एव अभूत् तत्केन कं पश्येत्, जिघ्रेत्, शृणुयात्, विजानीयात् । विज्ञातारं अरे केन विजानीयात् एतावत् अरे खलु अमृतत्वं इति ।

अर्थात्—जब मन में भेद-दृष्टि रहती है तब एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ देखता है, सूँघता है, सुनता है, और दूसरे को जानता है, लेकिन जब उसकी भेद-दृष्टि नष्ट होने पर सब अभेद ही अभेद यानी सब परमात्मा ही परमात्मा हो गया तब वह

किससे किसे देखेगा ? किमसे किसे सूँघेगा, किसे सुनेगा, किसे जानेगा ? अरी मैत्रेयी, जो जानने-वाला है, उसे कौन जानेगा ?

यह उपदेश याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया है। हम जब परमात्मा में भिन्न रहते हैं, तब परमात्मा को जानने का, परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने का कार्य रहता है। मगर परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के बाद जब जाननेवाला जीवात्मा परमात्मा से भिन्न ही न रहे, तब कौन किसे जानेगा ? क्योंकि ज्ञान-स्वरूप परमात्मा ही शेष रहता है और परमात्मा को ही देखना-सुनना आदि अद्वैत का कार्य चल रहा हो, वहाँ जानने की कोई स्वतंत्र वस्तु रह नहीं जाती।

(४) मां एव उत्तमा गति आस्थितः । मेरी उत्तम गति को यानी मोक्ष को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मोक्ष अंतिम स्थिति है। मोक्ष के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। मोक्षावस्था में फिर से जन्म नहीं होता। जन्म-मुक्ति, यह मोक्ष का एक अर्थ है। दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति, यह दूसरा अर्थ है। जीवित रहते हुए दुःख के आत्यंतिक अभाव का अनुभव, यह पूर्णज्ञानी पुरुष करता है। आसक्तिरहित, वधनरहित, विकाररहित, अहंकार-रहित उसका जीवन होता है। इसलिए उसे फिर से जन्म नहीं मिलेगा। मगर भगवान् का कार्य करने के लिए फिर से उसे आना पड़े तो उतना उसका कर्म शेष रहता है, ऐसा मानना चाहिए। भक्त पुरुष के लिए ऐसी कल्पना भी कर ली गयी है कि परमात्मा अपना अवतार-कार्य ऐसे ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही करता रहता है। लेकिन इसमें भी सत्य-वस्तु क्या है, यह कहना कठिन है। यह सब अनुमान है। लेकिन यह कल्पना निश्चित है कि अद्वैतावस्था का अनुभव प्राप्त होने के बाद जन्म का बीज जो अज्ञान है, वह नष्ट होने से फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता।

: १९ :

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

बहूनां जन्मना अन्ते=अनेक जन्मों के बाद, ज्ञानवान् वासुदेवः सर्व इति=ज्ञानी सब वासुदेवमय है, ऐसा अनुभव करते हुए, मा प्रपद्यते=मुझे प्राप्त करता है, स. महात्मा सुदुर्लभः=ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है । २ सब वासुदेवमय यानी भगवान्मय है, ऐसा ज्ञानी पुरुष को अनुभव होता है और ३ ऐसा ज्ञानी पुरुष बहुत दुर्लभ है ।

(१) बहूनां जन्मना अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । अनेक जन्मों की साधना के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करता है । साधक या मुमुक्षु जब साधना शुरू करता है, तब इसी जन्म में यानी एक ही जन्म में सारी साधना पूर्ण होनी चाहिए, यही खयाल रहता है । यह ठीक भी है, इसीसे साधना कुछ तीव्र गति से हो सकती है । अन्यथा साधना में मदता आने की संभावना रहती है । अर्थात् इसी जन्म में साधना पूर्ण होनी चाहिए, इतना आग्रह रखते हुए और उसके अनुसार कोशिश भी तीव्रता से करते हुए साधना पूर्ण न हो तो मन में तटस्थता, अनासक्ति रहनी चाहिए । अन्यथा दुःख का अनुभव होगा । दुःख का अनुभव न हो, इस तरह साधना होनी चाहिए । साधना में निष्कामता जरूरी है । धन का अभिलाषी धन न मिलने पर निराश हो जाता है । साधक की भी यही स्थिति है । साधना में निष्कामता का खयाल न रहे तो साधना सफल न होने पर उसकी प्रतिक्रिया बुरी भी हो सकती है । सारी साधना छोड़कर वह पहले की तरह ससारी बन सकता है । इसलिए पहले से ही यह धारणा रखते हुए कि साधना इसी जन्म में पूर्ण करनी है, यह विचार भी मन में बिठा लेना चाहिए कि इस जन्म में सफलता न मिली तो कोई परवाह नहीं,

अगले जन्म में अवश्य मिलेगी । अनेक जन्म लग जायें तो भी कोई हर्ज नहीं, ऐसा विचार मन में दृढ़ रखना जरूरी है । एक ओर गिथिलता टालनी है, तो दूसरी ओर निराशा टालनी है । गिथिलता, मदता और अधीरता और निराशा टालते हुए साधना शांति से, लेकिन दृढ़तापूर्वक चलती रहे ।

इसीलिए भगवान् कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी एक ही जन्म में मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात नहीं । यही बात छठे अध्याय के ४५वें श्लोक में भगवान् ने बतलायी है कि 'योग की साधना करनेवाला पुरुष चित्त की शुद्धि करते हुए और अपनी साधना में बहुत तत्पर यानी प्रयत्नशील रहकर अनेक जन्मों की साधना के बाद साधना पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।'

(२) दूसरी बात है वासुदेवः सर्वं इति । अनेक जन्मों के बाद जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसी होती है, यह बताते हैं । उसे सारा जगत् परमात्ममय मालूम होने लगता है । उसके चित्त से भेद की कल्पना निकलकर अभेद-ज्ञान पैदा होता है । ऐसे अभेद-दर्शी ज्ञानी पुरुष के लक्षण १३वें अध्याय में ज्ञान के लक्षणों में बताये गये हैं । दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताये हैं । १२वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताये हैं । १४वें अध्याय में त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण बताये हैं । १६वें अध्याय में दैवी-संपत्ति के गुण बताये हैं । ये सब ज्ञानी पुरुष के ही लक्षण हैं । भगवान् रामचन्द्रजी का सच्चा निवास किस पुरुष में हो सकता है, यह बताते हुए तुलसीदासजी की वाक्धारा चलती है

काम कोह मद मान न मोहा ।

लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥

जिन्हके कपट दंभ नहि माया ।

तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥

—'हे रघुनाथ, जिनके मन में काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, कपट, दंभ,

—‘जगत् मे राम के चार प्रकार के भक्त होते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । चारो पुण्यवान् होते हैं, निष्पाप और उदार होते हैं । इन चारो चतुर भक्तों को परमात्मा के नाम का ही आधार है । इन चारो में से ज्ञानी भक्त भगवान् को विशेष प्रिय है । चारो वेदों में और चारो युगों में नाम का ही प्रभाव है । इस कलिकाल में तो नाम की महिमा विशेष है । नाम को छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है ।’

: २० :

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

त तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥

तै तै. कामै = उन-उन कामनाओं से, हृतज्ञाना. = जिनका विवेक-ज्ञान हरण हो गया है, स्वया प्रकृत्या नियता. = अपनी प्रकृति से नियत (वश) होकर, त त नियमं आस्थाय = देवों के उन-उन नियमों का आश्रय लेकर अन्य देवता प्रपद्यन्ते = अन्य देवों की शरण जाते हैं ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ उन-उन पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि कामनाओं से जिनका विवेक-ज्ञान नष्ट हो गया है । २ अपनी प्रकृति से नियत (वश) होकर, ३ देवताओं के उन-उन नियमों का आश्रय लेकर, ४ परमात्मा को छोड़कर अन्य देवों की शरण जाते हैं ।

(१) तैः तैः कामैः हृतज्ञानाः । परमात्मा को छोड़कर भिन्न-भिन्न देवताओं की जो लोग उपासना करते हैं, उनका प्रकरण इस श्लोक से शुरू हुआ है । परमात्मा एक है और अणु-अणु में व्याप्त है, इसका ज्ञान न -होने से भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना चलती है । इसका कारण भगवान् वता रहे हैं । कहते हैं कि पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि के बारे में जिनके चित्त में कामनाएँ बाँसी-नाएँ हैं और इस कारण जिनका विवेक-ज्ञान नष्ट हो गया है, वे भिन्न-भिन्न देवताओं की शरण लेते हैं ।

ससारी लोगों के सामने तरह-तरह की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं । इनसे मुक्त होने के लिए कई देवताओं की उपासना की जाती है । शंकर, पार्वती, विष्णु, काली माता, गणपति अनेक देवों की कल्पनाएँ समाज में रूढ़ हैं । उनमें से किसी को चुनकर, उसकी भक्ति की जाती है । उद्देश्य कामना-पूर्ति होता है । कई तरह की अड़चने खड़ी होती हैं, तब उपाय न सूझने से लोग देवताओं के पीछे पड़ते हैं । शास्त्र में स्वर्ग और नरक की कल्पना है । पुण्य-कर्म करने से स्वर्ग और पाप-कर्म करने से नरक मिलता है । स्वर्ग में बहुत सुख है और नरक में बहुत दुःख भोगना पड़ता है । शास्त्र की कोशिश मनुष्य को पाप-प्रवृत्ति से हटाने की रहती है । यह समझ में आने जैसी बात है कि पुण्य-कर्म करनेवाले को इहलोक में भी अच्छा जन्म मिले और पाप-कर्म करनेवाले को निकृष्ट जन्म मिले । कुछ लोग स्वर्ग-सुख की कामना से देवताओं की उपासना करते हैं । इसका कारण है कामनाएँ और इससे विवेक नष्ट हो जाता है, क्योंकि देवताओं का अलग अस्तित्व तो है नहीं । यानी हम विवेक से जब सोचते हैं तो हमें यह बात जरूर ध्यान में आ सकती है कि इन देवताओं में भी वही परमात्मा है, जो सर्वत्र समानरूप से निवास करता है । विवेक से दूसरी बात यह ध्यान में आ सकती है कि मन में कामना रखने से हम अपनी परमात्म-शक्ति को मर्यादित कर देते हैं । इसलिए हमें फल भी क्षणिक मिलता है ।

(२) दूसरी बात है स्वया प्रकृत्या नियताः । अपनी प्रकृति से नियत यानी वशीभूत होकर । विवेक-ज्ञान नष्ट होने के बाद प्रकृति या कामना-युक्त स्वभाव के वश होना, यह उसका स्वाभाविक परिणाम है । जहाँ विवेक-शक्ति बलवान् रहती है, वहाँ नाना प्रकार की कामनाएँ अपना बल नहीं रख सकती । कामनाओं का बल जहाँ बढ़ता

है, वहाँ विवेक-शक्ति का बल कम हो जाता है । मनुष्य का मतलब ही है जिसमें विवेक शक्ति का बल मानसिक विकारों में ज्यादा है । पशु-पक्षी में इच्छा, वामना आदि विकार ही बलवान् रहते हैं ।

(३) तीसरी बात है : तं तं नियमं आस्थाय । उन-उन देवताओं की आराधना के, उपासना के जो-जो नियम हैं, उनका आश्रय लेकर । देवताओं की आराधना के अनेक नियम होते हैं । उपासक समझता है कि नियमों का पालन करने से देवता समुपलब्ध होकर कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं ।

(४) चौथी बात है अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते । परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को भजते हैं । बिना कामना के भी विभिन्न देवताओं की उपासना हो सकती है । वह उपासना निष्काम होने से देवता तक ही सीमित रहती है, सो बात नहीं । निष्कामता मन में आते ही देवताओं की उपासना, में परमात्मा की भावना आने लगती है, इसलिए वह दिन-प्रतिदिन व्यापक बनती जाती है । जहाँ मन में कामना पैदा होती है और उसीसे प्रेरित होकर जब किसी देवता की उपासना करते हैं, तब वह सकुचित, सीमित हो जाती है । इसलिए यहाँ कहा कि कामना रखते हुए भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना परमात्मा को छोड़कर करते हैं ।

: २१ :

यो यो यां यां तनुं भक्त. श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

य. य भक्त = जो-जो मकाम भक्त, या यां तनु = जिन-जिन देवताओं के स्वरूप की, श्रद्धया अर्चितुं = श्रद्धा से पूजा करने की, इच्छति = इच्छा रखते हैं, तस्य तस्य = उन उन सकाम भक्तों की, ता एव श्रद्धा = उसी श्रद्धा को, अह अचलां = मैं स्थिर, विदधामि = करता हूँ ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ जो-जो कामना रखनेवाले भक्त जिन देवताओं के स्वरूप की श्रद्धा

से पूजा करने की इच्छा रखते हैं, २. उन सकाम भक्तों की उस श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ ।

(१) य. यः भक्त. यां यां तनु श्रद्धया अर्चितुं इच्छति । जो-जो कामना रखनेवाले भक्त, जिन-जिन देवताओं के रूप की श्रद्धा से पूजा करने की इच्छा रखते हैं । यहाँ 'कामना रखनेवाले भक्त हैं' ऐसा कहा है । मतलब यह है कि कामना रखकर भी जो देवताओं की उपासना करते हैं, वे बिल्कुल निकम्मे हैं, ऐसी बात नहीं । कामना न रखते हुए भगवान् की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ बात है, उसमें सदेह नहीं । लेकिन कामना रखकर भी जो देवताओं की उपासना करते हैं, वे बिल्कुल हीन-कोटि के हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए । देवताओं के उन भक्तों की कामना कुछ काल के बाद नष्ट होने पर वे निष्काम बन सकते हैं और तब भक्ति का उनका अभ्यास व्यापक रूप से परमात्म-भक्ति में काम आ सकता है । मन में कामना थी, इसलिए देवता की उपासना की गयी । कामना निकल जाने से देवता के बदले मन में व्यापक परमात्मा पैठ गया और उसकी उपासना या भक्ति शुरू हो गयी । इसीलिए यहाँ भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना करनेवालों का निषेध नहीं किया है, बल्कि 'भक्त' कहकर थोड़ा गौरव ही किया है ।

यहाँ 'श्रद्धा' शब्द आया है । उपासना या भक्ति में श्रद्धा बहुत आवश्यक है । विनोबाजी ने 'गीता-प्रवचन' के सातवें अध्याय में एक दृष्टान्त दिया है कि "एक दफा मैं ट्रेन में जा रहा था । यमुना के पुल पर गाड़ी आयी । पुलकित हृदय से पास बैठे हुए आदमी ने नदी में एक पैसा डाल दिया । पास में एक आलोचक बैठ हुए थे । वे बोले - 'देखिये, अपना देश कितना गरीब है और ये लोग इस तरह पैसे नदी में डालकर बरबाद कर देते हैं ।' मैंने उन्हें जवाब दिया कि यमुना नदी में पैसा डालने में उस आदमी का क्या हेतु था, यह

आपने पहचाना नहीं । जिस भावना से उसने पैसा डाला, क्या उस भावना की कीमत दो-चार पैसे हो सकती है ? एक नदी को देखकर मन में पवित्र भावना उमड़ती है उसकी जो कीमत होगी, उसे पहचानने की हमारे मन में शक्ति होनी चाहिए ।” इस तरह कामना से ही सही, लेकिन श्रद्धापूर्वक यदि भगवान् को देवता समझकर वह जप आदि आराधना करता है तो उसकी भी बहुत कीमत है । विनोबाजी कहते हैं, मंदिर में नदी बँल रहता है, कछुआ भी रहता है । स्वतन्त्र रूप से उनकी कीमत बँल अथवा कछुए जितनी भी नहीं । लेकिन चूँकि वे मंदिर में भगवान् के सामने खड़े हैं, इसलिए उन्हें भी भक्ति-भाव से नमस्कार करते हैं । अतः भगवान् पहले यह बता रहे हैं कि जो-जो भक्त, जिन-जिन देवताओं के जिस स्वरूप की भक्ति श्रद्धापूर्वक करना चाहते हैं ।

(२) दूसरी बात है तस्य तस्य तां एव श्रद्धा अचला विदधामि । उन-उन भक्तों की उसी श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ । ये अलग-अलग देवता और इनका अलग-अलग स्वरूप, हमने ही तय किया है । विष्णु का स्वरूप है शांत, सौम्य । कालीमाता का उससे उलटा—भयानक । भयानक स्वरूप होने से कालीमाता सिर्फ फल-फूल से सतुष्ट नहीं होती । उसे सतुष्ट रखने के लिए बकरे का भोग देते हैं । कलकत्ते में कालीमाता के सामने बकरो के खून की नदियाँ बहती देखकर गांधीजी को बड़ी घृणा हुई । वे कालीमाता के दर्शन को गये ही नहीं । लेकिन कालीमाता को छोड़कर अन्य देवी-देवता सौम्य-स्वरूप होने के कारण उनकी पूजा के प्रकार सौम्य है, यह खुशी की बात है । लेकिन भगवान् यहाँ यह कहना चाहते हैं कि किसीकी श्रद्धा को मैं विचलित नहीं करता । बल्कि भगवान् कहते हैं कि मैं उस श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ । जीव की स्वतन्त्रता में भगवान् हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । भगवान् का यह नियम सब प्राणियों पर लागू है । कोई

मनुष्य किसी ग्रंथ पर श्रद्धा रखता है, कोई किसी व्यक्ति पर श्रद्धा रखता है । भगवान् उस श्रद्धा को दृढ़ करते हैं । इस सम्बन्ध में सत तुलसीदासजी का वचन है

जेहि के जेहि पर सत्य सनेह ।

सो तेहि मिलाहि न कछु संदेह ॥

‘जिसका जिसपर सत्य स्नेह यानी प्रेम है, श्रद्धा है, उसे वह प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है ।’

: २२ :

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते ।
लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥

सः तया श्रद्धया युक्तः—वह देवतोपासक उस श्रद्धा से युक्त होकर, तस्या राधन ईहते—उस देवता की आराधना करता है, च ततः—और उस आराधना से, मया एव हि—मेरे द्वारा ही, विहितान्—निर्मित, तान् कामान्—उन कामनाओं को, लभते—प्राप्त करता है ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ वह देवता-उपासक श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है । २ उन देवताओं की आराधना से मेरे द्वारा ही निर्मित कामनाओं, फलों को प्राप्त करता है ।

यह श्लोक २० और २१वें श्लोक के अनुसंधान में ही है । तीन श्लोकों में क्रमशः तीन बातें बतायी हैं ।

१ परमात्मा का आश्रय छोड़कर भिन्न-भिन्न देवताओं का आश्रय लेना,

२ उन देवताओं पर श्रद्धा रखकर उनकी पूजा, उपासना करने की इच्छा रखना । इसमें एक बात यह बतायी कि उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ,

३ फिर उस देवता की आराधना करने में देवता के उपासको का लीन हो जाना ।

यह क्रम शास्त्रीय है, व्यवहार में यही क्रम पाया जाता है ।

(१) स. तथा श्रद्धया युक्तः तस्याः राधनं ईहते । वह देवोपासक श्रद्धापूर्वक उस देवता की उपासना करता है । देवताओं की आराधना वैराग्य-वृद्धि के लिए नहीं की जाती । मन में नाना प्रकार की इच्छाएँ, वासनाएँ, महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं । उनकी पूर्ति के लिए देवता की शरण ली जाती है और आराधना की जाती है । ऐहिक सुख ज्यादा से ज्यादा मिले, संपत्ति प्राप्त हो, शरीर हृष्ट-पुष्ट रहे, कोई सकट न आये, ऐसी इच्छा से प्रेरित होकर देवता की आराधना की जाती है । जो हो, यह आराधना सकाम होने पर भी उसका फल तो मिलेगा ही ।

(२) दूसरी बात है मया एव हि विहितान् कामान् लभते । मेरे द्वारा निर्माण की गयी कामनाओं को, भोगों को, कामनाओं के फलों को वह प्राप्त करता है । देवता की आराधना का फल देवता से नहीं मिलता । देवता का भक्त तो यही मानता है कि कामना का फल देवता से ही मिला, लेकिन भगवान् यहाँ बताते हैं कि देवता की आराधना से भक्त को जो फल मिला, वह मुझसे ही मिला है । फलदाता परमात्मा ही है । हम पुण्य-कर्म करे अथवा पाप-कर्म, उसका फल देना परमात्मा का कार्य है । ऐसा लग सकता है कि हम देवता की उपासना करते हैं तो फल भी देवता से ही मिलना चाहिए । अथवा उपासना, ध्यान, भक्ति यह भी एक कार्य ही है, तो कर्म से ही सीधा फल मिलना चाहिए । लेकिन कर्म जड़ होता है और वह करते ही नष्ट हो जाता है । फल बहुत काल के बाद मिलता है, तो नष्ट हुए कर्म से अथवा कर्म के अभाव से फल की उत्पत्ति संभव नहीं है । इसी तरह देवता से भी सीधा फल नहीं मिलता । क्योंकि देवता भी प्रत्यक्ष नहीं है । वह तो कल्पना में रहता है । एक पत्थर को एक विशेष आकार दिया, उसे विष्णु नाम दे दिया । दूसरे पत्थर को एक दूसरा आकार दिया और उसे शंकर नाम दे दिया,

तीसरे पत्थर को और एक विशेष आकार दिया और कालीमाता नाम दे दिया । नाम देकर हम उसके प्रति मन में विशेष भाव रखते हैं और उपासना, भक्ति करते हैं । लेकिन सारा ब्रह्माण्ड जिसने बनाया उसे छोड़कर अन्य कोई वस्तु अस्तित्व में है नहीं । अतः भगवान् कहते हैं कि उसकी देव-श्रद्धा भी मैं ही दृढ़ करता हूँ और उस देवता की आराधना से जो फल मिलता है, वह मैं ही देता हूँ । जिस कामना की पूर्ति के लिए देवता की बड़ी लगन से आराधना की, वह मैं ही पूर्ण करता हूँ ।

: २३ :

अन्तवत् फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥

तु तेषां अल्पमेधसा=लेकिन उन मतिमदों को, तत् फलं=(मिलनेवाला) वह फल, अन्तवत् भवति=विनाशी होता है, देवयज=देवता की उपासना करनेवाले, देवान् यान्ति=देवलोक को (स्वर्ग को) प्राप्त करते हैं । मद्भक्ताः मा अपि यान्ति=मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं ।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ देवता की आराधना करनेवाले भक्त अल्प-वृद्धि हैं । उन्हें देवताराधना से मिलनेवाला फल विनाशी होता है । २ देवता की उपासना करनेवाले भक्त देवों को प्राप्त होते हैं । और ३ जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है ।

(१) पहली बात है तेषां अल्पमेधसा तत् फलं अन्तवत् भवति । देवता-भक्त अल्पमेधस् हैं । मेधा यानी बुद्धि । अल्पबुद्धि है, विवेकहीन है । सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, उसका आकलन करने की विवेक-शक्ति जिनके पास नहीं है, जो भावना में वहनेवाले हैं, इसलिए जिनकी विवेकशक्ति क्षीण हुई है और परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे पड़े हैं, ऐसे

देवतोपासको को अल्प-फल मिलता है। कामनाओ की तृप्ति, बहुत ही अल्प फल है, क्योंकि कामनाओ की तृप्ति शाश्वत नहीं होती। कामनाएँ अनेक होती हैं। एक कामना तृप्त होते ही तत्काल दूसरी कामना भी पैदा हो जाती है। कामना-तृप्ति का एक ही उपाय है—कामनाओ को उड़ा देना। एक-एक कामना को तृप्त करने में कामना-तृप्ति का अंत नहीं आता। इसलिए इस अध्याय के पहले श्लोक में पहला शब्द है **मय्यासक्त-मनाः पार्थ**—‘मेरे मे जिसका मन आसक्त हो गया है।’ परमात्मा की आसक्ति दुःखदायक नहीं होती। परमात्मा की आसक्ति में तृप्ति का, आनन्द का अनुभव आता है, क्योंकि परमात्मा आनन्द का सागर है। परमात्मा की आसक्ति जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आनन्द आयेगा। इससे उलटी स्थिति कामनाओ की है। कामनाओ की आसक्ति से तात्कालिक तृप्ति का अनुभव जरूर आ सकता है, लेकिन शाश्वत आनन्द नहीं मिल सकता। पुत्र-प्राप्ति के लिए देव-आराधना की, पुत्र प्राप्त हो गया। उससे आनन्द जरूर होगा। मगर वह सु-पूत नहीं हुआ तो दुःख भी होगा। अत्पायुषी होकर मर गया तो दुःख और बढ़ जायेगा। धन-प्राप्ति के लिए देवता की उपासना की, धन प्राप्त हो गया। मगर धन सदा बना रहेगा, यह कौन कह सकता है? विनाशी वस्तु की प्राप्ति के लिए चाहे जितनी कोशिश की जाय और चाहे जितनी सफलता मिले, वह चीज विनाशी, अनित्य है, इसलिए इन चीजों से शाश्वत फल मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान् कह रहे हैं कि उन अविवेकी देवतोपासको को जो फल मिलेगा, वह अन्तवान् रहेगा, शाश्वत नहीं होगा।

(२) दूसरी बात है. **देवयजः देवान् यान्ति**। देवता की उपासना करनेवाले देवों को प्राप्त होते हैं यानी उन्हें स्वर्ग मिलता है। देवतोपासको को देवता की आराधना करने से जो अल्प फल

मिलता है, वह दो प्रकार का होता है। एक तो वह जब तक जीवित रहते हैं तब तक प्राप्त होने-वाला और दूसरा वह जो देह छूटने के बाद प्राप्त होता है। जीवित रहते हुए फल का जो अनुभव मिलता है, वह ऐहिक फल है। लेकिन देवता की आराधना का मरने के बाद जो फल मिलता है, वह यह है कि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। प्रत्यक्ष आँखों से तो स्वर्ग कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए इस जन्म में स्वर्ग के प्रति श्रद्धा पैदा होना संभव नहीं। देह छूटने के बाद ही स्वर्ग-प्राप्ति और स्वर्ग से वापस इस लोक में आने की कल्पना की गयी है। स्वर्ग में कितने काल तक रहना पड़ेगा, इसकी अवधि निश्चित नहीं है। अतएव विनोबाजी कहते हैं कि इस सारे काल में मन आदि सब इन्द्रियों को आराम मिल जाता है। गाढ़ निद्रा में सब इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो जाने से उन्हें आराम मिलता है। मगर प्राण को कभी आराम नहीं मिलता। यो प्राण आराम ले भी नहीं सकता। प्राण को आराम तो देह छूटने के बाद ही मिलता है। देह छूटने के बाद प्राण लिगदेह के साथ ही रहता है। देह छूटने के बाद लिगदेह प्राण के आराम के लिए कुछ समय तक देह धारण किये बिना ही रहता है। प्राण के आराम के समय लिगदेह में मन साथ रहने से मन का स्वप्न चालू हो जाता है। जब तक मन में वासनाएँ रहती हैं, तब तक वह निर्व्यापार नहीं रह सकता। जीवित-काल में अच्छे कर्म किये हो तो अच्छे स्वप्न आ सकते हैं। ऐसे सुख-स्वप्नों में काफी समय तक जीव रह सकता है। स्वर्ग में सुख होता है, इसलिए सुख-स्वप्न की अवस्था मानो स्वर्ग ही है, इसलिए इस जन्म में देवता की उपासना भले ही कामना से सही, लेकिन मन लगाकर की हो तो देह छूटने के बाद स्वर्ग मिलता है यानी सुख-स्वप्न में वह बहुत काल तक रहता है और वापस इस मर्त्यलोक में जन्म लेता है।

(३) तीसरी बात है • मद्भवताः मां अपि यान्ति । देवताओं के भक्त स्वर्ग में जाते हैं, मगर मेरी भक्ति करनेवाले मुझे ही प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं । साक्षात् भगवान् की भक्ति का फल मोक्ष है, जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । ससार में रहते हुए ससार के प्रति वैराग्य हो गया हो तो भगवान् की कामनारहित भक्ति हो सकती है । लेकिन यह बात बहुत आसान नहीं है । सत तुलसीदासजी लिखते हैं

भगति तात अनुपम सुख मूला ।

मिलइ जो संत होहि अनुकूल ॥

‘परमात्म-भक्ति तो अनुपम और सुख का मूल है । लेकिन वह भक्ति सत अनुकूल हो जायँ तो प्राप्त हो सकती है ।’

: २४ :

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

अबुद्धय = अविवेकी, मम अव्यय = मेरे अव्यय यानी अक्षय, अनुत्तम पर भाव = उत्कृष्ट और अतिश्रेष्ठ भाव को, अजानन्त = न जाननेवाले (अज्ञानी), अव्यय मा = अव्यक्त मुझको, व्यक्ति आपन्न = व्यक्त, मन्यन्ते = समझते हैं ।

इस ग्लोक में दो बातें हैं १ अविवेकी और अज्ञानी लोग मेरे अव्यय, अक्षय, उत्कृष्ट और अतिश्रेष्ठ स्वरूप को नहीं जानते । २ वल्कि मैं जो अव्यक्त हूँ, उसे व्यक्त समझते हैं ।

(१) गुरु में भगवान् इसका कारण बतला रहे हैं कि देवता के उपासक देवता की ही उपासना करते हैं और मेरी उपासना क्यों नहीं करते । दो कारण बताये हैं एक तो उपासक की स्थिति और दूसरे, भगवान् का स्वरूप । उपासक की स्थिति दो विशेषणों से बतायी है १ अविवेकी और २. अज्ञानी । देवता के उपासक में विवेक की

कमी रहती है । इसके मूल में वासना या कामना रहती है । चित्त में अनेक इच्छाएँ रहती हैं और प्रबलता भी रहती है । इच्छा मन का गुण है । विचार या विवेक बुद्धि का गुण है । मनुष्य-जीवन में मन की ही प्रबलता रहती है, बुद्धि की प्रबलता नहीं रहती । बुद्धि में दो शक्तियाँ होती हैं १ ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति और २ सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म आदि परखने की शक्ति । ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भेद में तीन प्रकार की होती है । लेकिन ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति से विवेक-शक्ति की योग्यता बहुत अधिक है । मनुष्य की प्रवृत्ति ज्ञान-ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाने की ही रहती है । ज्ञान-शक्ति यानी विविध प्रकार से सृष्टि का विज्ञान प्राप्त करने की शक्ति । मगर सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाने से, विविध प्रकार का ज्ञान-विज्ञान बढ़ाने से विवेक-शक्ति नहीं बढ़ती । डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि जो बौद्धिक-वर्ग के लोग हैं उनमें उन-उन विषयों का ज्ञान बहुत हो सकता है । मगर यह जरूरी नहीं कि उनमें विवेक-शक्ति बढ़ी हुई हो । मन पर नियंत्रण करने की शक्ति ही विवेक-शक्ति है । ज्ञान-शक्ति बढ़ाने के साथ ही विवेक-शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य रहता है, तो विवेक-शक्ति बढ़ सकती है । लेकिन ज्ञान-शक्ति बढ़ाने से पैसा और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होते हैं । इसलिए समाज का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान-शक्ति बढ़ाने का ही रहता है । इसी वजह से विवेक-शक्ति का विकास नहीं हो पाता । इससे मन पर काबू नहीं रहता । विवेक-शक्ति सत्संग में ही बढ़ती है । विवेक-शक्ति का मतलब केवल सत्य-असत्य, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य, योग्य-अयोग्य को जानना ही नहीं है । वल्कि उसके अनुसार मन बरते, इस प्रकार की नियंत्रण-शक्ति भी इसमें समाविष्ट है । जब तक इस प्रकार की विवेक-शक्ति जीवन में नहीं पनपती तब तक जीवन की क्रियाएँ मन के अनुसार चलती

है। मन भावनात्मक है। मन में अच्छी-बुरी भावनाएँ उठती रहती हैं। जिस इच्छा-वासना की प्रवृत्ति रहती है, उसीके अनुसार जीवन चलता है। तो भगवान् ने पहली बात विवेक-शक्ति की कमी की कही और दूसरी बात परमात्म-स्वरूप के बारे में अज्ञान की कही।

मम अव्यक्त अनुत्तम परं भाव अजानन्तः।
मेरे अव्यक्त, उत्कृष्ट, अतिश्रेष्ठ भाव को यानी स्वरूप को न जाननेवाले। इस वाक्य में परमात्म-स्वरूप के तीन विशेषण हैं। पहला विशेषण है 'अव्यक्त' यानी जो दिखाई नहीं देता। यह सारा विश्व दिखाई देता है। इसमें न दिखाई देनेवाले पदार्थ भी हैं, जो अतिसूक्ष्म हैं, मगर इन्द्रिय-गोचर हैं। सूक्ष्मदर्शक यंत्र से वे दिखाई देते हैं। अव्यक्त का मतलब सिर्फ दिखाई न देना ही नहीं है, इन्द्रियगोचर न होना भी है। मान लीजिये, परमात्मा दिखाई देने लगे, या किसी भी इन्द्रिय से मालूम होने लगे तो वह विनाशी हो जायगा। फिर वह जगत् की कोटि का हो जायगा। तब तो फिर परमात्मा का कोई दूसरा मूल कारण ढूँढना पड़ेगा। किन्तु ऐसी बात नहीं है। वह अविनाशी, अज, अव्यय, निर्विकार, निरवयव, अनन्त, व्यापक, अतिसूक्ष्म ही है। अतः अव्यक्त का अर्थ है, जो इन्द्रियो से मालूम न हो। जो परमात्मा इन्द्रियो से मालूम नहीं होता, वह अनुभव से मालूम होता है। अनुभव के लिए मन को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध मन से उसका अनुभव हो सकता है।

दूसरा विशेषण है 'अनुत्तम'। यानी जिससे और उत्तम चीज दुनिया में कोई नहीं, ऐसी अति-उत्कृष्ट वस्तु। सृष्टि में नाना पदार्थ हैं। उनमें कई पदार्थ उत्कृष्ट यानी सुन्दर होते हैं। देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस विशाल सृष्टि में अनन्त सौन्दर्य भरा पड़ा है। जब सृष्टि ही इतनी

सुन्दर है, तो उसका निर्माता परमात्मा कितना सुन्दर होना चाहिए, इसकी कल्पना कर सकते हैं।

तीसरा विशेषण है 'पर भावम्'। पर भावम् यानी अतिश्रेष्ठ। अतिसुन्दर वस्तु की भाँति अति-श्रेष्ठ वस्तु भी दुनिया में दिखाई देती है। सुन्दर वस्तु श्रेष्ठ ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं। सांक्रैटिस श्रेष्ठ थे, लेकिन सुन्दर नहीं थे। परमात्मा सुन्दर है, अतिश्रेष्ठ भी है। ऐसे अव्यक्त, अतिश्रेष्ठ और अतिसुन्दर परमात्मा के स्वरूप को न जाननेवाले।

(२) अव्यक्त मा व्यक्त आपन्नं मन्यन्ते।
अव्यक्त यानी अप्रकट ऐसा जो मैं, उसे व्यक्त यानी प्रकट हुआ, ऐसा समझते हैं। परमात्मा का स्वरूप अव्यक्त है। परमात्मा का जो स्वरूप व्यक्त है, वह तो भासिक है, यथार्थ नहीं है। परमात्मा अपना यथार्थ स्वरूप गुप्त रखकर भासिक स्वरूप बतलाता रहता है। जगत् में एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा में इतनी अलौकिक शक्ति है कि वह एक होते हुए भी अनेक वस्तु का भास कराता है। अनेक झूठी वस्तुओं के भास द्वारा परमात्मा अपने अस्तित्व का भान कराता है, यह कितनी अद्भुत बात है। परमात्मा यदि दूसरी वस्तु का भास न कराये तो जगत् में परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान कैसे होगा? सारा जगत् विनाशी, और परिवर्तनशील है। सारा जगत् एक कार्य है। उसका कारण अविनाशी, अपरिवर्तनशील, निर्विकार और निराकार होना ही चाहिए। जो देवता के भक्त हैं, वे परमात्मा का यह अविनाशी, अव्यक्त, ऐसा अद्भुत स्वरूप देख नहीं पाते यानी वह उनकी समझ में नहीं आता। उनकी बुद्धि में वह बैठता नहीं। इसलिए वे अनेक देवताओं की कल्पना के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि अव्यक्त परमात्मा को वे प्रकट हुआ समझते हैं। इसलिए उन देवताओं की उपासना के पीछे वे पागल होते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। इसका फल भी उन्हें अल्प ही मिलता है।

: २५ :

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥

योगमायासमावृतः अहं=अपनी योगमाया से ढँका हुआ मैं, सर्वस्य प्रकाशः न=सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं होता, अयं मूढः लोकः=ये मूढ़ जीव, अजं अव्ययं मा=जन्मरहित और अव्यय मुझे, न अभिजानाति=जानते नहीं हैं ।

इस ग्लोक में दो बातें हैं . १. अपनी योगमाया से ढँका हुआ मैं, सबके लिए प्रकाशित नहीं होता । २. ये अज्ञानी लोग मुझे जन्मरहित और अव्यय नहीं जानते ।

(१) पहली बात है . योगमायासमावृतः अहं सर्वस्य प्रकाशः न । अपनी योगमाया से ढँका होने के कारण मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता, प्रकट नहीं रहता । भगवान् की योगमाया यानी अलौकिक शक्ति । इससे वह अपने को ढँक रखता है और मिथ्या वस्तु बतलाता रहता है । यह भगवान् का नाटक है । भगवान् ज्ञान-शक्ति और सर्ग-शक्ति से सदा सम्पन्न रहते हैं । परमात्मा की ज्ञान-शक्ति परमात्मा का स्वरूप है । इसे स्वरूप-शक्ति भी कह सकते हैं । परमात्मा की ज्ञान-शक्ति का हमें अनुभव आता ही रहता है ; क्योंकि हमें सदैव सब वस्तुओं का ज्ञान होता रहता है । क्रोध आया तो उसका ज्ञान हुआ, क्रोध गया तो उसका ज्ञान हुआ । चित्त शांत हो गया तो उसका ज्ञान हुआ और चित्त अशांत हुआ, तो उसका भी ज्ञान हुआ । इस तरह मन में जो अनेक प्रकार के भाव, विचार आते हैं उन सबको हम जानते रहते हैं । वैसे ही बाहर जो-जो घटनाएँ होती हैं, जो-जो व्यापार, व्यवहार, सृष्टि में चल रहे हैं उनका भी हमें ज्ञान होता रहता है । यह ज्ञान-स्वरूपता कभी नष्ट हुई, ऐसा अनुभव हमें नहीं आता । हमारे अनुभव में आनेवाली ज्ञान-स्वरूपता पर-

मात्मा का अखंड और नित्यस्वरूप है । परमात्मा में जगत् का भास कराने की जो प्रचंड शक्ति है, वह उसका दूसरा स्वरूप है और वह स्वरूप भी अखंड है । परमात्मा के ये दोनों स्वरूप, एक-दूसरे में भिन्न नहीं हैं । परमात्मा का जो चैतन्य-स्वरूप है, उसीमें जगत् का भास कराने की शक्ति है । परमात्मा को अपने स्वरूप को गुप्त रखना है तो वह दूसरे रूप में प्रकट होने पर ही हो सकता है । हरिश्चन्द्र का पाटं लेकर ही अभिनेता अपने को गुप्त रख सकता है । परमात्मा स्वयं जगत् में अस्तित्वमान् है, ऐसा भान कराना हो तो भी किसी दूसरी वस्तु का भास कराकर ही वैसा हो सकता है । एक परमात्मा ही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो और दूसरी कोई वस्तु अस्तित्व में न हो, तो परमात्मा-जैसी वस्तु का अस्तित्व है, यह किसे मालूम हो सकेगा ? इसलिए परमात्मा का अस्तित्व है, यह मालूम करना हो तो भी दूसरी वस्तु का (जिसका अस्तित्व दरअसल नहीं हो) भास कराना ही उपाय हो सकता है । अतः भगवान् यहाँ बताते हैं कि मैं अपनी योगमाया से यानी निरव्यय, निर्गुण, निराकार, अमर्यादित, अव्यक्त होते हुए भी साव्यय, सगुण, साकार, मर्यादित, व्यक्त आदि का भास कराने की शक्ति के कारण सबके लिए प्रकट नहीं होता ।

(२) अयं मूढः लोकः अजं अव्ययं मां न अभिजानाति । ये मूढ़ लोग मुझ अव्यय यानी क्षयरहित, अविनाशी को नहीं जानते । परमात्मा का निर्गुण निराकार, अव्यय स्वरूप ही सत्य है और जो व्यक्त, सगुण, साकार, विनाशी स्वरूप दिखाई देता है, वह सही स्वरूप नहीं है—यह ज्ञान मूढ़ लोगों को नहीं है । सत तुलसीदासजी कहते हैं :

काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुःखरूप ।
ते किमि जानिहिं रघुपतिहिं, मूढ परे तम कूप ॥
—‘काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों में जो रत हैं वे रघुपति को, परमात्मा को कैसे जान सकते हैं ;

क्योंकि वे मूढ़ तमरूपी यानी अज्ञानरूपी कुएँ में पड़े हैं।'

गीता स्वच्छ न हो तो अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता। कार्यरूप जगत् कारणरूप परमात्मा से विलकुल भिन्न न होते हुए और कार्य का स्वतन्त्र अस्तित्व न होते हुए कारणरूप परमात्मा को भूलकर कार्यरूप जगत् में हम फँसे रहेंगे तो भगवान् का जो निर्गुण, निराकार, अव्यय स्वरूप है, उसे नहीं पहचान सकते। इस तरह अपनी योगमाया से ढँक जाने के कारण सब मूढ़ जन मुझे नहीं जानते, ऐसा भगवान् कहते हैं। इसलिए लोग अलग-अलग देवताओं की उपासना करते रहते हैं।

: २६ :

वेदाह समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥

अर्जुन=हैं अर्जुन, अहं समतीतानि=मैं, भूतकाल में जो हो गये, च वर्तमानानि=और जो वर्तमान में हैं, च भविष्याणि=और जो भविष्य में होंगे, भूतानि=ऐसे भूतों को, वेद=जानता हूँ, तु मां कश्चन न वेद=लेकिन मुझे कोई नहीं जानता।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ जो भूतकाल में हो गये, जो वर्तमान में जीवित हैं और जो भविष्य में होनेवाले हैं, ऐसे सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, २ मगर मुझे कोई नहीं जानता।

(१) अहं समतीतानि च वर्तमानानि च भविष्याणि भूतानि वेद। जितने भी प्राणी भूतकाल में हो गये और वर्तमान में जीवित हैं और भविष्य में होनेवाले हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। यह बड़ी अद्भुत बात है। इस विशाल जगत् की रचना इतनी अद्भुत है कि देखकर हमारी बुद्धि काम नहीं करती। मनुष्य, पशु, पक्षी, जंतु, छोटे-बड़े असंख्य कीड़े इतनी संख्या में पैदा होते हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। वरसात के मौसम में रात

को इतने कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें इतनी विविधता रहती है कि देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और ये सब अल्पायु रहते हैं तो इन सबका ज्ञान रखना असंभव है। आजकल वैज्ञानिक नयी-नयी खोजे करते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्राणी को पैदा करने को कहा जाय तो नहीं कर सकते। नयी-नयी खोजे करके नये-नये जड़-पदार्थ वे बना सकते हैं, मगर चैतन्य-शरीर बनाने में वे असमर्थ हैं। यहाँ भगवान् सृष्टि बनाने की बात नहीं कह रहे हैं। परमात्मा की सृष्टि तो कोई बना नहीं सकता, मगर जो सृष्टि उसने बनायी है, उसका पूर्ण ज्ञान भी मनुष्य की शक्ति के बाहर है। ज्ञान तो अलग, गिनती तक करना कठिन है। लेकिन भगवान् कहते हैं, कि भूत, वर्तमान, भविष्य—तीनों कालों में जो प्राणीमात्र पैदा होते हैं, उन सबका ज्ञान मुझे है। असंख्य प्राणियों के असंख्य कर्म हैं। उन सब प्राणियों के कर्मों के अनुसार उनको फल देना, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न कोटि में जन्म देना, यह सब परमात्मा ही करता है। सत तुलसीदासजी ने कहा है :

असि सब भाँति अलौकिक करनी।

महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥

‘परमात्मा की यह सब करनी इतनी अलौकिक है कि उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता।’

(२) तु मां कश्चन न वेद। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान् सबको जानते हैं। हम भगवान् को नहीं जानते, इसका क्या कारण है ? ब्रह्मसूत्र शांकर-भाष्य में इसका कारण इस प्रकार बताया है।

अपि च अविद्यादिमतः ससारिणः शरीराद्य-पेक्षया ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्, न ज्ञानप्रतिबंधरहितस्य ईश्वरस्य। ‘अज्ञान से युक्त जो ससारी जीव है, उन्हें शरीर आदि की अपेक्षा से यानी शरीरादि साधन होने से ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान के लिए किसी

प्रकार के प्रतिबंध से रहित ईश्वर के लिए शरीरादि साधनों की जरूरत नहीं रहती ।'

जीव को शरीरादि साधनों से ज्ञान होता है । शरीरादि साधनों से पंचविषयों का ही ज्ञान होता है । शरीरादि साधन न हो तो जीव को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता । शरीर जब छूट जाता है, तब मन की उपाधि जीवात्मा के लिए रहती है । मन के साथ संबध होने से ज्ञान होता है । इस तरह शरीर-मन आदि उपाधियों से जीव को ज्ञान होता है । तो भी उपाधियों के कारण अपने बारे में अज्ञान भी रहता है । यदि हम अपना अज्ञान दूर कर सकें तो हमें कुछ हद तक परमात्मा की ज्ञान-शक्ति प्राप्त हो सकती है । परमात्मा की ज्ञान-शक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है । परमात्मा सारे ब्रह्मांड की उपाधि धारण करता है; मगर अलिप्त होने से उसकी ज्ञान-शक्ति में कोई रुकावट नहीं आती और उसे सारे जगत् का ज्ञान रहता है । हमारी ज्ञान-शक्ति देहाशक्ति का प्रतिबध रहने से सीमित हो जाती है । ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य में लिखा है ।

न च तस्य ज्ञानप्रतिबंधः शक्तिप्रतिबंधः वा क्वचिदपि अस्ति । सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात् च ।
—'और उस ईश्वर के लिए थोड़ा-सा भी ज्ञान-प्रतिबध अथवा शक्ति-प्रतिबध नहीं होता, क्योंकि उसमें अखंड सर्वज्ञ-शक्ति और ब्रह्मांड पैदा करने की शक्ति है ।'

परमात्मा में सर्वज्ञ-शक्ति है, वह अखंड है, इसलिए उसकी ज्ञान-शक्ति पर कोई प्रतिबध नहीं होता इसी तरह उसके पास जो सर्ग-शक्ति, चाहे जो पैदा करने की शक्ति है, वह भी अखंड रहती है, उसके लिए भी कोई प्रतिबध खड़ा नहीं होता । क्योंकि वह जगत् की उपाधियों से युक्त होते हुए भी उसमें अलिप्त रहता है । इसलिए उसकी ज्ञान-शक्ति और सर्ग-शक्ति ज्यों-की-त्यों रहती है । इसी सिलसिले में ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य स्पष्ट हिंमारे अनुभव में आ-

यत्प्रसादात् हि योगिनां अपि अतीतानागत-विषयं प्रत्यक्षं ज्ञानं दृच्छन्ति योगशास्त्रविदः । किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्य ईश्वरस्य सृष्टि-स्थितिसंहतिविषयं नित्यज्ञानं भवति इति । अर्थात्—'जिग ईश्वर के प्रसाद में योगीजनों को भी भूत और भविष्य की घटनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसा योग-शास्त्रवेत्ता मानते हैं, तो इसमें तो कहना ही क्या कि उस नित्य-मिद्ध ईश्वर को सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय के बारे में नित्य यानी हमेशा अखंड ज्ञान रहता है ।'

: २७ :

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परतप ॥

परतप भारत=हे परतप, यानी शत्रु को ताप देनेवाले अर्जुन, सर्वभूतानि=सब प्राणीमात्र, सर्गे इच्छाद्वेष-समुत्थेन=उत्पत्ति के समय इच्छा-द्वेष में पैदा हुए, द्वंद्व-मोहेन=सुख-दुःख आदि द्वंद्व-मोह से, संमोहं यान्ति=मूढ़ता को प्राप्त होते हैं ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १ इच्छा-द्वेष यानी राग-द्वेष से पैदा हुए जो सुख-दुःख आदि द्वंद्व, २ उससे प्राणीमात्र उत्पत्ति के समय मूढ़ता को, अविवेक को प्राप्त होते हैं ।

(१) पहली बात है इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्व-मोहेन । इच्छा-द्वेष यानी राग-द्वेष से पैदा होनेवाला सुख-दुःख आदि द्वंद्व यानी द्वैत । रासार में हमें अद्वैत का अनुभव नहीं होता । सब द्वैत का ही अनुभव करते हैं । लेकिन सबके मूल में अद्वैत ही है । भेद का अस्तित्व हो तो भेद और अभेद—ऐसी दो वस्तुओं का अस्तित्व हो जायगा । भेद के अभाव में भेद कैसे रह सकता है ? मतलब यह है कि या तो भेद सत्य है, अथवा अभेद । भेद सत्य हो तो अभेद सत्य नहीं हो सकता । फिर अभेद सत्य हो तो भेद सत्य नहीं हो सकता । प्रकाश और अधकार एक साथ नहीं रह सकते । जितने भी

भेद दिखाई देते हैं वे सब विनाशी, क्षणिक हैं। उनमें परिवर्तन होता है। जो वस्तु क्षणिक है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, उसे सत्य पदार्थ नहीं मान सकते। जब जगत् के सारे पदार्थ विनाशी, क्षणिक और परिवर्तनशील हैं तो उन पदार्थों की तह में कोई अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनशील वस्तु होनी चाहिए, ऐसा सहज ही अनुमान कर सकते हैं।

विनाशी वस्तु कार्य-कोटि में आती है। जहाँ कार्य है, वहाँ उसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। क्योंकि कारण से ही कार्य होता है। कार्य में भेद मालूम होता है, लेकिन मूलकारण में भेद की कल्पना नहीं कर सकते। यह मूलकारण अभेद ही होना चाहिए। यह अभेद या अद्वैत या एक परमात्मा ही सत्य है और भेद, द्वैत या द्वन्द्व न होकर मूल सत्यरूप परमात्मा का भास है। तो यह जो द्वन्द्व यानी भेद दिखाई देता है, उसमें नाना प्रकार के असत्य पदार्थ दिखाई देते हैं। उनके ज्ञान के लिए हमारे पास ज्ञानेन्द्रियाँ और मन हैं। इनसे विषयो का ज्ञान होता है और इच्छा-द्वेष यानी राग-द्वेष पैदा होते हैं। इच्छा और द्वेष अथवा राग और द्वेष आदि की जो लहरे पैदा होती हैं, उनका मूल अज्ञान है। अज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान। देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि सघात को हम अपना स्वरूप समझते हैं, उससे अहंकार का प्रवाह शुरू होता है। फिर अहंकार की और ममत्व की नदी के प्रवाह में इच्छा-द्वेष या राग-द्वेष की लहरे पैदा होती हैं और इन राग-द्वेष से द्वन्द्व-मोह पैदा होता है। द्वन्द्व यानी द्वैत, भेद। हमारे सामने जो सृष्टि खड़ी है, उसमें भेद ही भेद दिखाई देता है। इस भेद के वारे में मोह पैदा होता है। मोह के अनेक प्रकार हैं। कौटुहिक मोह, मान-सम्मान का मोह आदि। शंकराचार्य लिखते हैं। तत्र यदा इच्छा-द्वेषौ सुखदुःखतद्वेतुसंप्राप्त्या लब्धात्मकौ भवतः तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः स्ववशापादनद्वारेण परमार्थात्मात्मतत्त्वविषयज्ञानोत्पत्तिप्रतिवधकारणं मोहं जनयतः।

अर्थात्—‘सुख-दुःख और उनके निमित्त यानी कारण उपस्थित होने पर प्राणियों में जब इच्छा-द्वेष पैदा होते हैं, तब वे इच्छा-द्वेष सब भूतों की बुद्धि को अपने वश में करके परमार्थ आत्मतत्त्व का ज्ञान पैदा होने में प्रतिवन्धरूप मोह पैदा करते हैं।’

मिठाई खाने से यदि सुख का अनुभव होता है तो मिठाई की इच्छा पैदा होगी। सुख का निमित्त मिठाई हुई। मिठाई न मिलने से दुःख हुआ तो उस दुःख से द्वेष पैदा होगा। इस तरह एक ही वस्तु से सुख और दुःख पैदा होते हैं और उनसे इच्छा-द्वेष पैदा होते हैं। ये इच्छा-द्वेष प्राणीमात्र की बुद्धि अपने वश में कर लेते हैं और इसीसे मोह होता है जो परमात्म-ज्ञान में बाधक है। निष्कर्ष यह है। १ पंचविषयो के साथ हमारा सबंध ही सुख-दुःख का निमित्तकारण है। २ सुख-दुःख से इच्छा-द्वेष पैदा होते हैं। ३ इच्छा-द्वेष से मोह पैदा होता है, ४ और मोह परमात्म-ज्ञान में बाधक है।

शंकराचार्य कहते हैं। नहि इच्छाद्वेष दोषवशी-कृतचित्तस्य यथाभूतार्थविषयज्ञान उत्पद्यते बहिः अपि किमु वक्तव्यं ताम्यां आविष्टबुद्धेः संमूढस्य प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबंधे ज्ञान न उत्पद्यते।

अर्थात्—‘इच्छा और द्वेषरूपी दोषों के वश जिनका चित्त हो गया, ऐसे पुरुष को बाह्य विषयो का भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता तो इच्छा-द्वेष के अधीन होने से जिनकी बुद्धि मोहित हो गयी, ऐसे मूढ़ पुरुष को जिस ज्ञान के लिए बहुत प्रतिबंध हैं, ऐसे प्रत्यगात्मा यानी परमात्मा के वारे में जो ज्ञान है, वह पैदा नहीं होता।’

हमारा चित्त किसी भी कारण से राग-द्वेष के अधीन हो गया हो, व्याकुल हो गया हो, प्रक्षुब्ध हो गया हो, तो बाह्य स्थूल-विषयो का भी ज्ञान ठीक-ठीक नहीं हो पाता। किसी भी बाह्य-विषय के अभ्यास में चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयो का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी चित्त राग-द्वेषरहित, क्षोभरहित,

व्याकुलतारहित होना चाहिए। जब परमात्मा शरीर में निवास करता है या शरीर में प्रकट होता है, तो उसे प्रत्यगात्मा कहा जाता है। परमात्मा स्थूल वस्तु तो है नहीं, अति सूक्ष्म है। यह इंद्रियों से नहीं जाना जाता। ऐसे परमात्मा का ज्ञान हार्सिल करना ही तो नित राग-द्वेषरहित, अप्रक्षुब्ध, व्याकुलतारहित होना चाहिए।

(२) सर्वभूतानि सर्गे समोहं यान्ति । प्राणीमात्र दृच्छा-द्वेषजन्य द्वन्द्व-मोह में मोहित होकर देह धारण करते हैं, पैदा होते हैं। दृच्छा-द्वेष में पैदा होनेवाला मोह परमात्म-ज्ञान को रोक लेता है। उन मोह से युक्त होकर ही हम जन्म लेते हैं। इसलिए जीवनभर मोह-पी वीज का वृक्ष बढ़ता रहता है। जीवन में निरंतर सत्त्व मिलता रहे, तो मोह का ध्वंस हो सकता है। जब तक मोह रहता है, तब तक अविवेक-दशा में ही जीवन बीतता है।

: २८ :

येषां त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता ॥

बु=लेकिन, येषां पुण्यकर्मणा जनानां=पुण्य-कर्म करनेवाले जिन लोगों का, पापं अन्तर्गत=पाप क्षीण हो गया है, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता=वे द्वन्द्व-मोह से सर्वथा मुक्त होकर, दृढव्रता=दृढव्रती होकर, मा भजन्ते=मेरी भक्ति करते हैं।

इस श्लोक में तीन बातें हैं। १. पुण्य-कर्म करनेवाले जिन लोगों का पाप क्षीण हो गया है, २ वे द्वन्द्व-मोह से सर्वथा मुक्त होकर ३. दृढव्रती होकर मेरा भजन करते हैं।

(१) येषां पुण्यकर्मणा जनानां पापं अन्तर्गतं । पुण्य-कर्म करनेवाले लोगों का पाप क्षीण हो जाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं सात्त्विक, राजसिक, तामसिक। राजसिक और तामसिक कर्मों की यदि प्रबलता रही तो पापकर्म करने की वृत्ति

रहेगी। आत्मज्ञान की विरोधी चीज पाप है। पाप का मनलब्ध है अमत्यावरण, दिग्ग, गूढभाष्य में-ब्रह्मज्ञान का अमर्त्यावरण भग। समाज में व्याप्त-ने-ज्यादा मन प्राप्त कर निर्ग, अपने लिए ही उग्रता उग्र-योग करना, संग्रह्यमि धरणा, आध्यात्मिक दृष्टि में पाप में उन सब बातों की गिनती होती है। इसमें से निकलने का उपाय है पुण्य-कर्म में मन रहना। राजसिक और तामसिक कर्मों का त्याग करते सात्त्विक-कर्म करने का सभावन बन जात, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। मन में ताम, प्रीति आदि विकार पैदा होने से और सात्त्विक में सात्त्विक-कर्म चलता रहता हो, तो भी निज की शक्ति नहीं होगी। इसलिए सात्त्विक में सात्त्विक-कर्म में मन रहना और भीतर दृच्छा, द्वेष, अज्ञान आदि विकार पैदा न हों, ऐसी कोशिश करना, ये दोनों चीजें साध-गम चलनी चाहिए। सात्त्विक-कर्म का मतलब है सात्त्विक-आहार आदि। जैसा कि १७वें अध्याय में कहा है, सात्त्विक-गुण जो १६वें अध्याय के शर में तीन श्लोकों में बताया है, १३वें अध्याय के ज्ञान के लक्षण गुण, १४वें अध्याय के विगणार्थन के गुण दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ के लक्षण और १२वें अध्याय के भवन के गुण-उन सबको प्राप्त करने की कोशिश करना। उन तरह जीवन की सब प्रियाओं में सत्त्वगुण का उत्कर्ष करने का अभ्यास जरूरी है। उन प्रकार सब तरह से अतर्बाह्य सात्त्विकता का उत्तम जीवन में हो, तभी आत्मज्ञान में बाधक पाप के क्षीण होने की सभावना है।

(२) ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता । वे द्वन्द्व-मोह से मुक्त हो जाते हैं। पुण्यकर्म करने से पाप क्षीण होता है और पापकर्म क्षीण होने से द्वन्द्व-मोह मिट जाता है। यहाँ मोह से दूर होने का रास्ता बताया है। द्वन्द्व-मोह अनेक प्रकार के रहते हैं। गीता के पहले अध्याय में कौटुबिक मोह के कारण कितनी दीन स्थिति हो जाती है, यह अर्जुन के उदाहरण से बताया है। सर्व-

जनिक सेवा-कार्य में पड़ते हैं तो भी यह मोह हमें नहीं छोड़ता। सार्वजनिक सेवा-कार्य में जब कुछ अधिकार प्राप्त होता है, तब यह मोह या आसक्ति बराबर अपना बल दिखाती है। मोह चित्त में व्याकुलता पैदा करता है। जब तक निष्काम-भाव से केवल कर्तव्य समझकर जीने की कर्तव्य-दृष्टि प्राप्त नहीं होती, जगत् का स्वरूप विनाशी है, क्षणिक है, यह बात चित्त में बराबर जम नहीं जाती, तब तक द्वन्द्व-मोह तग करते ही रहते हैं। पुण्यकर्म में रत होकर पाप-कर्म क्षीण होकर द्वन्द्व-मोह से जब पूरे छूट जाते हैं तब वृत्ति का प्रवाह अखंडरूप से परमात्मा की तरफ बहने लगता है।

(३) दृढव्रता मां भजन्ते । मुझे दृढव्रती होकर यानी बहुत ही निश्चयपूर्वक मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। दृढव्रताः गन्ध का अर्थ गकराचार्य बताते हैं 'परमार्थतत्त्वं एवं एव न अन्यथा इति एव निश्चितविज्ञाना। दृढव्रताः उच्यन्ते। अर्थात्—'परमार्थतत्त्व यानी जगत् का मूल-तत्त्व—जिसे परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म नाम दिया जाता है, वह इसी स्वरूप का है, वह यही है, अन्य स्वरूप का नहीं है। इस प्रकार जिन्हें निश्चितरूप से ज्ञान हो गया है, उसके बारे में यानी परमात्म-स्वरूप के बारे में जिन्हें विलकुल शका नहीं रही, ऐसे पुरुष दृढ-व्रती हैं।'

जब तक मनुष्य द्वन्द्व-मोह में फँसा रहता है, तब तक परमात्मा के स्वरूप के बारे में वह निश्चय नहीं होता। मोह शकाओं का जनक है। श्रद्धा से ईश्वर-तत्त्व को स्वीकार किया हो तो उसका अपना मृत्यु है ही। मगर परमात्मा के स्वरूप के बारे में सब शकाएँ दूर होकर वृत्ति निश्चय होकर परमात्म-तत्त्व स्वीकार हो जाय तो ज्ञानपूर्वक भक्ति पैदा हो सकती है। श्रद्धापूर्वक भक्ति और ज्ञानपूर्वक भक्ति, इस तरह भक्ति दो प्रकार की है। परमात्म-तत्त्व के बारे में यथार्थ-ज्ञान होना आसान नहीं है।

लेकिन मोह का संस्कार क्षीण होकर मन से मोह दूर हो गया हो तो परमात्म-स्वरूप के बारे में ब्रह्म-सूत्र आदि ग्रंथों के अभ्यास से यथार्थ-ज्ञान पैदा हो सकता है—यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ 'दृढव्रता,' यानी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह—इन महाव्रतों के पालन में जो दृढ हैं, यानी बहुत पक्के हैं। जो भलीभाँति इन व्रतों का पालन करते हैं, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। एक ओर पुण्य-कर्म में रत होकर पाप-कर्म क्षीण करना और दूसरी ओर सत्य, अहिंसा आदि व्रतों में दृढ रहना और द्वन्द्व-मोह से निकल जाना, ये तीन बातें बराबर सधने से परमात्मा की भक्ति अखंड सध सकती है। भक्ति का प्रवाह जीवन में अखंड चालू रहेगा।'

: २९ :

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥

जरामरणमोक्षाय=बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त होने के लिए, ये मा आश्रित्य यतन्ति=जो मेरा आश्रय लेकर कोशिश करते हैं, ते तद्ब्रह्म विदुः=वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं, कृत्स्न अध्यात्म=मारे अध्यात्म को, च अखिलं कर्म=और सारे कर्म को, विदुः=जानते हैं।

इस ग्लोक में चार बातें हैं. १ जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं, २ वे ब्रह्म के स्वरूप को यानी निर्गुण-ब्रह्म को भलीभाँति जानते हैं। वैसे ही ३ सारे अध्यात्म को यानी गरीर में स्थित प्रत्यगात्मा को और ४ सारे कर्म को यानी ब्रह्म के सगुण, सक्रिय, निराकार स्वरूप को जानते हैं।

१ सत्य अहिंसा आदि जो पंचमहाव्रत हैं, उनका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण गांधीजी ने 'मंगल-प्रभात' पुस्तक में किया है। लेखक की 'अमग-व्रत विवेचन' पुस्तक देखना उपयुक्त होगा।

(१) जरामरणमोक्षाय मां आश्रित्य ये यतन्ति । बुढ़ापा और मृत्यु ने मुक्त होने के लिए साधक या मुमुक्षु मेरा आश्रय लेकर कोशिश करते हैं । मनुष्य जन्म लेता है, फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु तक पहुँचता है । गर्भावस्था भी एक अवस्था है । उस अवस्था में बहुत दुःख रहता है, ऐसा भी शास्त्रकार कहते हैं । इन सभी अवस्थाओं में दुःख का अनुभव कम-ज्यादा परिमाण में हर एक को आता है । इन अवस्थाओं का जब हम परीक्षण करते हैं, तब मालूम होता है कि सबसे ज्यादा दुःख मृत्यु के समय होता है । लेकिन और अवस्थाओं से ज्यादा दुःख बुढ़ापे में होता है । बुढ़ापे में गरीर गिथिल हो जाता है, रोग भी घेर लेता है । कुछ सेवा भी लेनी पड़ती है, स्मरण-शक्ति भी मन्द हो जाती है । कुछ निष्क्रियता भी आती है, मृत्यु का डर भी पैदा होता है । जीने की इच्छा होने हुए भी ज्यादा जी नहीं सकेगे, ऐसा मालूम होता है । इसलिए बुढ़ापा और मृत्यु इन दो अवस्थाओं का ही जिक्र यहाँ किया गया है । इन अवस्थाओं के दुःख का कारण देह-बुद्धि ही है । यह देह-बुद्धि छोड़ने का सुलभ उपाय भक्ति है । भगवान् उसीको फिर से यहाँ बतला रहे हैं कि जरा-मरण से मुक्ति पाने के लिए साधक मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं । तुलसीदासजी ने भक्ति को ही मुख्य उपाय बताया है । वे लिखते हैं :

व्यापहि मानस रोग न भारी ।
जिन्हके बल सब जीव दुखारी ॥
राम भगति मनि उर बस जाके ।
दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥

—‘जिनके अधीन होने में सब जीव दुःखी हो जाते हैं, वे अतिदुर्घर मानसिक रोग, जिनके हृदय में राम-भक्ति निवास करनी है, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते । इस भक्ति के कारण उन्हें थोड़ा-सा भी दुःख, स्वप्न में भी नहीं होता ।’

आगे लिखते हैं :

सबकर मत खगनायक एहा ।
करिय रामपद पंकज नेहा ॥
श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं ।
रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥

—‘सब मुनि, ऋषियों का यही मत है कि रामचन्द्र के पदकमलों में स्नेह करना चाहिए । श्रुति, पुराण और सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि रामचन्द्र की भक्ति के बिना किसीको सुख नहीं मिल सकता ।’

ऐसेहि विनु हरि भजन खगेसा ।
मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥

—इस तरह हरिभजन के बिना जीव के कलेस कभी मिट नहीं सकते ।

(२) ते तद्ब्रह्म विदुः । वे यानी भक्त ब्रह्म को (निर्गुण-ब्रह्म को) ठीक-ठीक जान लेते हैं । मूल में ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निरवयव, अव्यक्त, अमर्यादित है । उसकी पहचान भक्ति से ही हो सकती है । भक्ति यानी उत्कट प्रेम ।

(३) कृत्स्नं अध्यात्मं विदुः । वे सारे अध्यात्म को जान लेते हैं । ‘अध्यात्म’ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं : १. निर्गुण-ब्रह्म गरीर में प्रत्यगात्मा के रूप में प्रकट हुआ है । सारे ब्रह्मांड में निर्गुण ब्रह्म अप्रकट है । लेकिन नाना प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी, जंतु आदि गरीर में यह जीवात्मा या आत्मा या प्रत्यगात्मा के रूप में प्रकट हुआ है । प्रकट परमात्मा को आत्मा, जीवात्मा या प्रत्यगात्मा कहा जाता है । यह अध्यात्म का एक अर्थ है । २. दूसरा अर्थ यह है कि निर्गुण-ब्रह्म अव्यक्त, निराकार, निरवयव रहते हुए ही सगुण हुआ । सगुण यानी आकारवान् या व्यक्त या अवयवों से युक्त नहीं लेना है । निर्गुण-ब्रह्म में सिर्फ गुण ही पैदा हुआ यानी जगत् बनाने का सकल्य पैदा हुआ । पहले ब्रह्म निर्गुण रहता है । उसे जगत् का भास पैदा करना है ।

जब पहले सकल्प पैदा होगा, तभी जगत् का भास पैदा करने की क्रिया होगी। हमें भी जब कोई कार्य करना होता है, तब पहले सकल्प पैदा होता है। सकल्प के बाद कार्य में प्रवृत्त होते हैं। निर्गुण-ब्रह्म में जगत् का भास पैदा करने का जो संकल्प पैदा हुआ, उसे 'सगुण' कह सकते हैं। इस सगुण को अध्यात्म नाम दिया गया है। परमात्मा शरीरों में प्रकट होता है, तो कोई व्यक्त, साकार, या सावयव नहीं होता। वह गुणयुक्त ही होता है। शरीर में वह प्रकट होता है तब उस परमात्मा का स्वरूप सत्-चित्-आनन्द इन तीन गुणों में ही मालूम होता है। लेकिन सत्, चित्, आनन्द, यह स्वरूप शरीर में अनुभव में आने पर भी वह स्वरूप अव्यक्त, निराकार और निरवयव ही होता है। इसलिए निर्गुण-ब्रह्म गुणयुक्त यानी सकल्पयुक्त हुआ अथवा सत्-चित्-आनन्द इस रूप में प्रकट हुआ।

(४) अखिलं कर्म विदुः। सारे कर्म को वे जान लेते हैं यानी निर्गुण-ब्रह्म सगुण यानी सकल्प-युक्त बनने के बाद क्रियायुक्त, गतिशील बना। ब्रह्म में पहले जगत् का भास पैदा करने का सकल्प पैदा हुआ और बाद में जगत् का भास पैदा करने की क्रिया पैदा हुई। अभी जगत् पैदा नहीं हुआ है। पैदा होने की यह सब पूर्व-तैयारी है। हमें भी जब कोई कार्य करना होता है, तब पहले सकल्प होता है और बाद में क्रिया करने में प्रवृत्त होते हैं और बाद में प्रत्यक्ष कार्य शुरू करते हैं। कुम्हार को घड़ा बनाना हो तो पहले सकल्प पैदा होगा। बाद में घड़ा बनाने के साधन इकट्ठे करने होंगे। फिर वह घड़ा बनाना शुरू करेगा। परमात्मा की जो भक्ति करता है, वह इस तरह सारे अध्यात्म को यानी ब्रह्म की सगुणता और सारे कर्म को यानी ब्रह्म में पैदा होनेवाली हलचल को, क्रियाशीलता को, गतिमत्ता को सही रीति से जान लेता है।

: ३० :

साविभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥

ये साविभूताधिदैवं=जो अधिभूत और अधिदैव यानी जीवभाव इन दोनों के साथ, च साधियज्ञं=और अधियज्ञ के साथ, मां विदुः=मुझे जान लेते हैं, ते युक्तचेतसः=वे निर्विकार, युक्तचित्त, भक्त, प्रयाणकाले अपि च=प्रयाण के समय भी, मां विदुः=मुझे जान लेते हैं।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ जो सावि-भूत यानी ब्रह्म की साकारता, २. अधिदैव यानी शरीर का अभिमानी देवता यानी जीवभाव, ३. साधियज्ञ यानी चित्त शुद्ध होने के बाद की जीव की शुद्ध अवस्था यानी शुद्ध जीव के शुद्ध रूप के साथ मुझे जो जान लेते हैं, ४ वे निर्विकार, शांत-चित्त भक्त मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं।

निर्गुण-ब्रह्म, यह पहली मूल अवस्था है। इस मूल निर्गुण-ब्रह्म में जगत् का भास कराने का सकल्प पैदा हुआ, यह ब्रह्म की दूसरी सगुणावस्था है। फिर उसमें जगत् का भास पैदा करने के लिए सक्रियता पैदा हुई, यह ब्रह्म की तीसरी अवस्था हुई। इन तीन अवस्थाओं का जिक्र पीछे के श्लोक में आ गया।

(१) अधिभूत—यह निर्गुण-ब्रह्म की चौथी अवस्था है। अधिभूत की अवस्था यानी जगत् का साकार होना। पञ्चमहाभूतों में प्रकट होना। निर्गुण-ब्रह्म या परमात्मा जगत् के पञ्चमहाभूतात्मक पदार्थों में प्रकट हुआ। ऊपर की तीन अवस्थाओं तक परमात्मा अव्यक्त, अप्रकट ही रहता है। चौथी अवस्था अधिभूत की आयी यानी ब्रह्म साकार बना।

(२) अधिदैव—यह ब्रह्म की पाँचवी अवस्था है। अधिदैव यानी शरीर का अभिमानी देवता। शरीर का अभिमान रखनेवाला देवता यानी जीव। शरीर यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, अनंत कीड़े आदि जो

अनेक पचमहाभूतों के शरीर परमात्मा ने पैदा किये, उनमें परमात्मा ने उन शरीरों का अभिमान रखने-वाला एक जीवभाव पैदा किया। यह परमात्मा की या ब्रह्म की पाँचवीं अवस्था है। परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट हुआ है। परमात्मा के बिना अन्य किसी वस्तु का जगत् में अस्तित्व ही नहीं। जो कुछ है, सब परमात्मा ही परमात्मा है।

(३) साधियज्ञं मां विदुः—अधियज्ञ के साथ मुझे जान लेते हैं। अधियज्ञ यानी जीव की शुद्ध अवस्था। साधना द्वारा चित्त शुद्ध होकर जीव को शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, वही परमात्मा की अधियज्ञ अवस्था है। यह छठी अवस्था है। इसमें जीव शुद्ध हो जाता है और परमात्मा-स्वरूप बन जाता है। जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता।

(४) ते युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि च मां विदुः। वे निर्विकार, शांतचित्त भक्त, प्रयाण-काल में यानी मृत्यु के समय मुझे जान लेते हैं। प्रयाण-काल बहुत महत्त्व का काल है। वह देह छूटने का समय है। सबको छोड़कर जाने का समय है। इसलिए सारे जीवन में जो संस्कार पुष्ट, बलवान् हुए होंगे, वे ही उस समय प्रकट होकर अपना बल दिखायेंगे। उन बलवान् संस्कारों के मुताबिक अगला जन्म निश्चित होता है। इसलिए सारे जीवन में भगवान् का स्मरण रखते हुए जीवन बिताया हो और परमात्म-स्मरण का संस्कार सारे

जीवन में बलवान् साबित हुआ हो तो मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करते-हुए देह छूट सकती है।

इस श्लोक में और पीछे के श्लोक में मिलकर १ निर्गुण-ब्रह्म, २ अध्यात्म, ३ कर्म, ४ अधिभूत, ५ अधिदैव, ६ अधियज्ञ, ७ प्रयाण-काल—इस तरह सात बातों का जिक्र भगवान् ने किया है। इनके बारे में आठवें अध्याय के पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया है। फिर भगवान् ने जवाब दिया है। इस अध्याय के २८ से ३० तक के तीन श्लोकों में जो विषय आ गये हैं, उनका थोड़े में सार इस प्रकार है

२८वें श्लोक में चार विषय आये हैं १ निष्काम पुण्याचरण, २ चित्तशुद्धि, ३ द्वंद्व-मोह का निरसन, ४. दृढ़ भक्ति यानी परमात्मा की उत्कट भक्ति। २९वें श्लोक में १ निर्गुण-ब्रह्म, २ अध्यात्म यानी निर्गुण-ब्रह्म की सगुण-अवस्था, ३ कर्म यानी निर्गुण-ब्रह्म की सक्रियावस्था—इन तीनों का ज्ञान और भक्तिपूर्वक योगसाधन, इन पाँच विषयों का समावेश है। ३०वें श्लोक में १ अधिभूत यानी ब्रह्म की साकार अवस्था, २ अधिदैव यानी परमात्मा की जीवावस्था, ३ अधियज्ञ यानी जीव की शुद्धावस्था—इन तीन वस्तुओं का ज्ञान, ४ अतकालीन साधना यानी अतकाल में परमात्मा का स्मरण, ५ ईश्वर-प्रवेश यानी ईश्वर में विलीन हो जाना। ●

आठवाँ अध्याय

इस अध्याय के पहले दो श्लोको मे अर्जुन ने कुल मिलाकर सात प्रश्न पूछे हैं ।

: १-२ :

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥

पुरुषोत्तम=हे पुरुषोत्तम, किं तद्ब्रह्म=उम ब्रह्म का स्वरूप क्या है, अध्यात्मं किं=अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म किं=कर्म किसे कहते हैं, च अधिभूतं किं प्रोक्तं=और अधिभूत किसे कहा है, अधिदैवं किं उच्यते=अधिदैव किसे कहते हैं, मधुसूदन=हे कृष्ण भगवान्, अत्र अधियज्ञः क=इनमे अधियज्ञ (का स्वरूप) क्या है, अस्मिन् देहे कथं=(वह) इस देह मे किस प्रकार है, प्रयाणकाले=मृत्यु के समय, नियतात्मभिः=सयमी पुरुषो से, कथं ज्ञेयः=किस तरह जाना जाता है ?

इन श्लोको मे अर्जुन द्वारा पूछे गये सात प्रश्नों का उल्लेख भगवान् ने सातवे अध्याय के ग्लोक २९-३० मे किया है । प्रश्न ये हैं

१ ब्रह्म किसे कहते हैं ?

२ अध्यात्म किसे कहते हैं ?

३ कर्म का स्वरूप क्या है ?

४ अधिभूत किसे कहते हैं ?

५ अधिदैव किसे कहते हैं ?

६ यह अधियज्ञ कौन-सा है और देह मे वह किस प्रकार है ?

७ प्रयाण-काल मे सयमी पुरुषो से आप (भगवान्) किस प्रकार जाने जाते हैं ?

आगे भगवान् इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं

: ३ :

श्रीभगवान् उवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥

परमं अक्षरं ब्रह्म=परम अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्म, स्वभाव अध्यात्मं उच्यते=स्वभावयुक्त बना यानी जगत् का भास पैदा करने का सकल्प (ब्रह्म मे) पैदा हुआ, उसे अध्यात्म कहते हैं । भूतभावोद्भवकरः विसर्गः=पचमहा-भूतात्मक पदार्थ पैदा करने की (ब्रह्म मे) जो सक्रियता पैदा हुई, कर्मसंज्ञितः=उसे कर्म कहते हैं ।

अर्जुन के सात प्रश्नों मे से इस ग्लोक मे भगवान् ने तीन प्रश्नों का जवाब दिया है : १ परम निरतिशय अक्षर, अविनाशी, जो है, वह ब्रह्म है । २ निर्गुण, निराकार, अविनाशी ब्रह्म स्वभाव-युक्त बना, यानी जगत् का भास पैदा करने का सकल्प उसमे पैदा हुआ, सगुण बना, यह अध्यात्म है । निर्गुण, निराकार ब्रह्म सगुण बना, लेकिन निराकारता अभी कायम है, वह साकार नहीं बना है । ३ पचमहाभूतात्मक पदार्थ पैदा करने की सगुण-निराकार ब्रह्म मे जो सक्रियता, गति पैदा हुई, उसे कर्म कहते हैं ।

(१) अक्षरं ब्रह्म परमं । अर्जुन ने पहला प्रश्न ब्रह्म के स्वरूप के बारे मे पूछा । ब्रह्म मूलतः अक्षर यानी अविनाशी है, जिसमे कोई फर्क नहीं पड़ता । सारे पदार्थ विनाशी हैं । उनमे परिवर्तन होता ही रहता है । ये सब पदार्थ कार्य हैं । कार्य मे फर्क होता रहता है और उसका विनाश किया जा सकता है । घड़ा मिट्टी का कार्य है । घड़ा विनाशी है । लेकिन घड़े की कारणरूप

मिट्टी कार्यरूप घड़े की अपेक्षा स्थिर है। कार्यरूप घड़े का नाश होने पर भी कारणरूप मिट्टी का नाश नहीं होता। लेकिन मिट्टी भी मूल कारणरूप पदार्थ नहीं है। मिट्टी भी किसीका कार्य है। इसलिए मिट्टी में भी सूक्ष्म अंतर होता रहता है। मिट्टी जिन परमाणुओं से बनी है, वे परमाणु मिट्टी की अपेक्षा ज्यादा स्थिर होते हैं। लेकिन परमाणु भी मूल-कारणरूप पदार्थ नहीं है, वे भी कार्य हैं। परमाणु का मूल कारण ब्रह्म है। ब्रह्म की अपेक्षा परमाणु विनाशी है। परमाणु में भी फर्क होता रहता है। लेकिन ब्रह्म सबका मूल कारण है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता। ब्रह्म किसीका कार्य नहीं है। सब ब्रह्म के कार्य हैं। इस तरह ब्रह्म मूल-कारणरूप होने से और सब विनाशी परिवर्तनशील पदार्थों में जो धर्म दिखाई देते हैं उनसे उलटे धर्म ब्रह्म में होते हैं। जगत् सावयव, सगुण, साकार, व्यक्त, मर्यादित, विनाशी, स्थूल है, तो ब्रह्म निरवयव, निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अमर्यादित, अविनाशी और अतिसूक्ष्म है।

ब्रह्म का दूसरा विशेषण 'परमम्' है। परमम् यानी अतिश्रेष्ठ, निरतिगय, एकरस, एक ही जिसका स्वरूप रहता है और अखंड रहता है। इसलिए ब्रह्म अतिश्रेष्ठ पदार्थ है। ब्रह्म को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं है। उपनिषद् में निर्गुण-ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, जगह-जगह आया है। गीता के १३वें अध्याय में भी है और बीच-बीच में भी आया है। उपनिषद् में एक जगह कहा है : एतस्य वा अक्षरस्य प्रज्ञासने गार्गि सूर्याचन्द्र-मसौ विधृता तौ ण्ठतः। अर्थात्—हे गार्गि, इस अक्षररूप ब्रह्म के नियंत्रण में सूर्य और चन्द्र धारण किये हुए स्थिर रहते हैं।

फिर उपनिषद् में एक जगह आता है :

एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणाः अभिवदन्ति अस्थूलमनणु अहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमत-

मोऽवाध्वनाकाशमसंगमरसमगंधमचक्षुष्कमश्रोत्रमवा-
डमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्यम्।
अर्थात्—वह यह है जिसे ब्राह्मण अक्षर कहते हैं। वह ब्रह्म स्थूल नहीं, अणु नहीं, वह ह्रस्व यानी सिकुड़ा हुआ नहीं है, वह लम्बा भी नहीं है। वह खूनरहित या लालरंग-रहित, स्नेहरहित यानी चिकनाई से रहित, छाया-रहित, तमरहित, वायु-रहित, आकाशरहित, आसवितरहित, रसरहित, गंधरहित, आंखरहित, वाणीरहित, मनरहित, तेज-रहित, प्राणरहित, मुखरहित, मात्रा यानी इन्द्रियो से रहित, उसके भीतर-बाहर कुछ नहीं, ऐसा वह अक्षर-ब्रह्म है।

यहाँ अक्षर-ब्रह्म का वर्णन सब वस्तुओं के निपेक्षरूप में किया है। इसलिए सब वस्तुओं के पीछे "अ" लगाया है। जितने भी पदार्थ हैं, उन सबका वह ब्रह्म आश्रय-स्थान है, लेकिन पदार्थों के जो धर्म हैं, वे ब्रह्म में नहीं हैं।

(२) स्वभावो अध्यात्ममुच्यते। स्वभाव का अर्थ क्या है ? स्वभाव यानी हर एक देह में रहने-वाला आत्मा, ऐसा अर्थ शंकराचार्य ने किया है। लेकिन विनोबाजी का अर्थ ज्यादा यथार्थ मालूम होता है। विनोबाजी कहते हैं कि मूल में जो ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अक्षर, निरवयव और भावातीत था, वह निर्गुण, निराकार, अक्षर, निरवयव रहते हुए, भावयुक्त, स्वभावयुक्त यानी सगुण बना, यह अध्यात्म है। भगवान् कहते हैं अध्यात्म यानी स्वभाव। स्वभाव यानी ब्रह्म का स्वभाव। ब्रह्म का मूल स्वभाव या स्वरूप निर्गुण, भावातीत ही है। जब सृष्टि का भास निर्माण करना है, तब इस निर्गुण-ब्रह्म में सगुणता पैदा होनी चाहिए। यदि सगुणता पैदा न हो तो सृष्टि का भास पैदा नहीं हो सकेगा। ब्रह्म निर्गुण ही रहेगा। ब्रह्म निर्गुण यानी गुणरहित है, इसका मतलब यह नहीं कि वह शून्य है। निर्गुण-ब्रह्म में

अनत शक्ति है। वह शक्ति शून्य, निष्क्रिय स्थिति में नहीं रह सकती। निर्गुण-ब्रह्म में जगत् का भास कराने की शक्ति प्रकट होने का जब समय आता है, तब क्रमानुसार ही वह प्रकट हो सकती है। इसलिए निर्गुण-ब्रह्म में पहले सगुणता पैदा होनी चाहिए। वैसी सगुणता नहीं, जिसमें स्थूल गुण का अनुभव आता है। सगुण यानी जगत् का भास कराने का सकल्प। परमात्मा निर्गुण है, लेकिन शून्य न होने से उसमें प्रचंड शक्ति के आधार से जगत् का भास कराने का सकल्प पैदा होता है। यही ब्रह्म की सगुणता है। सकल्प अव्यक्त है। कार्य के रूप में प्रकट होने पर ही सकल्प का पता चलता है। जब जगत्-रूपी कार्य प्रकट होता है, तब पता चलता है कि जगत्-निर्माण में पहले सकल्प पैदा हुआ होगा। सकल्प के सम्बन्ध में उपनिषद् में है सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति। परमात्मा ने सकल्प किया कि प्रजा यानी सृष्टि पैदा करने के लिए अब हम बहुरूपी होंगे।

(३) भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म-संज्ञितः। प्राणीमात्र के शरीरों को, इन्द्रियों को, जड़-पदार्थों को पैदा करनेवाले विसर्ग यानी व्यापार को 'कर्म' कहते हैं। निर्गुण-ब्रह्म में जगत् पैदा करने का सकल्प पैदा हुआ और बाद में उसमें हलचल पैदा हुई। घड़ा बनाने के पहले कुम्हार के मन में सकल्प पैदा होता है। बाद में घड़े के लिए वह चक्र, दंड, सूत आदि साधन-सामग्री इकट्ठी करता है। कुम्हार व्यापार-युक्त, हलचल-युक्त हो जाता है। सकल्प के बाद आती है सक्रियता। ब्रह्म निर्गुण से सकल्प-युक्त यानी सगुण बना—यह अध्यात्म है। फिर सगुण बने ब्रह्म में सक्रियता, हलचल पैदा हुई—यह कर्म है। निर्गुण-ब्रह्म सगुण, सक्रिय बनने पर भी साकार नहीं बना। साकार बनने के बारे में अगले श्लोक में कहा है। उपनिषद् में एक जगह कहा है : स तपो तप्यत स तपस्तत्त्वा इदमसृजत। भगवान् ने पहले तप किया। तप

करके यह सृष्टि पैदा की। तप किया, इसका मतलब, भगवान् के मन में सृष्टि बनाने का जो संकल्प उठा, उसके अनुसार भगवान् में सक्रियता पैदा हुई।

: ४ :

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर ॥

क्षर भावः=जो विनाशी, माकार पदार्थ है, अधिभूत=वे अधिभूत हैं, च पुरुषः अधिदैवत=और शरीर में जो पुरुष है, वह अधिदैवत है, देहभूता वर=देह धारण करने-वालों में हे श्रेष्ठ अर्जुन, अब देहे अधियज्ञ अह एव=इन देह में अधियज्ञ (शुद्ध जीव) मैं ही हूँ।

इस श्लोक में तीन प्रश्नों का जवाब है
१ जो विनाशी, क्षणिक, साकार पदार्थ दिखाई देते हैं, वे अधिभूत हैं। २ हर एक शरीर में जो पुरुष या जीव है, वह अधिदैवत है और ३ इस देह में अधियज्ञ यानी जीव जब शुद्ध हो जाता है, तब वह शुद्ध जीव मैं हूँ।

(१) अधिभूतं क्षरः भावः। सृष्टि में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब विनाशी हैं और इसीलिए सीमित हैं। आकाश जैसा अत्यन्त व्यापक पदार्थ भी अविनाशी नहीं है। निर्गुण-ब्रह्म बाद में सगुण और सक्रिय बना। वह अब अधिभूत यानी साकार बन गया। इस साकार, व्यक्त अवस्था में सारा ब्रह्मांड निर्गुण परमात्मा में दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड के सब जड़-पदार्थ श्रेणियों में बँटे हैं। पत्थर, मिट्टी आदि पदार्थों में वृक्ष आदि की सृष्टि भिन्न है। पत्थर आदि में वृक्षों में चैतन्य ज्यादा है। फिर भी चैतन्य अपनी ज्ञान-स्वरूपता में इन वृक्ष आदि पदार्थों में प्रकट नहीं हुआ है। ज्ञान-स्वरूपता तो पशु, पक्षी, छोटे-बड़े असंख्य जंतु और मनुष्य-शरीर में दिखाई देती

है। ज्ञान-स्वरूपता में सुख-दुःख का अनुभव होता है। यही जीवावस्था है।

(२) पुरुषः अधिदैवतं'। हर एक शरीर में पुरुष यानी जीव है, वह अधिदैवत है। नाकार बनने के बाद भगवान् ने एक ओर आकाश, वायु, पत्थर, वृक्ष आदि अनेक जड़-पदार्थवागी निरीन्द्रिय सृष्टि बनायी। दूसरी ओर नाना प्रकार के पशु-पक्षी, मनुष्य आदि के शरीर पैदा करके उनमें ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया बनाकर तथा मन-जैसी अद्भुत वस्तु पैदा करके परमात्मा जीवरूप में प्रकट हो गया। जब तक परमात्मा जीव के रूप में प्रकट नहीं हुआ, तब तक जगत् का खेल शुरू नहीं हुआ था। जीवरूप में परमात्मा के प्रकट होते ही यह नाटक शुरू हो गया। जीव का अभिनय परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा का यह जीवस्वरूप अधिदैवत है। जीव परमात्मा में भिन्न नहीं है, इसलिए वह देवता के समान ही है। शरीर का अभिमानी देवता होने से उसे जीव कहा जाता है। नाना शरीरों में व्याप्त जीव को जिसे हमेशा सुख-दुःख का अनुभव होता रहता है, वधन का भी अनुभव होता है। उस जीव को अधिदैवत कहा गया है।

(३) अत्र देहे अधियज्ञः अह एव । इस देह में अधियज्ञ के रूप में मैं ही हूँ। अधियज्ञ यानी आध्यात्मिक साधना करके शुद्ध हुआ जीव। वास्तव में जीव शुद्ध ही है, क्योंकि वह ब्रह्म में भिन्न नहीं है। लेकिन शुद्ध होते हुए भी जीव को अपनी शुद्धता का ज्ञान न हो, तो अज्ञान के कारण यानी कल्पना के कारण वह अशुद्ध है, ऐसा लगता है। डोरी के स्वरूप का ज्ञान न हो तो उसके सर्प होने की भ्रान्ति हो सकती है। सब जीव परमात्म-स्वरूप होने से परमात्म-स्वरूप प्राप्त करना है, सो बात नहीं। परमात्मा भिन्न होता तो वह प्राप्त करने की चीज बन जाती। परमात्मा हमेशा प्राप्त ही है। लेकिन परमात्मा हमारा स्वरूप है, यह ज्ञान

जीव को नहीं है। इसका कारण है कि परमात्मा की अत्योक्तिक माया-शक्ति ने जो देह, उद्विग्न, मन आदि गंधान पैदा किया है, वह हममें भिन्न है, फिर भी वह हमारे ऊनी नजदीक है कि वही हमें अपना स्वरूप लगता है। यह भ्रान्ति हमें दूर करने है। सारी साधना इस भ्रान्ति को दूर करने के लिए ही है। चित्त शुद्ध करना ही जीव का शुद्ध होना है। चित्त के साथ जीव अपनी एकरूपता का अनुभव करना रहता है, इसलिए चित्त-शुद्धि यानी जीव ही अपनी शक्ति ऐसा अर्थ किया जाता है। मगर वास्तव में जीव की शुद्धि न होकर साधना करने में चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने ने स्वरूप का ज्ञान होता है और भ्रान्ति दूर हो जाती है। तो यह जीव की मूल स्वरूपावस्था अथवा ज्ञानावस्था स्वयं परमात्मा ही है, ऐसा भगवान् यहाँ कह रहे हैं। उस शुद्ध जीवावस्था को 'अधियज्ञ' कहा है। देह में जीव की इस शुद्धावस्था का अनुभव होने पर जीव को मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है।

विनोबाजी तीसरे और चौथे ग्लोक के विषय में लिखते हैं कि ब्रह्म यानी परमात्मा खुद ही वध मोक्ष का खेल खेल रहा है। मूल में ब्रह्म निर्गुण था, वही फिर सगुण यानी शुद्ध, मंगल, भावयुक्त अध्यात्म बना। पीछे उस ब्रह्म में 'एक्टिविटी' यानी सक्रियता पैदा हुई। वह सक्रिय कर्मरूप ब्रह्म बाद में साकार बना। इस साकार ब्रह्म का नाम अधिभूत है। फिर ब्रह्म नाना नाकार शरीरों में अहभावपूर्वक दाखिल हुआ, यानी जीवरूप बना। रवेच्छा से ही वद्ध हुआ। यह जीवरूप ब्रह्म, मुक्ति के लिए यज्ञ आदि साधना करके शुद्ध हुआ। इसका नाम है अधियज्ञ। जीव शुद्ध होने पर भी जब तक देह धारण किये हुए है, तब तक मूल निर्गुण-अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अतकालीन साधना करके देह छूटने के बाद वह ब्रह्म खुद ही स्वरूप बना। अधियज्ञ यानी शुद्ध जीव और

ब्रह्म के बीच देह छूटने जितनी ही अवधि है । थोड़े में इसे इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं निर्गुण, सगुण, सक्रिय, साकार, साहकार, निरहकार, (देहपात होते ही) मुक्त यानी ब्रह्मरूप ।

: ५ :

अतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः ॥

च अतकाले=आर मृत्यु के समय, मा एव स्मरन्=मेरा ही स्मरण करते हुए, कलेवर मुक्त्वा=शरीर त्यागकर, यः प्रयाति=जो जाता है, स मद्भाव याति=वह मुझे प्राप्त होता है, अत्र संशय न अस्ति=इसमें संशय नहीं ।

इस श्लोक में दो बातें हैं १. अतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जो जाता है, २. वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें शका नहीं है ।

(१) अतकाले मा एव स्मरन् कलेवर मुक्त्वा यः प्रयाति । अत समय में मेरा ही स्मरण करते हुए देह छोड़कर जो चला जाता है । अर्जुन ने आखिरी प्रश्न यह पूछा था कि मृत्यु के समय किस तरह सयमी पुरुष परमात्मा को जानकर देह छोड़ देते हैं । इस प्रश्न का जवाब इस श्लोक से दिया जा रहा है । तीन श्लोको में जवाब दे रहे हैं । इस श्लोक में बताया रहे है कि अत समय में मेरा ही स्मरण करके जो देह छोड़कर जाता है, वह भगवान् को ही प्राप्त कर लेता है ।

विनोवाजी ने 'गीता-प्रवचन' के आठवें अध्याय में इस चीज को अच्छी तरह समझाया है । मनुष्य का जीवन अनेक सत्कारों से भरा है । हम प्रति-दिन अनेक क्रियाएँ करते हैं, उनका हिसाब कर नहीं सकते । खाना, पीना, बैठना, सोना, चलना, काम करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये क्रियाएँ तो स्थूल हैं । फिर नाना प्रकार के राग-द्वेष, मान-अपमान, सुख-दुःख, नाना प्रकार के स्वप्न आदि

मानसिक क्रियाएँ भी होती रहती हैं । हम सब शारीरिक, मानसिक क्रियाएँ करते ही रहते हैं । उनके सत्कार हमारे चित्त में उठते रहते हैं । ये सत्कार अच्छे-बुरे, दोनों प्रकार के होते हैं । इस तरह जीवन का अर्थ है अनेक सत्कारों का संचय । ये सत्कार भी स्मरणरूप ही होते हैं । जिन सत्कारों का बल ज्यादा होगा, उनका स्मरण ज्यादा होता रहेगा । वचन में जो क्रियाएँ करते हैं, उनका स्मरण कुछ खास नहीं रहता । वचन में किसी एक चीज में एकाग्रता बहुत हो जाती है, मगर उसके साथ विस्मृति भी चलती रहती है । वच्चा रोता है और तुरत हँसने भी लगता है । वचन की स्मृति जैसे हमें नहीं रहती, वैसे ही पूर्वजन्म की स्मृति विलकुल नहीं रहती । हम कर्म करते जाते हैं, उन कर्मों के भले-बुरे सत्कार भी हमारे चित्त में उठते हैं, लेकिन उन सत्कारों में जो प्रबल सत्कार होगा, उसकी स्मृति मन में खड़ी होती रहती है । इस तरह दिन में जो क्रिया करते हैं, उसमें से बलवान् सत्कार की स्मृति उस दिन रहती है । लेकिन महीनेभर बाद उस सत्कार की विस्मृति भी हो सकती है । क्योंकि उससे भी बलवान् सत्कार मन में जम गये होंगे । कम बलवान् सत्कारों की अपेक्षा ज्यादा बलवान् सत्कारों की स्मृति रहेगी । स्मृति और विस्मृति साथ-साथ चलती है । महत्त्व के सत्कारों की स्मृति रहेगी और गैर-महत्त्व के सत्कारों की विस्मृति होगी । 'महत्त्व के' का मतलब अपने लिए जो महत्त्व के हो । वे दूसरे को बिना महत्त्व के भी लग सकते हैं । जिस वस्तु का आकर्षण सबसे ज्यादा होगा, उस वस्तु के सत्कार मन में ज्यादा-से-ज्यादा दृढ़ रहेंगे और उन बलवान्, दृढ़ सत्कारों की ही स्मृति रहेगी । मन में जमे हुए बलवान् सत्कार और उन सत्कारों की उठनेवाली स्मृति ही हमारे जीवन की कमाई, जीवन की संपत्ति है । मृत्यु के समय मन खाने पर चला गया तो खाने की

आसक्ति का संस्कार चित्त में बलवान् था, ऐसा समझना चाहिए। मृत्यु के समय पुत्र का स्मरण तीव्रता से होने लगे तो समझना चाहिए कि गारे जीवन में पुत्र का संस्कार बलवान् था। कभी-कभी जो गहरे संस्कार मन में रहते हैं, उनका हमें ठीक पता नहीं चल पाता। विषम-प्रसंग पर ही वे गहरे संस्कार प्रकट होते हैं। मृत्यु का समय आखिरी विषम-प्रसंग है, उस समय मन में दृढ़ गहरे संस्कार ही अपना बल दिखायेंगे। विनोबाजी ने अपनी दादी का उदाहरण दिया है। वे लिखते हैं : "मैं बहुत नाल पहले दादी से मिलने गया था। वह बिलकुल दूटी हो गयी थी। वह मुझे कहने लगी, आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। घी का बर्तन लेने के लिए जाती हूँ तो बिना लाये ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पचास साल पहले की गहने की बात मुझे बराबर कहती रहती थी। पाँच मिनट पहले का स्मरण नहीं, लेकिन पचास साल पहले का स्मरण है। इसका मतलब पचास साल पहले का गहने का संस्कार चित्त में जमा हुआ था। क्योंकि गहने की बात दादी ने कड़ियों से कही होगी। उस बात का सतत उच्चारण होता गया। जीवन में वह संस्कार पक्का हो गया। मैंने मन में कहा कि ईश्वर करे कि दादी को मृत्यु के समय इन गहनों का स्मरण न हो।"

भगवान् यहाँ कहते हैं कि जो भक्त है, वह मेरा स्मरण अतः समय में करता है, और स्मरण करते हुए देह तजता है। उपर्युक्त विवेचन से हमने देखा कि जो संस्कार जीवन में बलवान् होता है, वही मृत्यु के समय उठता है। यदि जीवन में भीतर परमात्मा के स्मरण के साथ जीवन की क्रियाएँ चलती होगी तो मृत्यु के समय भगवान् का स्मरण होने की संभावना रहेगी। मृत्यु के समय देह छोड़कर तथा सब रिश्तेदार, मित्र, धन आदि को छोड़कर जाने का प्रसंग आता है, तब उन सबको

याद करने का अर्थ नहीं रहता। उस समय उन सबकी विस्मृति हो, यही वाछनीय है। क्योंकि उन सबका स्मरण करने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए कम-से-कम मृत्यु के समय तो रिश्तेदार, मित्र आदि का स्मरण न होना चाहिए। स्मरण दो ही वस्तु का होना चाहिए। एक नव-महात्माओं का और दूसरा ईश्वर का। ईश्वर का स्मरण मृत्यु के समय हो, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो ईश्वर-स्मरण का संस्कार चित्त में पक्का जमा होना चाहिए। ईश्वर-स्मरण का, ईश्वर-प्रेम का, ईश्वर-भक्ति का संस्कार यदि हमारे जीवन में दृढ़ न हुआ, तो मृत्यु के समय जब देह को बड़ी भारी तल्लीन होती है, तब ईश्वर का स्मरण, प्रेम, भक्ति मन में पैदा होना असंभव है। जीवन में पुत्र, मित्र आदि का स्मरण होता रहे तो वह चल सकता है, उसे हम समझ सकते हैं, मगर मृत्यु के समय देह छोड़कर जाने का प्रसंग आता है, तब नारा-ना-सारा भूल जाना चाहिए। कारण, अतःकाल का स्मरण सम्पूर्ण जीवन का फलित है। उसी पर अगला जन्म अवलंबित है।

भगवान् आगे बता रहे हैं कि अतःकाल में परमात्मा का स्मरण रखकर देह छोड़ने पर कौन-सी गति प्राप्त होती है।

(२) स. मद्भावं याति अत्र संशयः न अस्ति। जो भगवान् का अतःकाल में स्मरण करता है, वह देह छूटने के बाद मुझे ही प्राप्त होता है, इसके बारे में बिलकुल संशय नहीं रहना चाहिए। अतःकाल में परमात्मा का स्मरण हो तो परमात्मा ही प्राप्त होता है, यानी उसे फिर से देह प्राप्त नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। यह बड़ा भारी फल अतःकालीन परमात्म-स्मरण का है। आदमी वधन से मुक्त होने की कोशिश करता है। देह वधनागार है। लेकिन वह मोक्ष का साधन भी है। देह को वधन का घर बनाना या मोक्ष का साधन बनाना यह हम पर अवलम्बित है। हम

जीवन में किस तरह चलते हैं, हम देह में आसक्त होते हैं या अनासक्त रहते हैं, परमात्मा का स्मरण रखते हुए हम जीवन विताते हैं या परमात्मा के विस्मरण में जीवन विताते हैं, इन सब बातों पर बन्धन या मुक्ति अवलंबित है। यदि हम अनासक्त होकर परमात्मा का स्मरण रखते हुए जीवन विताते हैं और इसीसे अतकाल के विषम-प्रसंग पर, जब कि देह में वेदना का संचार होता है, ईश्वर-स्मरण रखकर देह छोड़ते हैं, तो भगवान् कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए वह मुक्त हो जाता है। फिर से उसे देह प्राप्त नहीं होती इसमें कोई शका नहीं रखनी चाहिए।

॥ ६ ॥

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

वा कौन्तेय=और हे कौन्तेय, यं यं भावं अपि स्मरन्=जिन-जिन भावों का स्मरण करते हुए, अन्ते कलेवरं त्यजति=अतः समय जो देह छोड़ता है, सदा तद्भावभावितः=वह हमेशा उसी भाव में रँगा रहता है, (इसलिए) त त एव एति=वह उसी भाव को प्राप्त होता है।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ जिन-जिन भावों का स्मरण करते हुए अतः समय जो देह छोड़ता है, २ वह सारे जीवन में उसी भाव में रँगा रहता है, इसलिए, ३ वह उसी भाव को प्राप्त होता है।

(१) यं यं भावं अपि स्मरन् अन्ते कलेवरं त्यजति। जिन-जिन भावों का, वस्तुओं का ही स्मरण करते हुए अतः समय देह छोड़ता है। पीछे के श्लोक के क्रम में इस श्लोक में पुनर्जन्म का सिद्धान्त बताया रहे हैं। अतकाल इतना महत्त्वपूर्ण है कि उस समय मन में जो भाव उठेगा, वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। अन्तकाल कसौटी का काल है। मृत्यु का स्मरण जीवन में बराबर रहना चाहिए। हमारा सारा व्यवहार मृत्यु के स्मरण

में नहीं, मृत्यु के विस्मरण में चल रहा है। मृत्यु का स्मरण यदि अखंड रहने लगे तो कभी अनुचित कार्य नहीं होगा। आसक्ति भी टिकेगी नहीं।

विनोबाजी ने 'गीता-प्रवचन' में एक उदाहरण दिया है। एकनाथ स्वामी महाराष्ट्र में एक ऊँचे सत हो गये हैं। उनके गुरु जनार्दन स्वामी थे। गुरु के आदेशानुसार वे गृहस्थाश्रमी बने। लेकिन बड़े समयी रहे, उनका गृहस्थाश्रम आदर्श था। शांति के लिए यानी अक्रोध के लिए वे प्रसिद्ध थे। इतने शांतस्वभावी सत बिरले ही हुए हैं। शांति की वे मूर्ति ही थे। उनकी प्रकृति में क्रोध था ही नहीं। क्रोध को उन्होंने जीत लिया था। उस जमाने में, जब कि अस्पृश्यता का काफी जोर था, एकनाथ स्वामी भोजन में सबके साथ हरिजनो को बिठाते थे। ऐसे एकनाथ स्वामी के पास एक आदमी आकर कहने लगा 'महाराज, आपका जीवन कितना निष्पाप है। हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों नहीं?' नाथ ने उसे पाठ देने की दृष्टि से कहा कि 'सात दिन में तुम्हारी मृत्यु होने-वाली है, ऐसा समझकर चलो।' यह जवाब सुनकर उसे लगा कि एकनाथ स्वामी ने कहा है तब तो सचमुच ही सात दिन में मृत्यु होगी। इस विचार ने उसे इतना घेर लिया कि उसे दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था। दिन-रात मृत्यु का स्मरण। वह सचमुच बीमार पड़ गया। अतः में सातवें दिन एकनाथ उससे मिलने गये, तब उन्होंने पूछा कि 'सात दिन में उसके मन में खराब विचार या काम-क्रोधादि विकार कितनी बार आये?' उस आदमी ने जवाब दिया, 'खराब विचार करने के लिए अथवा काम-क्रोधादि विकार पैदा होने के लिए फुरसत ही कहाँ थी? दिन-रात मन में मृत्यु के स्मरण के सिवा और कोई स्मरण नहीं था।' नाथ ने कहा कि 'हमारा जीवन निष्पाप रहता है, उसका कारण अब तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा। मृत्यु के स्मरण में अनुचित विचार कैसे आयेगे?' पापी

का विचार करने के लिए भी निश्चितता की जरूरत है।

पाप से बचने के लिए मृत्यु का स्मरण यह एक अच्छा-मे-अच्छा उपाय है। लेकिन मनुष्य मृत्यु का स्मरण टालता है। मृत्यु कब आयेंगी, यह तो मालूम नहीं रहता है। इसलिए वह हमेशा हमारे सामने खड़ी ही है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन मृत्यु के स्मरण से लोग डरते हैं। किसी आदमी की मृत्यु हो गयी हो तो उस प्रेत को हम देख नहीं सकते। डर लगता है। हालाँकि उस प्रेत को देखकर डर के बजाय वैराग्य के विचार मन में आने चाहिए। लेकिन डर पैदा होता है और वैराग्य के विचार नहीं आते। किस समय क्या होगा, यह किसीको निश्चित रूप से पता नहीं रहता। फिर भी एक दिन मृत्यु आयेंगी, यह हर एक जानता है। लेकिन मृत्यु का डर हमारे चित्त में इतना रहता है कि हम मृत्यु को भुलाने की कोशिश करते रहते हैं। मृत्यु का विस्मरण हो, यह सामान्य आदमी का प्रयत्न रहता है। किसी मित्र की या पुत्र की मृत्यु हो जाय तो तात्कालिक वैराग्य के विचार मन में आते हैं। लेकिन उनका बल नहीं रहेगा। विस्मरण का पर्दा फिर पड़ जायगा। नियम यह है कि अत समय में जिस विषय के स्मरण के साथ देह छूटेगी वैसा ही अगला जन्म मिलेगा।

(२) सदा तद्भावभावितः। जीवन में जिस भावना से आदमी रेंगा रहता है, अतकाल में वही भावना जाग्रत् होती है। अत समय में जो भावना जाग्रत् होगी, उसके मुताबिक अगला जन्म मिलता है। यदि यह बात निश्चित है तो अत समय में जिस भावना को हम चाहते हो, उसी भावना को सारे जीवन में लाने का अभ्यास करना चाहिए। जीवन अत्यन्त सयमित होना चाहिए। बाहर से स्वधर्म का पालन और भीतर से विकर्म रहे, तो जीवन सयमी रह सकता है। सुबह से

शाम तक का कार्यक्रम बिलकुल बँधा हुआ रहे। जीवन में निग्रह-शक्ति निगम तरह बटे, यह देखते रहना चाहिए। चौथे अध्याय में कई प्रकार के विषय बतलाये गये हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। नदी के समान जीवन का एक निश्चित प्रवाह बनना चाहिए।

मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। सब विचार अच्छे ही रहते हैं, सो बात नहीं। बुरे विचार भी आते हैं। बुरे विचारों को गंठने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन में जो सस्कार दृढ़ रहेंगे, उन्हींका प्रवाह मन में चालू रहेगा और जीवन में जो सस्कार दृढ़ रहेंगे, वे ही अत समय में जाग्रत् होंगे। महादेव की पिंडी पर पानी की एक-एक बूंद गिरती रहती है। दिन-भर में उन बूंदों का कुल मिलाकर शायद दो बाल्टी पानी होता होगा। उसके बजाय एकदम दो बाल्टी पानी महादेव की पिंडी पर डाल दिया जाय तो वह उपासना नहीं होगी। उपासना का अर्थ है, एक-एक क्षण परमात्मा का स्मरण। एक-एक बूंद पिंडी पर गिरती रहे, उसके साथ परमात्मा का स्मरण होता रहे, तभी वह दृढ़ होगा। ईश्वर-स्मरण जगल में जाकर एकांत में झोपड़ी बाँधकर करना शिवजी पर बाल्टी भर पानी एकदम डालने जैसा है। हर-एक कार्य में यदि ईश्वर-स्मरण रहे तभी हरिस्मरण का सस्कार दृढ़ होगा और वही सस्कार अत समय में जाग्रत् होने की संभावना रहेगी।

(३) तं तं एव एति। अतकाल में जो भाव मन में उठेगा, जो वासना उठेगी, वह प्राप्त होगी। सारे जीवन में जिस भाव का, जिस वासना का, जिस विषय का अभ्यास हुआ होगा, जो सस्कार पक्का या दृढ़ हुआ होगा, वही अत समय में खड़ा होगा। जो सस्कार खड़ा होगा, उसीको वह प्राप्त होगा और उसीके अनुसार आगे का जन्म मिलेगा। मनुष्य को हमेशा मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, सो बात नहीं। सारे जीवन में मुख्य

रीति से जो कर्म किये होंगे, जिन कर्मों के सस्कार मन में दृढ़ हुए होंगे और उसके अनुसार जो सस्कार अतः समय में जाग्रत हुए होंगे, उसीके अनुसार जन्म मिलेगा ।

: ७ :

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च ।
मद्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयः ॥

तस्मात् सर्वेषु कालेषु=इसलिए हर क्षण, मा अनुस्मर=मेरा स्मरण करते रहो, च युद्ध्य=और युद्ध करो, मद्यर्पित मनोबुद्धिः=मुझमें ही जिसके मन, बुद्धि अर्पण हो गये हैं, (वह), मा एव एष्यसि=मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयः=इसमें सन्देह नहीं है ।

इस श्लोक में चार बातें हैं १ हर क्षण, मेरा स्मरण करते रहो । २ मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य-पालन करते रहो । ३ मुझमें ही जिसके मन-बुद्धि अर्पण हो गये हैं, ऐसा तू, ४ मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है ।

(१) तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर । मेरा स्मरण हर क्षण, जीवनभर करते हुए जीवन विताओ । पीछे के श्लोक में कहा कि जिस-जिस चीज का स्मरण करते हुए अतः समय देह छोड़ेगे, उस वस्तु को अगले जन्म में प्राप्त होंगे । फिर बताया कि सारे जीवन में जिस सस्कार को दृढ़ किया होगा, वही सस्कार अतःकाल में जाग्रत होगा । अब इस श्लोक में भगवान् बता रहे हैं कि ईश्वर का अखंड स्मरण करते रहना चाहिए । वैसे सारी गीता में भगवान् की शरण जाना, भगवान् की भक्ति करना ही मोक्ष के लिए मुख्य उपाय बताया है । मगर 'हर क्षण ईश्वर-स्मरण करना' ऐसा शब्द-इसी श्लोक में आया है । ऐसे बहुत-से लोग मिलेंगे, जो एक घंटा, दो घंटा या चार घंटा परमात्मा की पूजा-आराधना में बिताते हैं । लेकिन हर क्षण परमात्मा का स्मरण करना, यह अद्वितीय

बात है और काम करते हुए यानी स्वधर्म का पालन करते हुए परमात्मा का अखंड स्मरण करना, यह एक अलभ्य लाभ है । परमात्मा का हर क्षण स्मरण करना मानो हर क्षण मिष्टान्न-मेवन ही है । सत तुलसीदासजी कहते हैं ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरिरंग रंगे । 'आशा, वासना आदि विकारों को छोड़कर जो हरि-रंग में रंग गये, वे धन्य हैं ।' तुलसीदासजी खुद हरि के रंग में रंगे हुए थे, इसलिए रामायण में परमात्मा के सामने सबको झुकाया है । परमात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है, यह बात उनके हृदय में इतनी दृढ़ थी कि रामायण में उसीका दर्शन होता है

जे जनमे कलिकाल कराला ।

करतव वायस वेष मराला ॥

चलत कुपथ वेद मग छाँड़े ।

कपट कलेवर कलिमल भाँड़े ॥

वंचक भगत कहाइ राम के ।

किंकर कंचन कोह काम के ॥

तिनमहँ प्रथम रेख जग मोरी ।

धौंग धरमध्वज धंधक धोरी ॥

अर्थात्—'इस भयंकर कलिकाल में ऐसे लोगों का जन्म हुआ है, जिनका बाहरी वेश हम का है और करनी काँए की है । वेद-विहित मार्ग को छोड़कर कुमार्ग से चलनेवाले हैं, कपट की मूर्ति हैं, कलिमल के आगार हैं, फिर भी जो राम-भक्त कहलाते हैं । ऐसे जो कपटी हैं, काम, क्रोध और मोह के दास हैं, उनमें मैं अग्रणी हूँ । बाहर में धर्मनिष्ठ कहलानेवाले मुझको धिक्कार है ।'

परमात्मा का जिन्हें भान हो गया है, वे हमेशा अपनी अल्पता ही देखते हैं । अल्पता दैव्य में वे आखिर में परमात्मा के रंग में रंगकर खुद शून्य बन जाते हैं । अपनी अल्पता जिनके ध्यान में आ जाती है, वे हर क्षण परमात्मनः स्मरण किये बिना रह नहीं सकते ।

—जैसे शुद्ध जल में डाला हुआ, शुद्ध जल एकरूप हो जाता है, वैसे ही हे गौतम, ज्ञानी की आत्मा परमात्मा के साथ एकरूप हो जाती है ।

: ८ :

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन=अभ्यासरूप योग से युक्त, न अन्य-गामिना चेतसा=और दूसरे विषयो में न जानेवाले चित्त से, अनुचिन्तयन्=ध्यान-रत भवत, पार्थ=हे अर्जुन, परम दिव्य पुरुष याति=दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है ।

इस ब्लोक में तीन बातें हैं १ चित्त को मुझमें स्थिर करने की कोशिश को अभ्यास कहते हैं । उस अभ्यासरूप योग (उपाय) से युक्त, २ परमात्मा के सिवा दूसरे विषयो में न जानेवाले चित्त से, ३ परमात्मा का ध्यान करनेवाला भवत दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है ।

(१) अभ्यासयोगयुक्तेन । भगवान् में चित्त स्थिर करने की कोशिश का नाम अभ्यास है । योग यानी उपाय । शंकराचार्य ने अभ्यासयोग की व्याख्या में कहा है चित्तसमर्पणविषयभूते एकस्मिन् मयि तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणः विलक्षण-प्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः । अर्थात् चित्त-समर्पण करने के विषयरूप मुझमें ही समान-प्रत्यय की आवृत्ति जिसका लक्षण है, और भगवान् के प्रत्यय के सिवा दूसरे प्रत्ययो से प्रतिबन्ध-रहित है, वह अभ्यास है ।

चित्तवृत्ति का सारा प्रवाह परमात्मा की ओर रहे, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है । हम ज्ञानस्वरूप हैं, फिर भी चित्त की उपाधि हमारे लिए निरंतर उपस्थित रहती है और इस उपाधि से हम रगे रहते हैं । स्वच्छ होते हुए भी काँच के सामने लाल रंग का फूल रखा जाय तो वह लाल रंग का दीखता है । चित्त में नाना भाव उठते रहते हैं । ये भाव अच्छे और बुरे दोनों तरह के रहते हैं ।

चित्त में किस समय कौन-सा भाव पैदा होगा, नहीं कहा जा सकता । इतना अनुभव में आता है कि चित्त कभी निर्विचार या भावरहित नहीं रहता । चित्त को निर्विचार करने के लिए वैसा अभ्यास जरूरी है । पतञ्जलि के योगशास्त्र में चित्त को शुद्ध और स्थिर करने का उपाय बताया है । गीता का छठा अध्याय पतञ्जलि के योग-शास्त्र पर आधारित है । चित्त को शुद्ध और स्थिर करने का सरल उपाय गीता में भगवद्भक्ति है । परमात्म-प्रेम पैदा हो जाय तो चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है । चित्त प्रेम से ही भरा है । छुटपन में वह प्रेम माता-पिता में, भाई-बहन में सीमित रहता है । शादी के बाद भी वह कुटुंब में सीमित रहता है । कुटुंब की सीमा छूटने के बाद जन-सेवा में वह प्रेम अर्पित हो जाय तो प्रेम और व्यापक हो जाता है । लेकिन प्रेम इस तरह व्यापक हो जाय तो भी अहंकार, काम, क्रोध आदि विकारों के कारण जन-सेवा में अर्पित होते हुए भी शांति नहीं मिलती । इसलिए इन विकारों को जीतने के लिए, क्षीण करने के लिए चित्त के पीछे की परमात्म-सत्ता को पहचानने की जरूरत है । इसके लिए चित्त में निहित संपूर्ण प्रेम-शक्ति परमात्मा में ही लगनी चाहिए । चित्त का सारा प्रवाह परमात्मा की तरफ मुड़ना चाहिए । उसके दो ही उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य ।

पतञ्जलि ने योगशास्त्र में बताया है कि चित्त-वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से ही हो सकता है । गीता के छठे अध्याय के अंतिम भाग में अर्जुन ने चित्त को स्थिर करने के बारे में प्रश्न पूछा है । उसका जवाब देते हुए कहा गया है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध होता है । यहाँ भी भगवान् यही कह रहे हैं ।

(२) चेतसा नान्यगामिना । भगवान् को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु पर चित्त न जाय ।

यह वैराग्य है। वैराग्य में मृष्टि के सारे पदार्थ नि सार लगते हैं और भगवान् ही सत्य, सारभूत, सार-सर्वस्व लगता है। लेकिन परमात्मा भी दिगाई नहीं देता। जो वस्तु कभी दिगाई नहीं देती, उसे सत्य समझकर उसमें प्रेम रखना और मृष्टि को नि सार समझकर उसके प्रति अनामवत् रहना, वैराग्य का भाव रखना, यह आसान बात नहीं है। बच्चा छोटा हो तो माता का माग ध्यान उसमें ही रहता है। परमात्मा के भक्त की यही स्थिति होती है। उसका माग ध्यान, माग प्रेम परमात्मा में केन्द्रित रहता है। परमात्मा का भक्त जन-सेवा में लगा हो तो वही करेगा। कुटुंब में हो तो कुटुंब की सेवा करेगा; मगर अतर्ग में उसका प्रेम, ध्यान, लक्ष्य परमात्मा पर ही रहेगा। कुटुंब-सेवा भी वह परमात्मा की सेवा समझकर करेगा। ऐसे व्यक्ति के आचरण में सयम रहेगा। गृहस्थ होते हुए भी वह ब्रह्मचर्य में ही रहेगा। उस तरह परमात्मा के असङ्ग स्मरण में उसका जीवन उच्च कोटि का रहेगा।

(३) अनुचिन्तयन् परमं दिव्य पुरुषं याति। परमात्मा का ध्यान, चिन्तन करनेवाला भक्त, निरतिशय दिव्य-पुरुष को (परमात्मा को) प्राप्त करता है। परमात्मा के लिए यहाँ दो विशेषण आये हैं। १ परम और २ दिव्य। परम यानी अतिश्रेष्ठ। जगत् में परमात्मा ही अतिश्रेष्ठ है, निरूपम है, अद्वितीय है। दूसरा विशेषण दिव्य है। दिव्य यानी अलौकिक, अद्भुत। पृथ्वी वही तेजी से घूम रही है, मगर वह घूम रही है, ऐसा हमें नहीं लगता है, यह अद्भुत बात है। सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में वह स्थिर है। यह परमात्मा की दिव्यता, अद्भुतता है। तुलसीदासजी कहते हैं

असि सब भाँति अलौकिक करनी।

महिमा जासु जाइ नहि बरनी॥

महात्मा गांधी के आचरण में अपनी अद्भुतता थी कि जनता उनकी आज गिनी जाती थी। उनके प्रति प्रेम, भक्तिभाव पैदा होता था। उन्हें भी हम कुछ अलौकिकता देखने हैं, गिने चले जाने हैं। उस अलौकिक बन्धु के प्रति हमारे मन में प्रेम, भक्ति-भान पैदा होने लगता है। उस तरह अति-श्रेष्ठ और दिव्य परमात्मा को वह प्राप्त करता है।

: ९ :

कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयामनुस्मरेत् ।
मरुत्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमम-
परस्तात् ॥

कवि - जो तीन यानी सर्वज्ञ है, पुराण-जगत् का नियन्ता, अणो, अणोयाम-सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, मरुत्वस्य धातार-नवता धारण करनेवाला, अचिन्त्यरूप-जिम्हा स्वरूप चिन्तन में परे है, आदित्यवर्ण-सूर्य की तरह प्रकाश-स्वरूप है, तममः परस्तात्-अज्ञान, मोह आदि अँरे में जो परे है, य. अनुस्मरेत्-ऐसे परमात्मा का तो ध्यान चिन्तन करता है, (यह परमात्मा को प्राप्त करता है)।

उस श्लोक में दो बातें हैं १ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए आठ लक्षण बताये। २ उन लक्षणों में युक्त परमात्मा का जो ध्यान, भक्ति करता है, वह उसे प्राप्त करता है।

१ कवि। कवि यानी सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी। ईशोपनिषद् में कहा है कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतोऽर्थान् व्यवधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्य। मनीषी यानी मन का स्वामी। परिभू यानी विश्व-प्रेमी। स्वयंभू. यानी आत्मनिष्ठ। सत्यभाषी और दीर्घदृष्टि यानी विशाल-दृष्टि।

ये पाँच गुण परमात्मा में होते हैं (अ) परमात्मा मन का स्वामी है, इसीलिए सारी सृष्टि उसके अधीन है। (आ) परमात्मा विश्व-प्रेम से भरा है, इसलिए वह दयालु है। सब पर प्रेम, कृपा, अनुग्रह और दया करता है। (इ) वह आत्म-

निष्ठ है, क्योंकि हमेशा आनन्दमय रहता है, अपने स्वरूप में स्थित है । (ई) वह यथार्थभापी है, क्योंकि वह स्वयं ही सत्यमय है । सत्य ही उसका स्वभाव है । (उ) वह त्रिकालदर्शी है, अतः विशालदृष्टि, दीर्घदृष्टि है ।

२ पुराणम् । वह अनादि है । अतः नित्य है । उसका आदि नहीं है, अन्त भी नहीं है । गीता के दूसरे अध्याय के २०वें श्लोक में आत्मा के लक्षणों में 'पुराण' शब्द आया है । पुराण शब्द का अर्थ है पुराना । प्राणीमात्र जन्म-मृत्यु के अधीन है, इसलिए आदि और अन्तवान् है ।

३ अनुशासितारं । जगत् का अनुशासनकर्ता है, इसलिए शास्ता है । परमात्मा का सारे जगत् पर नियन्त्रण है, इसलिए नियन्ता है । कठोपनिषद् में श्लोक है .

भयादस्याग्निस्तपति । भयात्तपति सूर्यः ।
भयादिन्द्रश्च वायुश्च । मृत्युर्धावति पचमः ॥

अर्थात् परमात्मा के डर से अग्नि जलती है, सूर्य तपता है और इन्द्र और वायु अपना-अपना काम करते हैं और पाँचवीं मृत्यु भी परमात्मा के डर में अपना कार्य करती है ।

इन पाँचों में अन्य सबका समावेश हो जाता है । पृथ्वी भी परमात्मा की आज्ञा में रहकर तेजी से घूम रही है । इस तरह सारे पदार्थ परमात्मा के नियन्त्रण में अपना-अपना कार्य सुचारुरूप से करते हैं ।

४ अणोऽअणीयान् । परमात्मा सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म है । आकाश सब पदार्थों में सूक्ष्म है, और व्यापक भी है । लेकिन परमात्मा आकाश से भी अतिसूक्ष्म है, इसीलिए वह आकाश से भी व्यापक है । अतिसूक्ष्म होते हुए भी शरीर में वह सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप में प्रकट है, इसलिए उसका ज्ञान हमें होता है । कठोपनिषद् (१२२०) में परमात्मा को अणु कहा गया है

अणोरणीयान् महतो महीया-
नात्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको
धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः ॥

अर्थात् 'सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म, महान् से भी अति-महान् आत्मा इन प्राणियों के हृदय में निवास करती है । इस आत्मा को कामनारहित पुरुष मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ सब प्रसन्न होने पर यानी कावू में लाकर आत्मा की महिमा का अनुभव करता है और इस तरह वह शोक-मोहरहित हो जाता है ।'

५ सर्वस्य धातारं । सबको धारण करने-वाला, सब पर नियन्त्रण रखनेवाला, सबको अपने-अपने कर्मों के अनुसार फल देनेवाला है । घड़े को मिट्टी धारण करती है, कपड़े को सूत धारण करता है । कारण कार्य को धारण करता है । वैसे ही परमात्मा सब पदार्थों को धारण करता है । सबको धारण करने से सब पर उसीका नियन्त्रण है । परमात्मा सबके कर्मों का फलदाता है । कर्मफल देश, काल, निमित्त की अनुकूलता पर निर्भर है । यह अनुकूलता परमात्मा के ही अधीन है ।

६ अचिन्त्यरूपं । परमात्मा का स्वरूप चिन्तन से परे है । इंद्रियों से जो वस्तु जानी जाती है, उसका चिन्तन-मनन कर सकते हैं । मगर जो वस्तु इंद्रियों से परे है, उसका चिन्तन सिर्फ बुद्धि से नहीं हो सकता । परमात्मा हमारा स्वरूप है, अतः परमात्मा का अनुभव हम कर सकते हैं । जिन ऋषि-मुनियों, महात्माओं ने उसका अनुभव किया और जिन्होंने शब्दों में प्रकट किया, हम उन शब्दों का चिन्तन-मनन कर सकते हैं । ऋषि-मुनियों के अनुभव के बिना हम स्वतन्त्ररूप से परमात्मा का चिन्तन-मनन नहीं कर सकते । पृथ्वी के स्थूल पदार्थ सब लोग देख सकते हैं, कुछ सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी देख सकते हैं । लेकिन परमात्मा को अतिसूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी जान नहीं सकते । उसे जानने का एक ही साधन है, वह है शुद्ध-चित्त । इस तरह जिन महात्मा पुरुषों

ने अपना चित्त विशुद्ध करके परमात्मा का अनुभव लिया, उसका स्वरूप शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया। जिन्हें चित्त-शुद्धि के अभाव में परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा है, उनके लिए अनुभवी महात्माओं के शब्द प्रमाण हैं। परमात्मा का अनुभव प्राप्त होने तक अनुभवी पुरुषों के शब्दों का चिन्तन कर सकते हैं। इस तरह परमात्मा का रूप अचिन्त्य होते हुए भी अनुभवी-पुरुषों के कारण चिन्तन-योग्य हो जाता है।

७ आदित्यवरणं। वह सूर्य-प्रकाश की तरह नित्य चैतन्य, प्रकाश-स्वरूप है। यहाँ सूर्य के प्रकाश का दृष्टान्त दिया है, लेकिन वह जड़ है। यहाँ प्रकाश का मतलब चैतन्यरूप, ज्ञानरूप प्रकाश है। इस चैतन्यरूप प्रकाश में सूर्य के प्रकाश का ज्ञान होता है। कठोपनिषद् (२२ १५) में श्लोक आता है

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्व
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

—‘परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चन्द्र और तारे भी प्रकाशित नहीं करते। विजली भी प्रकाशित नहीं करती। तो फिर यह अग्नि परमात्मा को कहाँ से प्रकाशित करेगी? जितना सब प्रकाशित हो रहा है, वह सब परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा के अपने ज्ञान-शक्तिरूप प्रकाश प्रकट करने पर ही सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं।’

८ तमसः परस्तात्। परमात्मा अज्ञान आदि अँधेरे से परे है। जीवात्मा अज्ञान से घिरा है। परमात्मा अज्ञान से मुक्त है। यही परमात्मा और जीवात्मा में फर्क है। देह आदि उपाधियों के कारण पैदा हुई यह अज्ञानावस्था, मोहावस्था, जो परमात्म-स्वरूप को ढँक देती है, परमात्म-ज्ञान के बिना नष्ट नहीं हो सकती। परमात्मा के पीछे यह

अज्ञानावस्था नहीं है। अतः परमात्मा अज्ञानरूपी, मोहरूपी अधिकार में परे है।

परमात्मा के ये आठ लक्षण हुए।

(२) दूसरी बात यह है कि इन उपर्युक्त लक्षणों से युक्त परमात्मा का ध्यान, भक्ति, चिन्तन करनेवाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के ना ही लक्षण नहीं है। परमात्मा के अनन्त लक्षण हैं। उन लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा जैसी अलौकिक शक्ति दूसरी नहीं है, ऐसा समझकर जो ध्यान, भक्ति, चिन्तन करता है, वह धन्य है। उसका जन्म सफल समझना चाहिए। सत तुलसीदासजी ने कहा है

कामिहि नारि पियारि जिमि,
लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।
तिमि रघुनाथ निरंतर,
प्रिय लागहु मोहि राम ॥

—‘कामासक्त पुरुष को जैसे स्त्री प्रिय लगती है, लोभी पुरुष को धन प्रिय लगता है, उसी तरह मुझे हमेशा रघुकुल के रामचन्द्रजी प्रिय लगे।’ तुलसीदासजी ने सबके लिए प्रार्थना की है कि इस ससार में रहते हुए भी हमारा सम्पूर्ण प्रेम परमात्मा पर रहे।

: १० :

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या
युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

प्रयाणकाले=मृत्यु के समय, भक्त्या च योगबलेन=भक्ति और योग के बल से, युक्तः=युक्त होकर, भ्रुवोर्मध्ये=भ्रुकुटियों के बीच, प्राणं सम्यक् आवेश्य=प्राण को मलीभांति स्थापित करके, य अचलेन मनसा=जो स्थिर मन से, अनुस्मरेत्=स्मरण करता है, सः तं परं दिव्यं पुरुषं=वह उस अतिदिव्य पुरुष को, उपैति=प्राप्त होता है।

इस श्लोक में चार वाते हैं १ मृत्यु के समय भक्ति और योगबल से युक्त होकर, २ भ्रुकुटियों

के बीच प्राण को स्थापित करके, ३ जो स्थिर मन से स्मरण करता है, ४ वह परमात्मा को प्राप्त होता है ।

(१) प्रयाणकाले भवत्या योगबलेन युक्तः । इस ब्लोक में अतः समय में भगवान् का स्मरण करते हुए किस तरह देह छोड़नी चाहिए, उसकी विधि बतलायी है । अतःकाल अतिमहत्त्वपूर्ण होता है । जीवन में जो कमाई की है, जो साधना की है, वह उसकी कसौटी का काल है । सारे जीवन में चित्त पर गहरे मस्कार कौन-से रहे हैं और ऊपरी सस्कार कौन-से रहे हैं, इसका पता अतःकाल में लग जाता है । यदि समार से छूटना है तो अतः समय में परमात्म-स्मरण रहेगा, परमात्म-प्रेम पैदा होगा, तब सासारिक सस्कार नष्ट हो सकते हैं । तो जीवन में दो प्रकार का बल प्राप्त करने की जरूरत रहती है । एक भक्ति और दूसरा योग । भक्ति यानी प्रेम । योग यानी निग्रह । अहंकार ही बधन है । अहंकार दो प्रकार का है एक मन का काल्पनिक और दूसरा शरीर के हर एक परमाणु में प्रविष्ट । अहंकार को नाट करने के लिए हम जीवन में कोशिश करें और उसमें सफलता मिले, तो प्रयाण-काल की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं । 'देह, मन, बुद्धि मैं हूँ' ऐसा जो बलवान् सस्कार मन में बैठा हुआ है, उसे निकालने का सुलभ उपाय परमात्म-भक्ति है और परमाणु में प्रविष्ट अहंकार को निकालने के लिए योग का यानी मनोनिग्रह एव इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास ही एक उपाय है ।

दो उपायों से मृत्यु को जीत सकते हैं । आदमी में जीने की प्रबल इच्छा है । सौ साल तक जीने पर भी लगेगा कि एक साल और जिऊँ । जीने की वासना असाधारण होती है । उसे जीतने के लिए योग का, निग्रह का यानी वैराग्य का अभ्यास हो तो ही अतः समय में होनेवाली प्रचंड शारीरिक वेदना वर्धित होती है और चित्त पर उसका परिणाम नहीं होता । इसलिए जीवन में भक्ति प्राप्त

करने की और निग्रह का, वैराग्य का अभ्यास करने की कोशिश करते रहना चाहिए । अतः इस ब्लोक में पहली बात बतला रहे हैं कि प्रयाण-काल में भक्ति से और योग-बल से युक्त हो ।

(२) भ्रूवो मध्ये प्राणं सम्यक् आवेक्ष्य । भृकुटियों के बीच प्राण को भलीभाँति स्थापित करके । मृत्यु के समय प्राण यानी इन्द्रियों की शक्ति एक स्थान पर हम केन्द्रित करते हैं तो परमात्मा का ध्यान सुगमता से कर सकते हैं । भृकुटियों के बीच का मतलब है, आँखें बन्द करके मस्तिष्क में, जहाँ हमें मन का अनुभव आता है, ध्यान करने की कोशिश । भृकुटियों के बीच ध्यान करने से दर्द होने लगता है । एक सज्जन भृकुटियों के बीच ध्यान करने की कोशिश करते रहे । उनका दर्द गुरु हुआ और बढ़ने लगा । दर्द बढ़ने पर वहाँ से वे ध्यान हटाने की कोशिश करते रहे । मगर आदत इतनी बढ गयी थी कि वे वहाँ से ध्यान को हटाने में असफल रहे । स्थिति बिगड़ती गयी । इसलिए दो भृकुटियों के बीच ध्यान करने के लिए यद्यपि यहाँ कहा है, तो भी उसका शाब्दिक अर्थ न कर यह समझना चाहिए कि शरीर और इन्द्रियों में रही हुई प्राणशक्ति को मन में ही केन्द्रित करके यानी इधर-उधर इन्द्रियों को बिलकुल जाने न देकर । मसलन मृत्यु के समय रिश्तेदारों से मिलने की, बच्चों को देखने की, उनके साथ आखिरी बात करने की इच्छा मन में हो जाती है । उन मारी इच्छाओं को रोककर इन्द्रियों के सारे व्यापारों में अपने चित्त को हटाकर भीतर मारी शक्ति परमात्म-शक्ति में लगाने की कोशिश करनी चाहिए ।

(३) यः अचलेन मनसा अनुस्मरेत् । जो अचल यानी बिलकुल स्थिर मन में परमात्मा का स्मरण करता है । भक्ति का और योग का यानी निग्रह का, वैराग्य का बल होना चाहिए । दो प्रकार के बल से युक्त होकर मन और इन्द्रियों की प्राण-शक्ति भीतर एक स्थान पर केन्द्रित करके बिलकुल

स्थिर-मन से जो परमात्मा का स्मरण करता है । प्रयाण-काल में अपनी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, यह यहाँ बताया है । अतःकाल में जो शारीरिक वेदनाएँ होती हैं, उनसे चंचलता, अस्थिरता आती है, वेचैनी होती है । मन की इस कमजोर हालत को दूर करने के लिए दो प्रकार की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए १ परमात्मा की भक्ति और २ इंद्रिय-निग्रह-शक्ति । मन तथा इंद्रियो को जो हमेशा काबू में रखने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में निग्रह-शक्ति प्रकट हो सकती है । प्रेम-शक्ति और निग्रह-शक्ति हममें रहती है । लेकिन हमारी प्रेम-शक्ति कुटुंबी-जनो तक सीमित रहती है । वह उनसे निकल कर परमात्मा में प्रेम-शक्ति लग जाय तो भक्ति प्रकट हो सकती है । निग्रह-शक्ति भी कुटुंबी-जनो तक ही सीमित रहती है । पैसा कमाने के लिए दिन-रात कोशिश करना भी निग्रह ही है । लेकिन उसमें ममत्व, काम, क्रोध आदि विकार, देह, बुद्धि आदि बंधन में डालनेवाली चीजों का निग्रह करने का लक्ष्य नहीं रहता, कोशिश नहीं होती । इसलिए निग्रह-शक्ति का फल जो निर्विकार स्थिति है, नहीं मिल पाती । लेकिन प्रेम-शक्ति और निग्रह-शक्ति का उपयोग परमात्म-भक्ति प्राप्त करने और निग्रह-शक्ति का उपयोग परमात्म-भक्ति और निर्विकार स्थिति प्राप्त करने में हो तो अतः समय में दोनों शक्तियों का उपयोग चित्त की स्थिति ठीक रखने में हो सकता है ।

(४) सः तं परं दिव्यं पुरुषं उपैति । अतः समय में यदि मन परमात्म-भक्ति में तल्लीन होकर निर्विकार रह सके, तो अतिदिव्य पुरुष को यानी परमात्मा को प्राप्त करता है, मोक्ष मिलता है । जीवन का अंतिम लक्ष्य ससार-बंधन से छूटना है । ससार-बंधन में आत्यंतिक सुख का अनुभव नहीं मिल पाता । आत्मा आनन्दस्वरूप, शांत-स्वरूप होने से जब तक मनुष्य को शांति का, आनन्द का अनुभव नहीं आता, तब तक उसे प्राप्त

करने की कोशिश चलती रहती है । जीवन में जो आध्यात्मिक संपत्ति हमने प्राप्त की है, अतः समय में उसका उपयोग हो, तभी उसकी सार्थकता है । इसलिए अतः समय में जब कि असह्य शारीरिक वेदना भुगतनी पड़ती है, अगर परमात्म-स्मरण रहे और परमात्म-भक्ति करते हुए देह छूटे, तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है ।

: ११ :

यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥

वेदविद = वेद के ज्ञाता, यत् अक्षरं वदन्ति = जिस अक्षर को रटते हैं, वीतरागा यतयः = वीतरागी, यति, यत् विशन्ति = जिसमें प्रवेश करते हैं, यत् इच्छन्तः = जिसकी इच्छा रखते हुए, ब्रह्मचर्यं चरन्ति = ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत् पदं ते = वह परमात्मा का पद तुम्हें, संग्रहेण प्रवक्ष्ये = संक्षेप में कहता हूँ ।

इस श्लोक में चार बातें हैं • १ वेद के ज्ञाता सत्पुरुष, जिस परमात्मा अक्षर (पद) को रटते हैं, २ वीतराग, यति जिस परमात्मा में प्रवेश करते हैं, ३ जिस परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ४ वह परमात्मा का पद तुमको संक्षेप में कहता हूँ ।

(१) वेदविदः यत् अक्षरं वदन्ति । वेद के ज्ञाता जिस परमात्मा के अक्षर (पद) को रटते हैं । यहाँ 'अक्षर' शब्द आया है । अक्षर शब्द का एक अर्थ है जिसका नाश नहीं होता, वह अक्षर-ब्रह्म और दूसरा अर्थ परमात्मा का नाम-ॐ । दोनों अर्थ ठीक हैं । १३वें श्लोक में स्पष्टरूप से ॐ का जिक्र है, इसलिए ॐ का अर्थ एकाक्षर ब्रह्म लेना शायद ज्यादा ठीक है । फिर भी दोनों अर्थ लेने में हर्ज नहीं ।

पहले प्रथम अर्थ को स्पष्ट करे । ब्रह्माड में जो व्याप्त वस्तु है, उसे 'ब्रह्म' कहा है । 'बृहद्' शब्द से

‘ब्रह्म’ शब्द बना है। ब्रह्मांड में जो वस्तु व्याप्त है, वह व्यापक होनी चाहिए। बृहद् यानी व्यापक। मुडकोपनिषद् (३१७) में एक श्लोक है, जिसमें पहले ही ‘बृहद्’ शब्द रख दिया है। उस श्लोक में ब्रह्म का वर्णन है -

बृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यरूपं
सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति ।

दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च
पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥

—‘और वह ब्रह्म बृहद् है। दिव्य यानी चित्तन से परे है, और वह ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इस प्रकार वह ब्रह्म भासमान हो रहा है, वह दूर से ही अति-दूर और विलकुल निकट ही है। और जो इस ब्रह्म का अनुभव कर चुके हैं, ऐसे ब्रह्मजानी पुरुष के लिए यह ब्रह्म अपनी हृदयरूपी अथवा बुद्धिरूपी गुफा में स्थित है।’

इस तरह ब्रह्म की खोज दस हजार साल पहले वेद ने की। वेदवेत्ता यानी वेद के रचयिता ऋषि, जिस अक्षर का यानी जिस अविनाशी ब्रह्म का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, यह एक अर्थ हुआ।

दूसरा अर्थ है ब्रह्म का नाम जो ॐ है, उसका जप ऋषि-मुनि करते रहे हैं। वेद के समय राम अथवा कृष्ण का नाम नहीं था, क्योंकि राम और कृष्ण का अवतार होने तक वैदिक-धर्म में ‘ॐ’ ही ईश्वर के लिए प्रचलित था। अभी भी निर्गुण-ब्रह्म के उपासक ‘ॐ’ का ही जप करते हैं। इस अध्याय में ‘ॐ’ के बारे में ही भगवान् कह रहे हैं। ॐ में तीन अक्षर हैं—अ, ऊ, म। इन तीन अक्षरों से ॐ बना है। ॐ अक्षर में ऊपर जो अर्ध-चन्द्राकार है, वह ‘ॐ’ अक्षर की आधी मात्रा है। सृष्टि में सामान्यतः तीन प्रकार के विभाग हैं उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। सत्त्व, रज, तम तीन गुण, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाएँ, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीन पदार्थ-लक्षण, गरमी, सर्दी, बरसात तीन मौसम, पृथ्वी, पानी, अग्नि तीन व्यक्त भूत। इसी

तरह जप के लिए भी ऐसे अक्षर की खोज की गयी कि जिसमें तीन अक्षर हो। ॐ अक्षर का जप अविनाशी परमात्मा के लिए ही किया जाता है। इसलिए यह दूसरा अर्थ भी ठीक है।

(२) वीतरागाः यतयः यत् विशन्ति ।

जिनकी आसक्ति दूर हो गयी है, ऐसे वीतरागी यति, सन्यासी जिस पद में प्रवेग करते हैं यानी जिस स्वरूप का अनुभव करते हैं। यहाँ परमात्मा के स्वरूप में प्रवेग करने लिए यानी स्वरूप का अनुभव लेने के लिए दो विवेचन बतलाये हैं वीतरागी और यति। शंकराचार्य ने गीताभाष्य में एक जगह लिखा है

विरक्तस्य हि संसारात् भगवत्-

तत्त्वज्ञाने अधिकारः न अन्यस्य इति ।

संसार से जो विरक्त हो गया, ऐसे विरक्त पुरुष को ही भगवान् का तत्त्व जानने का अधिकार है, दूसरे किसीको नहीं।

सत तुलसीदासजी कहते हैं :

प्रथमहि विप्र-चरन अति प्रीति ।

निज-निज धरम निरत स्तुति रीति ॥

एहिकर फल पुनि विषय विरागा ।

तव मम धरम उपज अनुरागा ॥

पहली चीज है ब्राह्मणों के चरणों में अति-प्रीति। प्राचीन जमाने में ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, इसलिए तुलसीदासजी ने ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर दर्शाया है। दूसरी चीज बतायी श्रुतिविहित धर्म में निरत रहना। फिर बताते हैं इन सबका फल है विषय के प्रति वैराग्य और वैराग्य के पश्चात् मेरे धर्म में अनुराग पैदा हो सकता है। वीतरागी का अर्थ है, संसार के प्रति नहीं, परमात्मा के प्रति अनुराग।

दूसरा विशेषण ‘यति’ है। यति यानी सन्यासी। सन्यासी का मतलब सिर्फ भटकनेवाला नहीं है। प्राचीन जमाने में पहुँचे हुए पुरुष सन्यास धारण करके किसी एक जगह तीन दिन से ज्यादा न ठहर-

कर लोगो को ज्ञान का उपदेश देते हुए विचरते थे । जब जीवन में कुछ करने को शेष नहीं बचता, जब कर्तव्य खतम हो जाते हैं, परिपक्व-दशा आती है, तब सर्वसंग-परित्याग करके कहीं आसक्ति न रखकर विचरना और मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करते हुए देह छोड़ना सन्यास है । विकारो तथा सकल्पो का त्याग सन्यास में आता है । सत तुलसीदासजी की भाषा में ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि-रँग रँगें । 'वे धन्य हैं, जो सब आशाओं को छोड़कर हरि के रँग में रँग जाते हैं ।' विनय-पत्रिका में वे लिखते हैं :

जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चरे ।
प्रभु बिस्वास आस जीति जिन्ह, ते सेवक हरि के रे ।
अर्थात् 'जो लोग विषयो पर लुब्ध होकर आशा के दास बनते हैं, वे सबके गुलाम हैं । लेकिन प्रभु पर श्रद्धा रखकर भक्ति करके जिन्होंने आशा को जीत लिया है, वे हरि के सेवक हैं ।' जो हरि के भक्त हैं, वे ही सच्चे सन्यासी हैं ।

(३) यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति ।
परमात्मा को प्राप्त करने या अनुभव लेने की इच्छा से जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । यह चीज अमूल्य है । आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य बुनियादी चीज है । बिना ब्रह्मचर्य के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आ सकती । नैष्ठिक ब्रह्मचारी बहुत थोड़े होते हैं । गृहस्थ-जीवन जीनेवाले ही सौ में से ९९ होते हैं । गृहस्थ-जीवन सृष्टि का प्रवाह है, सृष्टि का स्वरूप है । जानी, सत, ऋषि, महात्मा सब गृहस्थाश्रम की ही देन हैं । मगर आजकल जैसा जीवन चल रहा है, वह गृहस्थाश्रम न होकर सिर्फ ससार ही है । गृहस्थाश्रम अलग चीज है, ससार अलग । ससार में असयम ही प्रधान होता है । गृहस्थाश्रम में 'आश्रम' शब्द होने से उसमें सयम की मुख्यता है । सयम के आधार पर गृहस्थाश्रम टिकता है ।

सयम यानी सब इन्द्रियो का सयम । आदमी को दो चीजे बहुत कठिन लगती हैं १ खाने में सयम,

और २ स्त्री-संग में सयम । उन दो बातों में मनुष्य बहुत दुर्बल होता है । गांधीजी बार-बार कहते रहे कि 'मेरी सारी शक्ति ब्रह्मचर्य के कारण ही बढी है ।' सावरमती-आश्रम में गांधीजी ने आश्रम का एक महान् प्रयोग किया । आश्रम-विभाग में जो भी रहते थे, उनके लिए ब्रह्मचर्य-पालन लाजिमी था । पति-पत्नी दोनों साथ आश्रम में रहने आते तो ब्रह्मचर्य-पालन की शर्त से ही उन्हें रखा जाता था । गांधीजी का सारा जोर ब्रह्मचर्य पर था । हिन्दुस्तान में जब कि जनसंख्या वेहद बढ़ गयी है, तब तो ब्रह्मचर्य-पालन की नितात आवश्यकता है । यहाँ भगवान् आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का महत्त्व बता रहे हैं ।

(४) तत् पदं ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये । वह परमात्मा का पद यानी स्वरूप या नाम मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ । यहाँ 'पद' के भी दो अर्थ होते हैं : एक स्वरूप और दूसरा नाम । संक्षेप में कहने का उल्लेख यहाँ भगवान् ने किया है ।

वह नाम या स्वरूप आगे १३वें श्लोक में कहा है ।

: १२-१३ :

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च ।
मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् सामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य=इन्द्रियो के सब द्वारों का सयम करके, च मनः हृदि निरुद्ध्य=और मन का हृदय में निरोध करके, आत्मनः प्राणं=और अपने प्राण की, मूर्ध्नि आधाय=मस्तक में स्थापित करके, योगधारणां आस्थितः=योगधारणा में प्रवृत्त पुरुष, ओम् इति एकाक्षरं ब्रह्म=ॐ जो एक अक्षर का ब्रह्म है, व्याहरन्=उसका उच्चारण करनेवाला, सा अनुस्मरन्=मेरा स्मरण करनेवाला, य देहं त्यजन्=जो पुरुष, देह का त्याग करते हुए, प्रयाति=प्रयाण करता है, सः परमां गतिं याति=वह परमगति (मोक्ष) प्राप्त करता है ।

१२वे श्लोक में चार और १३वे श्लोक में चार, इस तरह आठ वाते बतायी हैं। १२वे श्लोक में चार वाते इस प्रकार हैं १ सब इन्द्रियो के दरवाजे बन्द करके यानी इन्द्रियो का सयम करके, २ मन का हृदय में निरोध करके, ३ अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके, ४ योग-धारणा में प्रवृत्त पुरुष। १३वे श्लोक की चार वाते ये हैं ५ ॐ, जो एक अक्षर का ब्रह्म है, उसका उच्चारण करनेवाला, ६ मेरा स्मरण करनेवाला, ७ जो पुरुष देह छोड़ता है, ८ वह परम गति (मोक्ष) प्राप्त करता है।

(१) सर्वद्वाराणि संयम्य । सब इन्द्रियो के दरवाजे बन्द करके यानी सब इन्द्रियो को सयम में रखकर। पाँचवे अध्याय के १३वे श्लोक में नव-द्वारे पुरे कहा है। शरीर को नगर की उपमा दी है और उसमें नौ द्वार हैं। दो आँखें, दो कान, नाक के दो छिद्र, मुँह और पेशाब तथा शीघ्र का स्थान, इस तरह नौ दरवाजे होते हैं। कठोपनिषद् में दो अधिक यानी ११ दरवाजे बताये हैं। एक तो यह कि मस्तक से ज्ञानी पुरुष का प्राण जाता है, इसलिए मस्तक का मध्यभाग द्वार है। दूसरा नाभिपीठ के विलकुल नीचे के सिरे पर एक स्थान ऐसा है, जहाँ कुडलिनी जागृत होकर मस्तक में प्रकट होती है, तब समाधि लग जाती है। इसलिए कुडलिनी के स्थान को भी एक द्वार मान सकते हैं। अतकाल यानी देह छोड़ने का समय। उस समय चित्त की उच्च स्थिति रहे तभी अगला जन्म अच्छा मिल सकता है। जहाँ योगी या भवत किस तरह देह छोड़कर जाता है, यह बता रहे हैं। इसलिए अत समय में सब इन्द्रियो का सयम यानी सब व्यापारों का निरोध करना चाहिए।

इन्द्रियो द्वारा ही सारा व्यवहार चलता है। मन भी हमेशा इन्द्रियो के अधीन रहता है। इसलिए स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में 'इन्द्रिय-निग्रह' यह मुख्य लक्षण स्थितप्रज्ञ पुरुष का बताया है। इन्द्रिय-

निग्रह न होने से ही परमात्मा की पहचान नहीं होती, यह बात कठोपनिषद् (२११) में बतायी है

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू-

स्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्

आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

—'स्वयंभू परमात्मा ने इन्द्रियाँ बहिर्मुख बना दी हैं। इसलिए इन्द्रियाँ हमेशा बाह्य विषय को ही देखती हैं, भीतरी परमात्मा को नहीं देखती। कोई धीर विवेकी पुरुष इन्द्रियो को विषयों से हटाकर अमृतत्व की यानी मोक्ष की इच्छा रख प्रत्यगात्मा को यानी परमात्मा को देखता है।'।

(२) मनो हृदि निरुध्य च । मन को हृदय में यानी भीतर ही रोककर। मन की चंचलता के विषय में छठे अध्याय के ३५वे श्लोक में कहा गया है। मन का निग्रह करना बहुत कठिन है। लेकिन निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय हैं। बार-बार मन को रोकने की कोशिश करना अभ्यास है। अभ्यास से अन्त समय में मन को रोकने में सफलता मिल सकती है। अत समय में जब शरीर की वेदना बढ़ जाती है, तब मन को रोकना बहुत कठिन होता है। उस समय तो मन हमेशा और भी चंचल बन जाता है। मन में सोयी हुई अनेक वासनाएँ जागृत हो जाती हैं। वासनाओं को जीतने का अभ्यास हो तो आखिरी घड़ी में जीत हो सकती है।

मन की एकाग्रता के लिए 'हृदय' शब्द आया है। हृदय का अर्थ छाती है। अवसर 'हृदय' शब्द मुँह से निकलते ही हाथ छाती पर चला जाता है। हृदय का अर्थ है मन या चित्त की गहराई। गहराई में जाकर चित्त या मन को एकाग्र करना जरूरी है। इस तरह मन अतर्मुख बने, तभी देहगत सम्बन्ध छूटकर परमात्मा के साथ सबंध जुड़ सकता है।

(३) आत्मनः प्राणं मूर्ध्नि आधाय । और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके। १०वे श्लोक में भृकुटियों के बीच प्राण को रखने के

लिए कहा है और यहाँ प्राण को मस्तक में स्थिर करने के लिए कहा है। इस तरह दो वचनों में विरोध प्रतीत होता है। किन्तु विरोध नहीं है। गीता दोनों में से किसी एक में प्राण को स्थिर करने की सिफारिश करती है। शरीर की प्राण-शक्ति का मन की एकाग्रता के साथ सम्बन्ध है। रामायण में है

सुमिरत हरिहि साँस गति बाँधी ।

सहज विमल मन लागी समाधी ॥

नारद के वारे में कहा है कि हरि का स्मरण करते ही चित्त हरि में इतना एकाग्र हो गया कि साँस की गति शांत हो गयी। चित्त की एकाग्रता में प्राण अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए योगशास्त्र में प्राणायाम का महत्त्व बतलाया है। प्राण-शक्ति को रोकने का अभ्यास किया जाय तो मन को एकाग्र करने में उसकी मदद मिल सकती है।

यहाँ प्राण-शक्ति को मस्तक में अथवा भृकुटि के बीच रोकने के लिए कहा गया है। योग-शास्त्र और उपनिषद् में भी यह कल्पना है कि ब्रह्मजानी पुरुष का प्राण शरीर छोड़ते समय मस्तक में से चला जाता है और अज्ञानी पुरुष का प्राण शरीर के और भागों में से निकलता है। प्राण मस्तक से जहाँ से निकलता है, उसे 'ब्रह्मरन्ध्र' कहा गया है। ब्रह्मजानी पुरुष की कुंडलिनी जाग्रत् होकर ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच जाती है। कुंडलिनी गुदा-द्वार के पास रीढ़ की जो आखिरी हड्डी है, उसमें सुप्त पड़ी रहती है। जाग्रत् होने पर वह ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच जाती है। ब्रह्मरन्ध्र ज्ञानावस्था का स्थान है। ज्ञानावस्था कभी नष्ट नहीं होती। इस तरह सम्पूर्ण प्राण-शक्ति को मस्तक के ब्रह्मरन्ध्र में एकाग्र करने के लिए कहा है।

(४) योगधारणां आस्थितः । योगधारणा में प्रवृत्त पुरुष । शरीर में स्थित इन्द्रिय-शक्ति, मन-शक्ति और प्राण-शक्ति इन तीनों शक्तियों को एकाग्र करके, परमात्मा के साथ एकरूप होने का जो योग, उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। एक भक्ति-भाव से

और दूसरा योग-बल में। भक्ति-भाव में प्रेम रहता है, योग-बल में निग्रह रहता है, तटस्थता रहती है। कर्तव्य-दृष्टि रहती है। माता को अपने पुत्र के प्रति सहज ही प्रेम होता है। उस सहज प्रेम में वह सेवा प्रवृत्त होती है। कर्तव्य-भावना में वह सेवा नहीं करती। प्रेम-भाव माता से लड़के की सेवा सहजरूप में कराता है। लेकिन पति के भाई की पत्नी मर जाने के बाद उसके छोटे लड़के की जिम्मेदारी जब उस माता पर आती है, तब वह कर्तव्य-भावना से सेवा करती है। वैसे ही ईश्वर का स्मरण प्रेम से सहज हो सकता है और बिना उत्कट प्रेम के कर्तव्य-भावना से भी हो सकता है। अतः भगवान् कह रहे हैं कि वह कर्तव्य समझकर लेकिन उत्कटता से ईश्वर-स्मरण में आरुढ़ हुआ है।

१३वें श्लोक की चार वातें इस प्रकार हैं

(५) ओम् इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् ।

ॐ जो एक-अक्षररूप ब्रह्म है, उसका उच्चारण करनेवाला। अतकाल में वाणी यदि वन्द हो जाती है तो उच्चारण नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में 'मन में ही ॐ का जप करनेवाला,' यह अर्थ होगा। वाणी यदि चालू है तो 'वाणी से ॐ का उच्चारण करनेवाला,' यह अर्थ होगा। ॐ के बदले राम का, कृष्ण का जप भी कर सकते हैं। प्राचीन जमाने में जब राम और कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, तब 'ॐ' का नाम ही प्रचलित था। उसीका जप साधक या मुमुक्षु करते थे। गीता के जमाने में तो भगवान् कृष्ण स्वयं ही थे। राम तो और पहले हो गये थे, इसलिए गीता-काल में राम-नाम प्रचलित था ही।

इस आठवें अध्याय में निर्गुण-भक्तिका वर्णन है। सगुण-भक्ति का वर्णन ९, १०, ११, और १३ इन चार अध्यायों में है। राम-नाम सगुण-भक्ति है। निर्गुण-भक्ति के लिए ॐ का जप है। राम या कृष्ण का नाम या पार्वती का या किसी देवी का नाम जपते हुए उनका चरित्र सामने खड़ा हो जाता

है। उनके अलौकिक गुणों का स्मरण जप करते समय हो सकता है। लेकिन ॐ का जप करते हुए कोई सगुण-कल्पना नहीं आती। इसलिए ॐ का जप कठिन हो जाता है। इस नाम का जप कठिन होने से आम जनता में रूढ़ नहीं है। राम, कृष्ण, शंकर, पार्वती, हनुमान्, लक्ष्मी आदि नाम ज्यादा रूढ़ हैं। वैसे उच्चारण की दृष्टि से अन्य नामों की अपेक्षा राम-नाम सुगम है। सत तुलसीदासजी ने तो राम के सुलभ नाम का ही जप रामायण में किया है। तुलसीदासजी ने एक जगह लिखा है ब्रह्म राम तें नाम बड़। ब्रह्मरूप राम से राम का नाम बड़ा है। तुलसीदासजी ने ब्रह्म के लिए भी 'राम'-शब्द जोड़ दिया।

ओम् अक्षर की एक और विशेषता यह है कि यह एक अक्षर का ब्रह्म है। परमात्मा का और कोई भी नाम एक अक्षर का नहीं है। राम, कृष्ण, में दो अक्षर हैं। लक्ष्मी में दो अक्षर हैं। शंकर, पार्वती में तीन अक्षर हैं। हनुमान् में चार अक्षर हैं। सीताराम, राजाराम में चार अक्षर हैं। लेकिन 'ॐ' में एक ही अक्षर है। ॐ एक अक्षर होते हुए भी यह-अ, उ, म-इन तीन अक्षरों से बना है। ॐ का एक अर्थ है 'हाँ' यानी अस्तित्व-भाव। परमात्मा सत्स्वरूप है। नाशवत् होने से जगत् को हम 'हाँ' नहीं कह सकते। जगत् का समावेश 'ना' में ही करना पड़ेगा। इस तरह ॐ परमात्मा का जगत् में अस्तित्व है, यह बतलानेवाला शब्द है। इस तरह ॐ का उच्चारण अतकाल में करना है।

(६) मां अनुस्मरन्। मेरा स्मरण करते हुए। ॐ का उच्चारण करने में परमात्मा का स्मरण हो जाता है, क्योंकि परमात्म-स्मरण के लिए ही ॐ का जप या ॐ का उच्चारण होता है। एक ओर ॐ का जप चलता रहता है और उसके साथ मन इधर-उधर भटकता भी रहता है। मन का ईश्वर के स्मरण में तल्लीन हो जाने के लिए मदद-रूप में ॐ के जप का उपयोग होता है। इसलिए

ॐ के जप के साथ सकल्पपूर्वक स्वतन्त्र-रूप से परमात्म-स्मरण के लिए कहा गया है।

विनोवाजी इस सिलसिले में बड़े मार्मिक ढंग से कहते हैं 'चित्त में राम, मुख में नाम, हाथ में काम।' चित्त में राम का स्मरण रहे। उसके अनुसंधान में मुँह से राम का नाम निकलता रहे और इन दो के अनुसंधान में हाथों से सत्कर्म होता रहे।

(७) य. देहं त्यजन् प्रयाति। जो देह छोड़कर चला जाता है। किम तरह देह छोड़कर जाना चाहिए, यह बताया है। देह छोड़कर तो सभी जाते हैं, लेकिन मजबूर होकर जाते हैं। स्वाधीन होकर कोई देह छोड़ता नहीं। छोड़ना पड़ता है, इसलिए छोड़ते हैं। यदि देह छोड़ने का कभी प्रसंग ही न आये तो आदमी उसमें आनन्द मानेगा। देह के मोह के कारण जीने की प्रबल लालसा हर एक के मन में रहती है। देह ऐसी बनी है कि एक निश्चित अवधि के बाद टिक ही नहीं सकती। जितने भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, सबकी आयु निश्चित है। छोटे-छोटे कीड़ों की आयु बहुत कम होती है। जड़-सृष्टि में वृक्ष आदि की आयु मनुष्य से भी ज्यादा होती है। पहाड़ों की आयु बहुत अधिक होती है। फिर सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि पदार्थों की आयु कल्पनातीत होती है। पृथ्वी की आयु ४००० करोड़ साल शास्त्र-कारों ने बताया है। वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। उसमें २०० करोड़ वर्ष बीत चुके हैं, २०० करोड़ वर्ष शेष हैं। उसके बाद प्रलयकाल आयेगा। ब्रह्मदेव की आधी आयु बीत चुकी है। तो इस तरह देह को नश्वर समझकर जो ॐ का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए देह छोड़कर चला जाता है, उसे कौन-सी गति प्राप्त होती है, यह बताते हैं।

(८) सः परमां गतिं याति। वह पुरुष परम गति को यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। वह पुनर्जन्म के चक्कर से निकल जाता है। छोटे बच्चे की अज्ञानावस्था देखकर तो सबको लग सकता है कि जन्म लेना अज्ञानावस्था का ही कार्य है। वास्तव-

वस्था में नव प्रियाणं अविशेषपूर्वक चरती रहती है। यह पुनर्जन्म का विषय १५-१६वें श्लोक में है। हमारे आन्धकारों ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और नरकलोक की कल्पना की है। उन तीन लोकों में ब्रह्मलोक में वापस यहाँ आना नहीं पड़ता, ऐसी ब्रह्मसूय शास्त्रभाष्य में कल्पना की गयी है। उसी चर्चा १५वें श्लोक में है। चन्द्रलोक की कल्पना हम अध्याय के २५वें श्लोक में है। स्वर्ग के बारे में १५वें अध्याय के २०-२१वें श्लोक में भगवान् ने जित्त दिया है। नरक के बारे में १६वें अध्याय के १६वें श्लोक में उल्लेख है। उसका जित्त उनी अध्याय के १६वें और २०वें श्लोकों में आमुगी-नोनि के नाम से दिया है। २१वें श्लोक में नरक का पुनः जित्त है। इस तरह स्वर्ग, नरक, चन्द्रलोक, ये तीन लोक ऐसे हैं जहाँ जाकर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन परम गति (मोक्ष) ऐसी स्थिति है कि उसमें प्राप्त होने के बाद जन्म नहीं लेना पड़ता।

: १४ :

अनन्यचेताः सतत यो मा स्मरति नित्यशः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

हे पार्थ = हे अर्जुन, मैं अनन्यचेता = जो अनन्य-चित्त होकर, सतत नित्यशः = निरत और निरन्तर, मा स्मरति = मेरा स्मरण करता है, तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः = उस नित्ययुक्त योगी के लिए, अहं सुलभः = मैं सुलभः ।

(१) पहली बात है - य. अनन्यचेता । जो पुरुष अनन्यचित्त होकर । नव अध्याय के २२वें श्लोक में 'अनन्य' शब्द आया है। अनन्य यानी भगवान् को छोड़कर अन्य किसी विषय में जिसका चित्त चिपकता नहीं, ऐसे चित्त में हमेशा युक्त होकर हम रहते हैं, तब परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा अदृश्य है। अतः हमें चित्त को लगाना आसान नहीं। विषय सामने दिखाने देते हैं, इसलिए चित्त उनमें तुरन्त चिपक जाता है। फिर आसक्ति

बढ़कर वासना पैदा होती है। मन नुत्तर्मादायगी नियन्त्रे है

मनने नरक वासना भागी ।
केवल रामचरण लय लागी ॥

साकश्यादी नरक को मनने करने योग्य की उपाय मुता है है, तब प्रतिम जन्म में उसीसे तब कि 'मेरे मन में मैं नव वासनाएं दूर हो गयीं, भाग गयीं और मुझे सिर्फ रामचरणों का ही च्यान लगा था, उसीका च्यान हमेशा लगा था।' निर्माणा ने भी एत उगत रहा है।

उर दट्ट प्रथम वासना रही ।
प्रभुपद प्रीति मग्नि मो यही ॥

—'पहले मन में कुछ वासना रहती थी। मगर जब ने परमात्मा से प्रेम पैदा हो गया, तब से परमात्म-भक्तिरूपी नदी में वासना में बह गयी वासना बह गयी यानी नाश हो गयी।' मन नुत्तर्मादायगी नियन्त्रे है

सुनहु उमा ते श्लो अभानी ।
हरि तजि होहि विषय-अनुरागी ॥

—परमात्मा को छोड़कर जो विषय के अनुरागी विषयासक्त हो जाते हैं, वे अभानी हैं।

जाते येनि द्रवते मैं भाई ।
नो मम भगति भगत सुखदाई ॥

—'रामचन्द्रजी कह रहे हैं कि जिसने मैं बहुत जल्दी द्रवित होना है, वह एत मेरी भक्ति हो है। भक्तों के लिए यह भक्ति बहुत सुखदायक है।

वचन करम मन मोरि गति, भजन करीह नि काम ।
तिन्हुके हृदय-कमल महें, करउँ तदा दिखाम ॥
—'काया, वाचा, मन में अनन्य गति होकर मेरा ही भजन, मेरी ही भक्ति, निष्काम होकर करते हैं, उनके हृदयरूपी कमल में हमेशा विश्राम करता हूँ।'

मम गुन गावत पुलक नरीरा ।
गदगद गिरा नयन दह नीरा ॥
काम आदि मद दंभ न जाके ।
तात निरतर 'यत्त' में ताके ॥

—‘मेरे गुण गाते हुए गरीर पुलकित हो उठता है वाणी गद्गद होकर आँखों से अश्रु बहने लगता है। काम, दभ, मद आदि विकार जिन के नष्ट हो जाते हैं, हे तात, मैं ऐसे भक्तों के वश में रहता हूँ।’

भगवान् रामचन्द्रजी हनुमान् से कह रहे हैं
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥

‘स्थावर-जगम सृष्टि, भगवत्स्वरूप समझकर मैं उस स्वामी का सेवक हूँ, यह जिसका निश्चय कभी नहीं, टलता वही अनन्यभवत है।’ इस दोहे में सत तुलसीदासजी ने अनन्यभवत की व्याख्या की है। परमात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं उस परमात्मा का सेवक हूँ, वे मेरे स्वामी हैं, यह दृढ़ बुद्धि मन में बराबर बनी रहे, तब चित्त अनन्य हो गया, ऐसा समझना चाहिए।

(२) नित्यशः सततं मां स्मरति । मेरा नित्य और सतत स्मरण करता है। शंकराचार्य ने नित्य और सतत का अर्थ इस प्रकार किया है सतत इति नैरन्तर्यं उच्यते । नित्यशः इति दीर्घ-कालत्वं उच्यते । षण्मासं संवत्सरं वा न, किं तर्हि? यावज्जीवं नैरन्तर्येण मां स्मरति इत्यर्थः । अर्थात्—‘सतत यानी निरंतर, नित्य यानी दीर्घ-काल तक । कोई छह महीना या सालभर नहीं, तो कितने दिन ? जीवनभर, निरंतर, सतत, अखंड यानी हरक्षण, मेरा स्मरण करता है।’

गांधीजी को हर क्षण परमात्मा का स्मरण रहता था। उनसे जब पूछा गया कि आपको अखंड हरिस्मरण रहता है, इसका मतलब क्या है ? तब उन्होंने जवाब दिया “जाग्रत् ऐसा एक क्षण नहीं है, जब ईश्वर मुझमें रहा है, और वह सब देख रहा है, इसका भान मुझे न हो। यह भान बुद्धि को है और अभ्यास से हुआ है।” ईश्वर-निष्ठा से, ब्रह्मचर्य-निष्ठा पैदा हुई। सत्यनिष्ठा से कर्तव्य-निष्ठा और

परिश्रम-निष्ठा भी उनमें आयी। फिर भी : जीवन में ईश्वरनिष्ठा प्रधान थी। उन्होंने अपना परमात्मा को समर्पित कर दिया था। जिनमें ईश्वर-स्मरण रहता हो, उनमें कर्तापन का भाव रह ही नहीं सकता। गांधीजी की ऐसी निष्ठा अखंड ईश्वर-स्मरण से हुई थी। भगवान् यहाँ बात कह रहे हैं कि परमात्मा का स्मरण यानी हरक्षण रहे। दूसरी बात यह है कि स्मरण नित्यश यानी थोड़े काल तक, छह मास एक साल तक नहीं, बल्कि जीवनपर्यन्त चाहिए। कई साधक आरम्भ में साधना में रुक से लग जाते हैं और उसका लाभ भी उन्हें कुछ तक मिल जाता है। कुछ साधक तो समाधि भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि चित्त का धर्म है कि यदि गति पैदा होती है तो कार्य हो जाता है। लेकिन फिर वह तीव्र गति कायम नहीं रहती। इस तीव्र गति में जो अनुभव प्राप्त हुआ, जो साधना वह गति शांत होने पर वह अनुभव भी शांत जाता है। इसलिए तीव्र गति में जो साधना हो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं। दृष्टि से देखा जाय तो उसकी कीमत बहुत क्योंकि साधना-काल में जो अनुभव प्राप्त हुआ, कायम न रहने पर भी उस अनुभव का कुछ जीवन उन्नत बनाने में और मन की अधोगति रोकने में बराबर हो सकता है। मगर जो अनुभव साधना-काल में प्राप्त हुआ, वह अत तक टिक रखना, सर्वश्रेष्ठ बात है; क्योंकि उसीका मोक्ष की दृष्टि से ससार को जीतने में मिल सकता है। इसलिए सतत यानी हरक्षण और नित्य स्मरण मृत्यु तक, परमात्म-स्मरण रहना चाहिए।

(३) तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुखं उस परमात्मा के साथ नित्य जुड़े रहनेवाले योगी को मैं सुलभता से प्राप्त होता हूँ। तुलसीदास लिखते हैं सुगम पंथ मोहि पावहि प्राप्ति—‘यह भक्ति का पथ सुलभ है, राजमार्ग है।’

मे कीर्ति बढ़ने लगती है। इससे लोकैपणा पैदा होती है। लोकैपणा से ऐश्वर्य की तरफ अनजाने मन दीडने लगता है। समय का बल घट जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता गिरावट बढ़ती जाती है। स्त्रियो का सम्पर्क बढ़ गया, तो उसमे भी फिसल जाते हैं। इस तरह ये सिद्धियाँ मोक्ष के लिए साधक न बनकर बाधक ही साबित होती हैं। इन सिद्धियो को इन्द्र-जाल यानी मायिक खेल भी कह सकते हैं। जो जाग्रत् महापुरुष है, वे सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी समाज के कल्याण की दृष्टि से उनका उपयोग नहीं करते। वे समझते हैं कि इनके उपयोग मे हमेशा खतरा ही है।

सिद्धियो के बल से किसी सिद्ध पुरुष ने किसी वीमार को अच्छा कर दिया। लेकिन जिसको अच्छा कर दिया, उसका बल तो बढ़ा नहीं। उसे वीमारी से मुक्त होने के उपाय बताये जायँ, उसकी मानसिक स्थिति सुधारने मे मदद की जाय, उसे हमेशा शांति के विचार या सीख दी जाय, तो वह रोगमुक्त होकर स्वावलंबी बन सकता है। सिद्धियो के आश्रय से उसका रोग दूर हो जाने पर वह हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया, ऐसा भी नहीं मान सकते। क्योंकि रोग फिर से न हो, इसकी सीख मिली नहीं। इसलिए सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी उनका उपयोग करना कल्याणकारी नहीं है।

जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हो गयी हैं, उन्हें परमात्म-ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि परमात्म-ज्ञान का सबध अहंकार और देह-भाव को क्षीण करने से है। और सबसे कठिन बात तो अहंकार को क्षीण करना है। अतः ससिद्धि का अर्थ सिद्धियाँ न करके सिर्फ 'मोक्ष' करना समुचित है। सिद्ध शब्द से ही सिद्धि और ससिद्धि शब्द बने हैं। सिद्ध पुरुष वे हैं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया। वे ही मोक्ष प्राप्त करते हैं।

ससिद्धि के पीछे 'परमम्' विशेषण है। परम यानी श्रेष्ठ। मोक्ष से श्रेष्ठ और कौन-सी चीज हो

सकती है? सिद्धि यानी चमत्कार दिखलाने के लिए जीवित रहना पड़ता है यानी देह-धारण करना ही पड़ता है। इसलिए ससिद्धि सिद्धि से श्रेष्ठ है। देह धारण करने मे मनुष्य व्यापक नहीं हो सकता; क्योंकि भीतरी वृत्ति से चाहे जितना व्यापक बने, फिर भी देह-धारणा अपने आप ही कुछ मर्यादा पैदा करती है। इसलिए देह धारण करने से शक्ति जितनी प्रकट होती है, उससे कई गुना शक्ति देह-धारण न करने से हो सकती है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अभी मैं जितना काम करता हूँ, उससे कई गुनी सेवा मैं मृत्यु के बाद कर सकूँगा। परमात्मा के साथ जो एकरूप हो गये हैं, ऐसे महात्मा-पुरुषों की ज्ञान-शक्ति का, देह की बाधा न होने से, सबको स्पर्श हो सकता है। देह-धारण करते हुए जिनके साथ उनका निकट सबध पहले से आया हुआ हो, उनको उन महात्माओं का स्पर्श हो सकता है। इसलिए देह-धारण करने की अपेक्षा देहमुक्त होकर मोक्ष-स्थिति मे रहना श्रेष्ठ है, इसमे सन्देह नहीं।

तीसरा शब्द 'महात्मा' है। महात्मा शब्द गीता मे बहुत ज्यादा प्रयुक्त नहीं हुआ है। नवे अध्याय के १३वे श्लोक मे 'महात्मा' शब्द आया है। जिन्होंने देह-बुद्धि छोड़ दी, वे महात्मा। हम सब अल्पात्मा हैं। क्योंकि देह-बुद्धि के साथ हमारी सारी क्रियाएँ चलती हैं। जिनकी देह-बुद्धि नष्ट हो गयी, वे विदेह हैं। विदेह होकर जो जीवन की क्रियाएँ करते हैं, वे महात्मा कहलाते हैं।

(२) मां उपेत्य अशाश्वतं दुःखालय पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। मुझे प्राप्त करके अशाश्वत और दुःख का घर पुनर्जन्म महात्मा प्राप्त नहीं करते। मोक्ष की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। 'देह के जीवित रहते हुए दुःख से सर्वथा मुक्ति' यह एक अर्थ हुआ। यह अर्थ ऊपर बताया है। दूसरा अर्थ है—'वर्तमान देह छूटने के बाद दूसरी देह प्राप्त न होना।' यानी पुनर्जन्म प्राप्त न होना। महात्मा पुरुष देह मे मोक्ष का अनुभव करते हुए यानी

दुःख-मुक्ति का, अगद घाति का अनुभव करने हुए प्रारब्ध-कर्म खतम होने तक देह में रहकर जीवन बिताते हैं और देह छूटने के बाद पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म नहीं लेते। पुनर्जन्म के पीछे 'अज्ञाश्रित' और 'दुःखालय' ऐसे दो विशेषण जोड़े गये हैं। देह तो अगद टिकती नहीं। देह में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है।

देह के छह विकार हैं। १. वह पैदा होती है, २. फिर कुछ अवधि तक उसका अस्तित्व रहता है, ३. उसमें परिवर्तन होता रहता है, ४. प्राग्भ में शरीर में वृद्धि होती है, ५. वृद्धावस्था में क्षीण होने की क्रिया चलती है और ६. अंत में वह नाश हो जाती है। यह जन्म दुःखदायक तो है ही। गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक दुःख ही दुःख में भरा है। इसलिए यहाँ पुनर्जन्म का स्वरूप अज्ञाश्रित और दुःखालय ये दो विशेषण जोड़कर बताया है। ऐसा पुनर्जन्म महारमा को प्राप्त नहीं होता।

: १६ :

आब्रह्मभुवनाल्लोका. पुनरावर्तिनोऽर्जुन।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

अर्जुन आब्रह्मभुवनात् लोका = हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब लोक, पुनरावर्तिन = बार-बार जन्म-मृत्युवाले हैं, तु कौन्तेय = लेकिन हे अर्जुन, मा उपेत्य = मुझे प्राप्ति होगी, पुनर्जन्म न विद्यते = पुनर्जन्म नहीं होता।

इस श्लोक में दो बातें हैं १. ब्रह्मलोक तक के सब लोक बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में टालनेवाले हैं। २. लेकिन मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।

(१) आब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावर्तिनः । जितने भी लोक यानी स्वर्गलोक, नरक लोक और ब्रह्मलोक अथवा चन्द्रलोक अथवा भूलोक, इन्द्रलोक हैं ये सब पुनर्जन्म में टालनेवाले ही हैं। उन लोकों को प्राप्त होने से पुनर्जन्म में

छटकारा नहीं मिल सकता। लोकों से स्वर्गीय को भी गणना है। ब्रह्मलोक की गणना उसके करना है या नहीं, यह सवाल उपस्थित होगा है। 'ब्रह्मलोक न माय' और 'ब्रह्मलोक न भोग' अर्थ ये मानने हैं। 'ब्रह्मलोक न माय' मत को पुनर्जन्म में 'टालनेवाले' हैं, ऐसा उन्हें दिया जाय तो ब्रह्मलोक और दूसरे लोक महान मोड़ हैं हो जाते हैं। 'ब्रह्मलोक न भोग' मत को पुनर्जन्म-प्राप्ति करता है, ऐसा मत को ब्रह्मलोक पुनर्जन्म में 'टालनेवाला' नहीं है और भोग लोकों में ब्रह्मलोक भिन्न है, ऐसा अर्थ होता है। ब्रह्मलोक सात्त्विकभाव में ब्रह्मलोक की वर्त्ति है। ब्रह्मलोक का काश्चमय वर्णन भी उसमें है।

विनोबाजी ने स्वर्ग, नरक और ब्रह्मलोक—उन शब्दों के विशेष अर्थ बताये हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य में जीवित रहने हुए मर उद्विग्न को नाट निद्रा में आराम मिल जाता है। मरण प्राण को आराम नहीं मिलता और प्राण आराम के भी नहीं मारता। क्योंकि जीवित रहने का आधार ही प्राण है। इसलिए एक देह छूटने से बाद प्राण तो आराम मिले उसके लिए जीवात्मा दूसरी देह एण्डम धारण नहीं करता। प्राण के आराम के लिए कुछ ताप तक बिना शरीर मिले ही जीवात्मा मर उद्विग्न के साथ यानी निग-देह के साथ दीर्घ-निद्रा की स्थिति में रहता है। निद्रा में तीन तरह का अनुभव आता है—गाट निद्रा, अच्छे स्वप्न और बुरे स्वप्न। देह के रहते हुए उत्कट आध्यात्मिक माधना की हो तो ही नि स्वप्न-स्थिति रह सकती है। यह नि स्वप्न-स्थिति ही ब्रह्मलोक है। क्योंकि गाट-निद्रा में कोई स्वप्न न होने से आनन्द रहता है और ब्रह्मलोक में परमानन्द ही होता है। लेकिन नि स्वप्न-स्थिति न रहकर अच्छे स्वप्न आये तो भी सुख अनुभव में आयेगा। देह के जीवित रहते हुए हमेशा सत्कर्म और मत्सग क्रिया हो तो सुखदायक स्वप्न आ सकते हैं। यही स्वर्गलोक है। लेकिन जीवित

रहते हुए सारे जीवन में बुरे कर्म किये हो तो स्वप्न बुरे आयेगे और दुख का अनुभव होगा। यही नरक है।

ब्रह्मलोक की मूल कल्पना सक्षेप में देखेंगे। जगत् का मूल कारण तो निर्गुण, निराकार ब्रह्म है। वही हमारा स्वरूप है। बिना इस स्वरूप की पहचान के मोक्ष नहीं। लेकिन निर्गुण-ब्रह्म की पहचान कैसे हो? उसकी पहचान का सरल उपाय भक्ति है। लेकिन निर्गुण-उपासना करना बहुत कठिन होने से उपासना या भक्ति के लिए निर्गुण-ब्रह्म पर सगुण-ब्रह्म की कल्पना की गयी। फिर भी निर्गुण-ब्रह्म को जाने बिना मोक्ष नहीं मिलता। सगुणोपासना में बहुत ऊँची अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस ऊँची अवस्था में कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कुछ चमत्कार भी दिखा सकते हैं। इन सिद्धियों में सूक्ष्म आसक्ति पैदा होती है। इस कारण सगुण-भक्ति द्वारा बहुत ऊँची स्थिति प्राप्त होने पर भी इस सूक्ष्म आसक्ति के कारण जीवित रहते हुए निर्गुण-ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन स्थिति इतनी ऊँची होती है कि फिर से देह धारण भी नहीं करनी पड़ती। तब ब्रह्मलोक की कल्पना आती है। सगुणोपासक भक्त ब्रह्मलोक में जाकर निर्गुण-ब्रह्म की पहचान के बाद मुक्त हो जाता है। उसे दूसरी देह धारण नहीं करनी पड़ती।

लेकिन 'दूसरी देह धारण करनी पड़ती है', यह कहा जाय तो एक ही देह धारण करनी पड़ती है और फिर मुक्त हो जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। 'एक देह धारण करनी पड़ती है', ऐसा कहा जाय तो ब्रह्मलोक के साथ सब लोक देह धारण करने के फेरे में डालनेवाले हैं, यह अर्थ कर सकते हैं। और 'ब्रह्मलोक में ही वह मुक्त होता है', ऐसा कहा जाय तो ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक को छोड़कर सारे लोक जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालनेवाले हैं, ऐसा

अर्थ करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी अर्थ कर सकते हैं।

(२) मां उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे प्राप्त कर लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं। यानी सगुण-भक्ति का उत्कर्ष होने पर अथवा निर्गुण-ब्रह्म का ज्ञान होने पर, इसी जन्म में मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्म-लोक में जाने की जरूरत नहीं रह जाती। सगुण-भक्ति के उत्कर्ष से सिद्धि प्राप्त होने पर उसमें सूक्ष्म आसक्ति पैदा होती है, वह पैदा न हो तो सगुण-भक्ति के उत्कर्ष से इस देह में मुक्ति मिल सकती है। सिद्धियाँ मोक्ष-मार्ग में बाधक हैं। सिद्धियों का उपयोग करने में आसक्ति पैदा हो ही जाती है। सत तुससीदासजी लिखते हैं

रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई ।

बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥

—'ऋद्धि, सिद्धि को माया ही प्रेरणा देकर भेज देती है। बुद्धि को ये ऋद्धि-सिद्धियाँ अनेक लोभ-लालच में डाल देती हैं।' इसलिए सगुण-भक्ति से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका उपयोग न किया जाय तो प्रलोभन से वचकर, सगुण-भक्त को ब्रह्म-लोक में जाने की जरूरत न रहे और निर्गुण-ब्रह्म का अनुभव प्राप्त होने से पुनर्जन्म टल जाता है।

: १७ :

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद् ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥

ते अहोरात्रविदः जनाः = दिन और रात को जानने-वाले, यत् ब्रह्मण. अहः = जो ब्रह्मदेव का दिवस है, सहस्र-युगपर्यन्त = वह एक हजार युग का होता है, च रात्रि = और रात्रि, युगसहस्रान्ता = एक हजार युग की होती है, विदुः = (ऐसा) जानते हैं।

इस श्लोक में एक ही बात कही है दिन और रात को जाननेवाले यानी काल-गणना के विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रह्म का जो दिन है, वह एक हजार युग का होता है और ब्रह्म की रात्रि भी एक हजार युग की होती है।

इस श्लोक में ब्रह्माण्ड की आयु का वर्णन है। प्राचीनकाल में जो ज्योतिषशास्त्री, गणित-शास्त्री, काल-गणना-प्रवीण थे, उन्होंने उस समय के उपलब्ध अल्प-साधनों के आधार पर ब्रह्माण्ड की आयु के बारे में सोचा है। इस विषय में लोक-मान्य तिलक ने 'गीता-रहस्य' के एक प्रकरण में स्पष्टीकरण किया है। नृपटि की उत्पत्ति हुई है तो प्रलय भी स्वाभाविक ही है। परमात्मा वायु-साधन न होते हुए भी नृपटि के प्रलय-काल की जो कल्पना शास्त्रकारों ने की है, वह आजकाल के विज्ञान-वादियों की काल-गणना में मिलती-जुलती है।

वे कहते हैं, हम मानते हैं पृथ्वी पर रहने हैं। देव स्वर्ग में रहते हैं। ब्रह्मदेव ही नृपटि उत्पन्न करता है। वह ऊपर कहीं अतिरिक्त में या ब्रह्मलोक में रहता है। पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मदेव का स्थान, ये तीन स्थान हैं। उनमें पृथ्वी प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। स्वर्ग अथवा ब्रह्मदेव का लोक कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी सिर्फ कल्पना ही करने है। लेकिन उन दो स्थानों के विषय में शास्त्रकारों की कल्पना इस प्रकार है—उत्तरायण देवों का दिवस है और दक्षिणायन देवों की रात। उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर की तरफ जाना। सूर्य उत्तर की तरफ दिगम्बर के अंत में जाने लगता है और जून के अंत तक यह क्रम चलता है। दिगम्बर के अंत में दिन सबसे छोटा होता है और जून के अंत में दिन सबसे बड़ा होता है। दक्षिणायन का प्रारम्भ जून के अंत में होता है, तब सूर्य दक्षिण में जाने लगता है। दक्षिण की तरफ जाने का क्रम दिसम्बर के अंत तक चालू रहता है। दिगम्बर के अंत से जून के अंत तक दिन बड़ा होने का गिरसिला चलता है और जून के अंत से दिसम्बर के अंत तक दिन छोटा होता जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों को 'अयन' कहते हैं। दो अयन मिलकर एक साल होता है। हमारा एक साल

देवों का एक दिन और एक रात है। हमारे ३६० साल देवों के ३६० दिन और रात होता है यानी देवों का एक साल।

युग चार है—युग, य्रेता, त्रापर और कलि। यत्तयुग के चार हजार साल, य्रेतायुग के दो हजार साल, त्रापरयुग के दो हजार साल और कलियुग के एक हजार साल मिलकर चार युगों के दो हजार साल होते हैं। एक युग में चार युग होने पर जब दूसरा युग शुरू होता है, तो बीच के अधिकांश में कुछ साल चले जाते हैं। युग के अधिकांश के ८०० साल, य्रेता के ३०० साल, त्रापर के २०० साल और कलि के १०० साल—इन चार युगों के दो हजार साल होते हैं। इन चार युगों के दो हजार साल और अधिकांश के दो हजार साल मिलकर १२ हजार साल हैं। ये १२ हजार साल देवों के हैं। यानी हमारे वैतान्त्रिक लोग बीस हजार साल हुए। इन १२ हजार सालों का देवों का एक युग और मनुष्यों का महायुग हुआ। देवों के एक हजार युगों को एक मन्वन्तर कहा जाता है। ऐसे मन्वन्तर कुल मिलाकर १४ हैं। चार युग के १५ अधिकांश हैं। ये १५ अधिकांश और १४ मन्वन्तर मिलकर देवों के एक हजार युग होते हैं। देवों के एक हजार युग यानी ब्रह्मदेव का एक दिन हुआ और देवों के दूसरे एक हजार युग यानी ब्रह्मदेव की एक रात हुई। इस हिमाय में ब्रह्मदेव के एक दिन का मतलब मनुष्य-लोक के ४३२ करोड़ साल है। ब्रह्मदेव का दिन जब शुरू होता है, तब जगत् की उत्पत्ति शुरू होती है। और ब्रह्मदेव की रात जब शुरू होती है, तब जगत् का प्रलय होता है। अभी ब्रह्मदेव का आधा दिन बीता है, आधा दिन बाकी है। अभी २१६ करोड़ साल नृपटि के प्रलय के बाकी हैं। विज्ञान-ज्ञानियों ने आधुनिक साधनों के द्वारा निश्चित किया है कि दो सौ करोड़ साल के बाद पृथ्वी नष्ट हो जायेगी यानी प्रलयकाल आयेगा।

: १८ :

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

अहरागमे=ब्रह्मदेव का दिन शुरू होने पर, अव्यक्तात्=अव्यक्त से, सर्वाः व्यक्तयः=सम्पूर्ण स्थावर और जगम सृष्टि, प्रभवन्ति=पैदा होती है, रात्र्यागमे=और रात शुरू होने पर, तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके=उसी अव्यक्त नामक परमात्मा की माया-शक्ति में, प्रलीयन्ते=लीन होती है।

इस ग्लोक में दो बातें हैं १ ब्रह्मदेव का दिन शुरू होने पर अव्यक्त से यानी माया से स्थावर-जगम सृष्टि पैदा होती है और २ ब्रह्मदेव की रात होने पर उसी अव्यक्त माया-शक्ति में सारी स्थावर-जगम सृष्टि लीन होती है।

(१) अहरागमे अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति । ब्रह्मदेव का दिन शुरू होने पर अव्यक्त में से यानी माया में से सारी स्थावर-जगम सृष्टि पैदा होती है । इस ग्लोक में 'अव्यक्त'-शब्द आया है । उसका अर्थ क्या ? शंकराचार्य ने ब्रह्मदेव की स्वप्नावस्था को गच्छ निद्रावस्था बताया है । ब्रह्मदेव जब सो जाते हैं, तब सृष्टि का प्रलय हो जाता है और ब्रह्मदेव गाढ-निद्रा से जब जाग जाते हैं, यानी ब्रह्मदेव का जब दिन शुरू हो जाता है, तब सृष्टि की फिर से उत्पत्ति होती है । इस तरह ब्रह्मदेव का दिन होने पर सृष्टि का पैदा होना और ब्रह्मदेव की रात होने पर सृष्टि का प्रलय होना—यह क्रम चालू ही रहता है । ब्रह्मदेव ही सृष्टि पैदा करता है, ऐसी जब हम कल्पना करते हैं, तब शंकराचार्य का यह अर्थ ठीक-ठीक लग जाता है । लेकिन ब्रह्मदेव की कल्पना इस दृष्टि से निकली है कि लोगो को सृष्टि की उत्पत्ति समझने में सुगमता हो । इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मदेव कोई व्यक्ति है । निर्गुण, निराकार जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे समझना, उसका आकलन करना

बहुत कठिन है । इसलिए निर्गुण, निराकार ब्रह्म पर सगुण, साकार ब्रह्म की कल्पना की गयी है । यह कल्पना अनेक प्रकार की हो सकती है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पना भी समाज में और पुराणों में रूढ़ है । ब्रह्मदेव सृष्टि पैदा करता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है और महेश यानी शंकर सृष्टि का सहार करता है । लेकिन यह पौराणिक और लोगो में रूढ़ कल्पना गीता ने नहीं रखी है । इस ग्लोक में या पीछे के ग्लोक में 'ब्रह्मदेव' शब्द भी नहीं आया है । लेकिन दिन और रात शब्द का इस्तेमाल होने से ब्रह्म का अर्थ 'ब्रह्मदेव' लिया गया । लेकिन अव्यक्त शब्द इस ग्लोक में प्रयुक्त होने से अव्यक्त शब्द का स्वप्नावस्था यानी गाढ-निद्रावस्था अर्थ लेने के बजाय जैसा कि ब्रह्म शब्द का अर्थ तीसरे अध्याय के १५वें श्लोक में 'प्रकृति' किया गया है और १४वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रकृति किया है, वही अर्थ लेना ठीक लगता है । प्रकृति शब्द सांख्यो ने भी प्रयुक्त किया है । वे जड़-प्रकृति को सृष्टि का कर्ता समझते हैं । गीता में जिस प्रकृति का जिक्र है, वह ब्रह्मसूत्रभाष्य में शंकराचार्य ने जिस तरह वर्णन किया है, वैसी ही है, ऐसा समझना चाहिए । आचार्य ने ब्रह्म-सूत्रभाष्य में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिः अव्यक्तशब्द-निर्देश्या, परमेश्वराश्रया, मायामयी, महासुप्तिः यस्या स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । अर्थात्—'यह प्रकृति अविद्यात्मक और बीज-भूत शक्ति है, जिसका अव्यक्त शब्द से निर्देश आस्र में है । परमेश्वर के आश्रय से रही है यानी जो स्वतंत्र नहीं है । माया इसका स्वरूप है । जिस माया के अधीन होकर अपना जो स्वरूप है, उसकी पहचान न होने से ससारी जीव अज्ञान-निद्रा में सोये रहते हैं ।'

आचार्य ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि गीतोक्त

प्रकृति परमेश्वर के अधीन रहनेवाली एक अलौकिक शक्ति है, जो परमेश्वर ने भिन्न न होकर परमेश्वर में ही निहित है। परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार इस अलौकिक दिव्य माया-शक्ति में सृष्टि पैदा होती है।

(२) रात्र्यागमे तत्र एव अव्यपतसज्जके प्रलीयन्ते। और ब्रह्मदेव की रात होने पर वही रथावर-जगम सृष्टि ऊपर वर्णन की हुई अव्यपत नामक माया-शक्ति में लीन होती है यानी सृष्टि का प्रलय ब्रह्मदेव की रात होने पर हो जाता है। ब्रह्मदेव के दिन का अभी मध्याह्न चल रहा है। अतः जो प्रलय होगा, वह मधीज होने में ब्रह्मदेव की रात तबतम होने पर फिर से वही सृष्टि पैदा होती है और इस तरह सृष्टि का उत्पत्ति-प्रलय का क्रम जारी रहता है। उसमें कभी बाधा नहीं पड़ती। यही बात अगले श्लोक में कही जा रही है।

: १९ :

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥

पार्थ=हे अर्जुन, स. एव अयं भूतग्राम=वही यह भूतों का समुदाय, भूत्वा भूत्वा=फिर-फिर से पैदा होकर, रात्र्यागमे=रात होने पर, अवशः=परतंत्र होकर, प्रलीयते=लीन होते हैं, अहरागमे=दिन शुरू होने पर, प्रभवति=(फिर से) पैदा होते हैं।

इस श्लोक में दो बातें हैं : १. वही यह भूत-ग्राम यानी भूतों का समुदाय फिर-फिर से पैदा होकर ब्रह्मदेव की रात होने पर लीन होता है और २ ब्रह्मदेव का दिन शुरू होने पर अपने किये हुए कर्मों के अधीन होकर फिर से पैदा होता है।

(१) सः एव अयं भूतग्रामः। वही यह भूतग्राम भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे अवशः प्रलीयते फिर-फिर पैदा होकर ब्रह्मदेव की रात होने पर परतंत्र होकर लीन होता है। पीछे के श्लोक

की बात ही यहाँ दुहराई गयी है। वहाँ बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा की माया-शक्ति में होना और प्रलय-काल में उही माया-शक्ति में लीन होना, यह द्वय समन जारी रहता है। वही भूतों का समुदाय फिर-फिर से पैदा होता है यानी नये भूत पैदा नहीं होते हैं, वह वही अभिधेन है। नये भूतों का समुदाय पैदा हो भी नहीं सकता। अन्यथा सृष्टि बिना बीज के उत्पत्तिगम पैदा होती है, यह मानना पड़ेगा। ऐसा मानने में साधन-पुरुष फिर पैदा होने लगेगे। साधन-पुरुषों का अज्ञान-बीज नष्ट होने पर भी बिना बीज के ही सृष्टि पैदा होती है, ऐसा मानने में मक्त-पुरुषों के अज्ञान-बीज के नष्ट होने का कोई मूल्य नहीं रह जायगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सृष्टि में तो यह स्पष्ट है कि आम के बीज से आम पैदा होता है। सृष्टि में जो अनन पदार्थ दिग्राई देते हैं, उन नये बीज अलग-अलग होने हैं। अन्यथा अनन पदार्थ पैदा नहीं हो सकेगे। इसलिए जो भूत-समुदाय सृष्टि के प्रलय-काल के समन परमात्मा की माया-शक्ति में लीन होता है, वही फिर से पैदा होता है। मृत्यु एक तिरम की निद्रा है। उनमें एक देह छूटती है और दूसरी देह मिलती है।

लेकिन दूसरी बात-परतंत्र होकर यानी अपने किये हुए कर्मों के अधीन होकर प्रलय-काल में प्राणी लीन होते हैं। किये हुए कर्मों का अज्ञान-बीज कायम रहते हुए प्रलय-काल में लीन होने का मतलब है प्रलय-काल में जीव का अज्ञान-बीज नष्ट नहीं होता। 'जितने भी जीव या जितने भी जड़ पदार्थ इस सृष्टि में दिग्राई देते हैं, वे सारे अपने बीज के साधन प्रलय-काल में लीन होते हैं', ऐसा न मानें तो जैसे मुक्त जीव फिर से पैदा होने की नीवत आयेगी, वैसे ही अज्ञानी जीव के मुक्त होने का प्रसंग आयेगा। अज्ञानी जीव का मुक्त होना और मुक्त जीव का फिर से पैदा होना, यह तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए प्रलय-

काल के समय अज्ञान-बीज नष्ट न होकर परमात्मा की माया-शक्ति में, अव्यक्त दशा में रहता है, ऐसा मानना चाहिए।

(२) अहरागमे प्रभवति । दिन यानी ब्रह्म-देव का दिन गुरु होने पर जो ब्रह्मदेव की रात के समय प्रलय-काल में परमात्मा की माया-शक्ति में लीन हो गया था, वही भूतो का समूह अज्ञान-बीज कायम रहने से फिर से पैदा होता है। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। परमात्मा और जगत् दोनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं। माया को बीज-शक्ति भी कहते हैं। एक परमात्मा यदि अनन्त बीज-शक्ति से युक्त नहीं है, तो वह शक्तिहीन, गून्ध वन जायगा। शक्तिहीन परमात्मा से सृष्टि कैसे पैदा हो सकती है? परमात्मा जैसे एक है, वैसे शक्ति का बीज भी एक हो तो परमात्मा अलौकिक शक्ति-युक्त है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? परमात्मा एक होते हुए उसमें अनन्त बीज-शक्ति रहती है, तभी परमात्मा को अलौकिक शक्ति से युक्त कह सकते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, इतना ही हम जान सकते हैं। लेकिन अलग-अलग योनि में जो जन्म मिलता है, उसका क्या कारण है? हमें उसका पता ठीक-ठीक चल नहीं सकता, कुछ अनुमान अवश्य कर सकते हैं। लेकिन वे अनुमान सही ही होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। यह बुद्धि की शक्ति के बाहर की बात है। इतना निश्चित है कि जब तक अज्ञान-बीज कायम रहता है, तब तक यह जन्म-मरण का चक्र प्रलय-काल तक चालू रहता है। गाश्चत मुक्ति तो किसी विरले को ही मिलती है। हमारी इतनी माँग रहे कि कोई भी जन्म मिले, परमात्म-स्मरण हमें प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, तो अनेक जन्म मिलने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन सृष्टि का उत्पत्ति-प्रलय-चक्र अखंड चलता रहता है।

: २० :

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥

तु तस्मात् अव्यक्तात्=लेकिन उम अव्यक्त से, परः अन्य अव्यक्तः=परे जो दूसरा अव्यक्त, सनातनः य. भाव. =(और) जो सनातन भाव है, स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु =वह सब भूतो के नष्ट होने पर भी, न विनश्यति=नष्ट नहीं होता।

इस ग्लोक में दो बातें हैं ? उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त और सनातन भाव या तत्त्व है, २ वह सब भूतो के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है।

(१) पहली बात है उस अव्यक्त से परे एक दूसरा अव्यक्त और सनातन भाव या तत्त्व है। यहाँ 'अव्यक्त' शब्द परमात्मा पर लागू होता है, वैसे ही साख्यो की प्रकृति के लिए और माया के लिए भी 'अव्यक्त' शब्द प्रयुक्त होता है। इसलिए यह अव्यक्त शब्द कहाँ, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यह ठीक में ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि साख्यो की अव्यक्त प्रकृति से भी परे जो एक दूसरा अव्यक्त है वह सनातन भाव, पदार्थ यानी तत्त्व है।

(२) सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वह तत्त्व सब भूत नष्ट होने पर, अथवा सब पदार्थ नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। सबके सब दृश्य-पदार्थ विनाश-धर्मा हैं, फिर उनकी आयु चाहे जितनी हो। जिस मूल कारण से सारे-पदार्थ बनते हैं, वह विनाशी हो तो कार्य हो जायगा और उसका मूल कारण ढूँढना पड़ेगा। अतः मूल कारण की यही शर्त रहेगी कि वह सबका कारण होना चाहिए। वह किसीका कार्य नहीं हो सकता। ये दो बातें जिस पर लागू हो, उन्हें जगत् का मूल कारण या कर्ता मानना चाहिए। वह मूल कारण चेतन-स्वरूप यानी ज्ञान-स्वरूप

इसलिए अव्यक्त और अक्षर ऐसा जो परमात्मा या ब्रह्म है, वही अन्तिम गति है ।

(३) धं प्राप्य न निवर्तन्ते । जो अन्तिम गति है, वह कैसी है ? उसे प्राप्त करने के बाद संसार में फिर वापस नहीं आना पड़ता । जब तक देह की आसक्ति है, तब तक फिर-फिर से जन्म लेना टलता नहीं । क्योंकि जन्म-मरण का बीज देहासक्ति यानी अपने स्वरूप का अज्ञान ही है । ब्रह्मांड के सकल जड़-चेतन पदार्थों के साथ जन्म-मृत्यु का चक्र लगा है । अतः मनुष्य की देह मिलती है, तब सत्संग में कहीं अपने स्वरूप की पहचान हो गयी तो इस जन्म-मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं । इसलिए भगवान् व्रता रहे हैं कि परमात्मा ही आखिरी गति है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद इस अपार और दुःखमय संसार में आना नहीं पड़ता ।

(४) तत् मम परमं धाम । यह मेरा अन्तिम धाम है । परमात्मा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता । वाकी और कहीं से संसार-चक्र से छुटकारा नहीं । इसका कारण यह है कि हम परमात्मा से भिन्न अपना अस्तित्व मानते हैं । यानी देह आदि से अपने को एक रूप मानते हैं । तब यह स्वाभाविक ही है कि एक देह छूटने के बाद दूसरी देह मिले और दूसरी के बाद तीसरी देह मिले । बार-बार के जन्म-मरण का चक्र तभी मिट सकता है, जब देहासक्ति छोटे यानी वैराग्य हो तथा परमात्मा की पहचान हो । अज्ञान या भ्रान्ति मिटने पर ही ज्ञान का उदय होता है ।

: २२ :

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

पार्थ=हे पार्थ, यस्य अन्तःस्थानि भूतानि=जिमके भीतर ये सब भूत हैं, येन इदं सर्वं ततं=और जिममें यह सब व्याप्त है, स परः पुरुषः=वह परमपुरुष, अनन्यया भक्त्या तु=अनन्य-भक्ति से ही, लभ्यः=प्राप्त होने योग्य है ।

इस ग्लोक में चार बातें हैं १ जिसके भीतर ये सब प्राणीमात्र हैं २ और जिससे सारा जगत् व्याप्त है, ३ वह परम पुरुष है और ४ वह सिर्फ अनन्य-भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है ।

(१) यस्य अन्तःस्थानि भूतानि । जिसके भीतर ये सब भूत, प्राणीमात्र रहते हैं । माता के पेट में स्थित गर्भ दिखाई नहीं देता । यहाँ उससे उलटा है । भगवान् के पेट में यह सारा जगत् समाया है, लेकिन भगवान् दिखाई नहीं देता ।

(२) येन इदं सर्वं ततं । जिस परमात्मा से यह सब व्याप्त है । परमात्मा को आकाश की उपमा दी जाती है; क्योंकि आकाश सर्वत्र व्याप्त है । उपनिषद् में आकाश का दृष्टांत दिया है । सारे ब्रह्मांड में सब पदार्थों का अस्तित्व आकाश पर ही निर्भर है । आकाश का धर्म अवकाश देना है । इसलिए ईश्वर ने पहले आकाश पैदा किया, ऐसा उपनिषद् में कहा है । इतना व्यापक होने पर भी आकाश पैदा हुआ है । इसलिए आकाश का आधार भी ब्रह्म या परमात्मा है । अर्थात् आकाश में भी सूक्ष्मरूप से परमात्मा व्याप्त है । परमात्मा कितना सूक्ष्म और अद्भुत है, यह ध्यान में रखने की बात है । जिस कलम से यह लिख रहा हूँ, इसमें भी परमात्मा है और जिस कागज पर लिखा जा रहा है, वह भी परमात्मा ही है । जो लिख रहा है, वह भी परमात्मा और जिसके लिए लिखा जा रहा है, वह भी परमात्मा । सब पदार्थों में, अणु-अणु में परमात्मा व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिए ।

(३) उस परमात्मा के परिचय में भगवान् कहते हैं सः परः पुरुषः । जो परमात्मा अणु-अणु में व्याप्त है, वह पर-पुरुष है, यानी वह अतिश्रेष्ठ

है। 'पुरुष' की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं पुरि शयनात् । अर्थात् इस देहरूपी पुरी में या घर में शांत सोये हुए परमात्मा को पुरुष कहते हैं। परमात्मा सम्पूर्ण शरीरों में प्रकट है। मगर सबसे ज्यादा प्रकट मनुष्य में है। मनुष्य-देह में परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा पुरुष के या जीवात्मा के रूप में मनुष्य-देह में प्रकट है। मनुष्य-परमात्मा की पहचान जिन ऋषि-मुनियों ने की, उन्होंने परमात्मा का वर्णन उपनिषद् में किया है। उनका अनुभव सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। दुनिया में जितनी भी चीजे हैं, सब नाशवान् हैं, लेकिन शरीर-स्थित परमात्मा-पुरुष अविनाशी है, नित्य है, अखंड है। परमात्मा का ज्ञान-स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। हमें बड़े-बड़े पदार्थों का ज्ञान होता है, मन में अनंत भावनाएँ उठती रहती हैं, अनंत विचार आते रहते हैं और सबका ज्ञान होता रहता है। ज्ञान-अज्ञान, शांति-अशांति—सबका ज्ञान होता है। यह ज्ञान-स्वरूपता, परमात्मा का अति-अद्भुत स्वरूप है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष की भक्ति किये बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। इसलिए यह भक्ति ही भगवान् इस लोक में बता रहे हैं।

(४) अनन्यया भक्त्या तु लभ्यः । परमात्मा अतिश्रेष्ठ है। उसकी प्राप्ति का यहाँ भक्ति-रूपी सुलभ उपाय बताया है। रामायण में तुलसीदासजी ने भक्ति का वर्णन जगह-जगह किया है। वे लिखते हैं।

मुधा भेद जद्यपि कृत माया ।

बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥

अर्थात्—'माया के भेद यद्यपि मिथ्या हैं, तो भी हरि के बिना वे कभी कोटि उपाय करने पर भी नष्ट नहीं हो सकते।'।

राम भजन बिनु सुनहुँ खगेसा ।

मिटहि न जीवन्ह करे कलेसा ॥

अर्थात् 'हे गरुड, हरि-भक्ति के बिना जीव के दुख मिट नहीं सकते।' फिर लिखते हैं

अबिरत भगति बिसुद्ध तब स्तुति पुरान जो गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥

भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपासिधु सुखधाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥

—'हे भक्तों के लिए कल्पतरु समान, शरण आये हुए

लोगों के हितैषी, कृपासिधु और सुख के धाम राम-

चन्द्र प्रभो, श्रुति-पुराणों ने जिसका गान किया है

और परम योगी और मुनि जिसके लिए प्रयत्न

करते रहते हैं और ईश्वर की कृपा से ही किसी

विरल को ही जो प्राप्त होती है, आपकी वह

परम उज्ज्वल अखंड भक्ति मुझे कृपा करके

दीजिये।' यह प्रार्थना काकभुशुडी ने प्रभु रामचन्द्र

से की है। हम सबकी परमात्मा से यही प्रार्थना

होनी चाहिए।

फिर लिखते हैं

कवहुँ काल न व्यापिहि तोही ।

सुमिरि स्वरूप निरंतर मोही ॥

—'तुमको कोई सकट सता नहीं सकता, यदि तुम निरंतर मेरे स्वरूप का स्मरण करते रहो।'।

फिर लिखते हैं

हरि मायाकृत दोष गुन, बिनु हरिभजन न जाहि ।

भजिय राम सब काम तजि, अस बिचारि मन मोहि ॥

—'हरि की माया द्वारा उत्पन्न जो गुण-दोष हैं, वे हरि-

भजन के बिना नहीं जाते। इसलिए सब कामनाओं

को छोड़कर राम की ही भक्ति करते रहो।'।

फिर लिखते हैं

अस बिचारि जे मुनि बिरयानी ।

जानहि भगति सकल सुखखानी ॥

—'इस तरह सोचकर जो विज्ञानी या विवेकी मुनि हैं, वे सकल सुख की खान—भक्ति की ही याचना करते हैं।'।

: २३ :

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥

तु भरतर्षभ=लेकिन हे अर्जुन, योगिनः=योगी-जन, यत्र काले=जिस काल में, प्रयाता.=देह छूटने पर, अनावृत्ति एव=मोक्ष को ही, च आवृत्ति=और पुनर्जन्म को, यान्ति=प्राप्त होते हैं, त काल=उस काल के सबध में, वक्ष्यामि=मैं तुम्हें कहता हूँ ।

इस श्लोक में एक ही बात के दो मुद्दे बताये हैं। जिस काल में देह छूटने पर, १ मोक्ष को और २ पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उस काल के सबध में मैं तुम्हें कहता हूँ ।

यहाँ जो बात कही गयी है, उसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या मोक्ष-प्राप्ति के लिए भी विशेष काल की अपेक्षा है ? यदि देह के रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त होता हो, तो देह छूटने के समय विशेष काल की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। यदि मोक्ष के लिए विशेष काल की जरूरत रहे तो मोक्ष निरपेक्ष न होकर सापेक्ष हो जाता है, अर्थात् चाहे जितनी साधना करके जीवित रहते हुए मोक्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, तो भी देह छूटने के समय गीता में आगे जो काल-वर्णन किया है, वह काल उस समय न रहा तो मोक्ष नहीं मिल सकेगा। लेकिन मोक्ष का इस तरह स्थूल काल पर निर्भर रहना जँचने जैसी बात नहीं है।

विनोवाजी ने 'गीताई-चिन्तनिका' में इस श्लोक के चिन्तन में तीन बातें पेश की हैं "१ किस काल में यानी किस परिस्थिति में, किस मनोदशा में, साधना की किस अवस्था में । २. साधक-कर्म, ध्यान आदि साधन आचरण में लानेवाला, प्रयत्नवान्, जिसे अभी आत्मदर्शन नहीं हुआ । ३ मृत्यु के समय चित्त चलित होने के कारण ससार में फँसने पर भी साधक का नाश नहीं होता । यह पीछे अध्याय ६ श्लोक ४० में कहा ही है ।"

इस श्लोक में साधक शब्द नहीं है। विनोवाजी ने 'गीताई' में 'साधक' शब्द जोड़ दिया है और तदनुसार 'साधक' शब्द का अर्थ बताया है।

लोकमान्य तिलक का कहना यह है कि वेद-काल में जब ऋषि-मुनि या जनता की आवादी उत्तर ध्रुव के पास थी, तब वहाँ ६ महीने का दिन और ६ महीने की रात होती थी। उस समय स्वाभाविक ही दिन में या सूर्य-प्रकाश में ही देह छूटना यानी मृत्यु का होना ज्यादा अच्छा माना जाता था। उसीको ध्यान में रखकर वेद और उपनिषद् में दिन में यानी छह महीने सूर्य-प्रकाश रहते हुए मृत्यु होती है तो वह उत्तरायण-मार्ग से होती है और छह महीने रात में मृत्यु होती है, तो वह दक्षिणायन मार्ग से जाता है, ऐसे दो शब्द इस्ते-माल किये हैं। दस हजार साल पहले उत्तर ध्रुव के पास ही लोग रहते थे। वेद का रचनाकाल भी दस हजार साल पहले का माना गया है। वहाँ जब वर्ष गिरने लगी और सारा प्रदेश वर्षमय हो गया, तब वहाँ से बस्ती हटी। कुछ लोग यूरोप में गये और कुछ लोग एशिया में आये, ऐसा लोकमान्य के 'आर्कैटिक होम इन दी वेदाज्' ग्रंथ में लिखा है। नार्वे देश के उत्तरी हिस्से में छह महीने की रात और छह महीने का दिन होता है। वेद में सूर्य की उपासना को बहुत महत्त्व दिया गया है। वेद में-सूर्योपासना के बहुत मन्त्र हैं। दिन-रात सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश रहना तो एक अद्भुत ही दर्शन समझना चाहिए। जब महीनों तक रात का समय आता है तो एकदम तो रात नहीं आती है, लेकिन दिन और रात के बीच का संधिकाल यानी सायंकाल आता है और वह एक या दो महीने तो रहता ही होगा। इस संधिकाल को ऊपादेवता कहा गया है और ऊपा की उपासना भी वेद में बहुत जगह है। निष्कर्ष यही है कि देह छोड़ने के लिए रात की अपेक्षा दिन का काल बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। महाभारत में भीष्माचार्य

की मृत्यु के प्रसंग में भी यही लिखा गया है कि वे 'इच्छामरणी' थे, इसलिए वे वाणों की शय्या पर लेटे-लेटे मृत्यु के लिए उत्तरायण की राह देखते रहे।

इस तरह प्राचीन जमाने में मृत्यु के लिए काल का महत्त्व बहुत माना जाता था। गीता में भी यही बात कही है। इस तरह भगवान् इस श्लोक में कह रहे हैं कि 'जिस काल में मृत्यु आने से मोक्ष यानी अनावृत्ति की स्थिति प्राप्त होती है और जिस काल में मृत्यु आने से आवृत्ति की स्थिति प्राप्त होती है, वह काल मैं कहता हूँ।' इसमें देखने की बात यह है कि इसके आगे के श्लोक में काल न बताकर और ही चीज बतायी है। इससे यह निश्चित होता है कि काल का स्थूल अर्थ समयपरक न लेकर 'साधक की मनोदशा' लेना चाहिए। यानी किस मनोदशा में, किस मानसिक स्थिति में मृत्यु आने से मोक्ष प्राप्त होता है और किस मानसिक स्थिति में ससार में आना पड़ता है। यहाँ अनावृत्ति शब्द का अर्थ मोक्ष लिया है, मगर ब्रह्मलोक भी लिया जा सकता है; क्योंकि सगुणोपासक के मन में सिद्धियाँ, चमत्कार आदि के सम्बन्ध में थोड़ी आसक्ति रह जाने से उसे इस देह में मोक्ष नहीं मिल पाता। लेकिन उसकी स्थिति इतनी ऊँची रहती है कि उसे दूसरी देह प्राप्त होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है। इसलिए ब्रह्म-लोक की कल्पना करनी पड़ी है। ब्रह्म-लोक में जाकर सगुणोपासक मुक्त हो जाता है। ब्रह्म-लोक में जाने से मोक्ष मिलता है। चन्द्रलोक में या स्वर्ग में जाने से वापस इस ससार में आना पड़ता है।

: २४ :

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥

अग्निः=अग्नि, ज्योतिः=सूर्य, अहः=दिन, षण्मासा. उत्तरायणम्=छह माह का उत्तरायण, शुक्लः=शुक्लपक्ष, तत्र प्रयाता=उपर्युक्त देवताओं के मार्ग में देह छोड़कर, ब्रह्मविदः जनाः=ब्रह्मजानी, ब्रह्म गच्छन्ति=ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।

इस श्लोक में छह बातें हैं १ अग्नि देवता अथवा वैराग्य, २ सूर्यदेवता अथवा विवेक-जागृति, ३ दिन का देवता अथवा यज्ञकर्म। सेवा-कार्य करते हुए, बीमार न पड़ते हुए, ४ शुक्ल-पक्ष का देवता यानी भक्ति बढ़ने की स्थिति, ५ छह माह का उत्तरायण देवता, अथवा वासना-रहितता ६ उपर्युक्त देवताओं के मार्ग से देह छोड़कर सगुण या निर्गुण ब्रह्मजानी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।

इस श्लोक के दो अर्थ हो सकते हैं। इसलिए दोनों अर्थ देखेंगे। ब्रह्मजानी पुरुष दो प्रकार के है निर्गुण-ब्रह्मजानी और सगुण-ब्रह्मजानी। सगुणोपासना के आश्रय से जिन्हें परमात्मा का अनुभव हुआ वे सगुण ब्रह्मजानी हैं। निर्गुण-उपासना से जिन्हें ब्रह्म का अनुभव हुआ वे निर्गुण ब्रह्मजानी हैं। ये दोनों में बहुत अंतर नहीं है। फिर भी कुछ अंतर जरूर है। निर्गुण-ब्रह्म अन्तिम सीढ़ी है। सगुण-ब्रह्म उससे पूर्व की सीढ़ी है। सगुण-ब्रह्म की उपासना से चमत्कार की शक्ति या कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। उसमें सगुणोपासक कुछ आसक्ति हो जाता है। उन सिद्धियों की आसक्ति दूर होने के लिए निर्गुण-ब्रह्म का स्पर्श आवश्यक माना गया है। जहाँ अह-शून्यता की पराकाष्ठा होती है, वहाँ निर्गुण-ब्रह्म की भूमिका समझनी चाहिए। अह की शून्यता में थोड़ी-सी भी कमी हो तो वह निर्गुण-ब्रह्मावस्था नहीं है। सगुणोपासना सुलभ है। निर्गुणोपासना कठिन है।

सगुणोपासना और निर्गुणोपासना का मार्मिक विस्लेषण विनोबाजी ने 'गीता-प्रवचन' के १२वें अध्याय में किया है। यो तो निर्गुण-ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण-ब्रह्म की उपासना में अहंकार को

शून्य बनाने की बहुत सामर्थ्य है। किन्तु सगुणोपासना में जो सिद्धियाँ, चमत्कार दिखलाने की शक्ति प्राप्त होती है, सगुणोपासक के चित्त में थोड़ा-सा मोह, आसक्ति पैदा करने में वह निमित्त बन जाती है। इसीसे शास्त्रकार ने यह कल्पना की है कि सगुणोपासक को देह के रहते हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन सगुणोपासक की स्थिति इतनी ऊँची होती है कि उसे मुक्ति के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा मानने में दोष आता है। इसलिए शास्त्र का यह निर्णय है कि जो सगुणोपासक सिद्धियों में थोड़ा मोहित हो गया है, जिसे निर्गुण-ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। ब्रह्मलोक में कुछ काल तक रहने से सिद्धियों का मोह क्षीण होने पर ब्रह्मलोक में ही वह मुक्त हो जाता है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता।

देह छूटने के बाद जब वह ब्रह्मलोक में जाता है, तब ब्रह्मलोक के मार्ग पर देवता मार्ग वताने के लिए उपस्थित रहते हैं। वे देवता सगुण-ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मलोक पहुँचा देते हैं। इस श्लोक में उन्हीं देवताओं का जिक्र है। पहले अग्नि देव आते हैं। दाह-संस्कार में अग्नि का संवध सर्वप्रथम आता है, इसलिए पहले अग्नि-देव का जिक्र है। फिर ज्योति यानी सूर्य-किरण यानी सूर्याभिमानी देवता। बाद में दिन का देवता आता है। मृत्यु के लिए दिन ज्यादा श्रेष्ठ माना गया, इसलिए दिन का देवता ब्रह्मलोक-मार्ग में रहता है। फिर शुक्लपक्ष आता है। शुक्ल पक्ष में मृत्यु का होना उत्तम माना जाता है। फिर उत्तरायण के छह मास का जिक्र है। उत्तरायण के छह माह में आकाश में बादल आदि नहीं होते। बरसात खतम हो जाती है। जाड़ा शुरू हो जाता है। दिसम्बर की २३ तारीख से जून की २२ या २३ तारीख तक छह महीने उत्तरायण का काल होता है। उत्तरायण के छह महीने में मृत्यु का होना उत्तम माना जाता है। इस तरह १ अग्नि, २ सूर्य, ३ दिन, ४ शुक्लपक्ष, ५ उत्तरायण, ये पाँच

देवता सगुण-ब्रह्मज्ञानी पुरुष को ब्रह्मलोक का मार्ग वताते हुए ले जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाने के बाद वह मुक्त हो जाता है। यह एक अर्थ हुआ।

दूसरा अर्थ विनोबाजी का है। उसे थोड़े फर्क के साथ यहाँ पेश करता हूँ। इस श्लोक में क्रमशः छह बातें हैं। उनमें से एक-एक का अर्थ स्पष्ट करेंगे।

(१) अग्नि। 'अग्नि' शब्द का स्थूल अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ अतः समय की बात चल रही है। अग्नि शब्द का अर्थ वैराग्य है। देह छूटने के समय सब छोड़ जाने का प्रसंग आता है, तब वृत्ति में गिथिलता आने की संभावना रहती है। तब सतत परमात्मा का स्मरण रहे और देह की वेदना का कोई असर चित्त पर न रहे, अथवा आसपास के रिश्तेदार, मित्र आदि का स्मरण होकर या कुछ पुरानी बातें याद आकर परमात्म-स्मरण में विक्षेप या बाधा न पड़े, यह देखना जरूरी है। अखंड परमात्म-स्मरण रहता है या नहीं, यह तो इस पर निर्भर है कि चित्त में कितना वैराग्य है। इसलिए जीवित रहते हुए जितनी वैराग्य-वृत्ति अनुभव में आती है, उतनी ही मृत्यु के समय आनी चाहिए। अतएव मृत्यु के समय अखंड वैराग्य-वृत्ति टिकाये रखनी चाहिए।

(२) ज्योतिः। 'ज्योतिः' यानी सूर्य-प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का मतलब है आत्मा और अनात्मा का भेद-ध्यान में रखना। वह एक प्रकार का प्रकाश ही है। अंधेरा यानी अज्ञान या अविद्या और प्रकाश यानी विज्ञान या विद्या। सूर्य-प्रकाश का मतलब है, मृत्यु के समय आत्मनिष्ठ-बुद्धि जागृत रखना।

(३) अहः। यानी दिन। आत्मा और देह का विवेक यह बुद्धि का ही कार्य है। सूर्य-प्रकाश दिन में ही रहता है, इसलिए सूर्य-प्रकाश और दिन, ऐसे दो अर्थ न लेते हुए सूर्य-प्रकाश के माने ही दिन, ऐसा समझकर दोनों का अर्थ एक ही लिया है। मैंने सूर्य-प्रकाश का मतलब आत्मा और अनात्मा का विवेक जागृत रखना लेकर दिन का अर्थ किया है—

सेवा, यज्ञकर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना । विनोबाजी ने अग्नि का अर्थ यज्ञकर्म, सेवा-कार्य किया है । मैंने अग्नि का अर्थ वैराग्य किया है और दिन का अर्थ सेवा-कार्य, यज्ञकर्म किया है । ज्ञानी का जीवन सतत सेवामय ही रहता है । ज्ञानी दिन-रात जनता की सेवा में ही रत रहता है । ज्ञानी पुरुष अपने को देह से अलग मानता है, उसका जीवन सयमी रहता है, नींद पर उसका पूरा काबू रहता है । वह शरीर को एक यंत्र मान सेवा का साधन समझकर शरीर का उपयोग करता है, इसलिए शरीर को नीरोग रखता है ।

गांधीजी ७८ साल तक जीवित रहे, लेकिन अपना स्वास्थ्य अच्छा रखकर अखंड सेवा करते रहे । गांधीजी का नींद पर बहुत काबू था । दिल्ली की बात है । एक बार १५ मिनट के बाद किसी यूरो-पियन के साथ उनकी मुलाकात पहले से निश्चित थी । गांधीजी ने कहा कि १५ मिनट सो लेता हूँ । लेंट गये और लेंटते ही उन्हें गहरी नींद आ गयी । ठीक १५ मिनट पर जाग गये । ठीक समय पर मुलाकात शुरू हो गयी । गांधीजी से पूछा गया कि आपका नींद पर बड़ा अद्भुत काबू है, तो उन्होंने कहा 'जिस दिन मेरा नींद पर काबू नहीं रहेगा, उसी दिन देह गिर जायगी ।' इस तरह गांधीजी ने इतनी अलिप्तता साध ली थी कि देह को साधन समझकर उसे नीरोगी रखकर उससे सेवा का काम बराबर लेते रहे । उनकी कल्पना थी कि ज्ञानी पुरुष की देह परिपक्व फल की तरह नीरोग स्थिति में ही छूटनी चाहिए । रोग के साथ जो मृत्यु आती है, उसे वे अलिप्तता की कमी समझते थे । जो अलिप्त है, सयमी है, उन्हें देह को साधन समझकर ठीक रखने के लिए जिन तत्त्वों की जरूरत है, उनकी जानकारी प्राप्त करके और नियमों का पालन करके मृत्यु तक नीरोग स्थिति में रखकर पके फल की तरह अपने आप गिर जाने देना चाहिए । दिन में काम की शुरुआत होती है । पक्षी भी सबेरे

अपनी हलचल शुरू कर देते हैं । रात होते ही वे निर्व्यापार हो जाते हैं । इसलिए 'अह' यानी सेवा-कार्य । सेवा लेने के बजाय सेवा-कार्य करते हुए मृत्यु आये, यह लक्ष्य निरंतर सामने रहना चाहिए ।

(४) शुक्ल । शुक्ल-पक्ष का सूक्ष्म अर्थ विशुद्ध भावना, परमात्म-भक्ति है । चन्द्रमा मनसो जातः—चन्द्रमा मन का देवता माना गया है । मन की विशुद्ध भावना यानी परमात्म-भक्ति । जैसे-जैसे देह की क्षीणता बढ़े, वैसे-वैसे परमात्म-भक्ति बढ़ती जानी चाहिए । ऐसा हो तो देह से हम अलग हो गये, यह समझने में हर्ज नहीं । हमारा देह के साथ कोई सबंध नहीं, यह स्थिति मृत्यु के समय होनी चाहिए । जैसे विद्यार्थी की कसौटी तो परीक्षा के समय ही होती है, वैसे ही हमारे जीवन की कसौटी मृत्यु के समय होती है । मृत्यु के समय हम देह से कितने अलग हुए, इसी पर हमारी साधना की कसौटी है । बुद्धि में आत्मानात्म-विवेक और मन में विशुद्ध भावना यानी परमात्म-भक्ति जागृत है, तो हम मृत्यु को जीत सकते हैं ।

(५) षण्मासा उत्तरायणम् । उत्तरायण के छह मासों में मृत्यु आनी चाहिए । इसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि वासना या विकार के बादल मनरूपी आकाश में न रहे और मन की निरभ्र, निर्विकार, अनासक्त स्थिति में मृत्यु हो तो मोक्ष की दृष्टि से अनुकूल है । मगर मन में निर्विकारता या अनासक्ति न हो और उत्तरायण के छह महीने में मृत्यु हो, तो भी मोक्ष नहीं मिल सकता । मृत्यु के समय तरह-तरह की आसक्तियाँ पैदा हो सकती हैं । मन में पड़ी वासनाएँ मृत्यु के समय जागृत हो सकती हैं । जैसे पानी में नीचे की सतह पर स्थित कीचड़ हलचल से ऊपर आ जाता है, वैसे ही दबी वासनाएँ जागृत हो सकती हैं । इसलिए वासनाएँ दबी नहीं रहनी चाहिए, क्षीण हो जानी चाहिए । वासनाओं के दबे रहने से उनका उनके बीज ज्यों-के-त्यों कायम

रहते हैं। तो, भगवान् कहते हैं कि मृत्यु के समय वासना के बादल न छाये हो यानी मन स्वच्छ रहे।

(६) तत्र प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति । उपर्युक्त स्थिति में यानी ऊपर जो पाँच बातें बतायी उस स्थिति में मृत्यु हो तो सगुण-ब्रह्मजानी अथवा निर्गुण-ब्रह्मजानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जीवन में भी ये पाँच चीजें प्राप्त करनी चाहिए १ वैराग्य, २ आत्मा और अनात्मा का विवेक, ३ अखण्ड सेवा-कार्य, ४ परमात्म-भक्ति की जागृति और ५ वासना-रहितता।

: २५ :

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥

धूमः=अधकार, रात्रिः=रात्रि, तथा कृष्णः=कृष्ण-पक्ष, षण्मासा दक्षिणायनः=दक्षिणायन के छह माह, तत्र (प्रयातः) योगी=ऐसी स्थिति में जिस योगी की मृत्यु होती है, वह, चान्द्रमसं ज्योतिः=चन्द्रलोक की ज्योति को, प्राप्य निवर्तते=प्राप्त होकर वापस लौटता है।

इस ग्लोक में पाँच बातें हैं १ धूम यानी वैराग्य का अभाव, २ रात्रि यानी देह और आत्मा में अभेद लगना, ३ कृष्णपक्ष यानी परमात्म-भक्ति का अभाव, ४ दक्षिणायन यानी आसक्ति के बादल छा जाना, ५ ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद कर्मठ योगी चन्द्रलोक की ज्योति को यानी प्रकाशमय स्थान को प्राप्त होकर वापस ससार में लौटता है।

पूर्व के श्लोक में ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। उससे भिन्न स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। जिस साधक, मुमुक्षु या कर्मठ योगी की सगुण-ब्रह्म की उपासना में अपूर्णता रह जाती है और कर्म-फल की तृष्णा रहती है, उसे चन्द्रलोक में जाना पड़ता है। वहाँ कुछ काल तक

ठहरकर वापस इस ससार में आना पड़ता है, ऐसी शास्त्रकारों की कल्पना है। चन्द्रलोक में भी योगभ्रष्ट पुरुष अपने आप नहीं जाता। उस मार्ग को जाननेवाले देवता उसे चन्द्रलोक ले जाते हैं। ब्रह्मलोक में जानेवाले देवता पाँच हैं और चन्द्रलोक में ले जानेवाले देवता चार। चन्द्र तो प्रत्यक्ष है, मगर स्वर्गलोक या अतरिक्षलोक दिखाई नहीं देते। लेकिन यह अशास्त्रीय बात नहीं, क्योंकि साधना की न्यूनाधिक उत्कटता के अनुभव में से यह कल्पना प्रकट हुई है। भावार्थ यही है कि भिन्न-भिन्न लोक में जाना यदि टालना है तो उत्कट साधना करनी चाहिए, ताकि यही मर्त्यलोक में सदेह ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो और मोक्ष मिल जाय तथा जन्म-मरणरूप ससार से छूट जायँ। इस तरह सगुणोपासक कर्मठ अपनी अपूर्ण साधना के कारण चन्द्रलोक में चार देवताओं के मार्गदर्शन में चला जाता है, लेकिन उसे वापस आना पड़ता है। यह एक अर्थ हुआ। अब दूसरे अर्थ पर विचार करें।

(१) धूमः । अग्नि से ठीक उलटा है धूम। धूम यानी धुआँ, अधकार। मृत्यु के समय मन में वैराग्य का अभावरूपी अँधेरा छा जाय तो हमें उस समय दुःख का ही अनुभव होगा। अधकार यानी आसक्ति, मोह, अज्ञान। तब मृत्यु का डर भी लगेगा। अनेक प्रकार के मोहयुक्त विचार एवं सकल्प उठेंगे और किसी भी प्रकार शांति का अनुभव नहीं होगा।

(२) रात्रि । रात यानी दिन से विपरीत। यहाँ सूर्य और दिन को एक समझकर विपरीत अर्थ बताया है। रात का मतलब है सूर्य और दिन का अभाव। यहाँ सिर्फ 'रात्रि' शब्द है। इस एक शब्द में पूर्वश्लोक में वर्णित उक्त दोनों का अभाव है। मृत्यु के समय देह से आत्मा अलग है, यह भान विलकुल न रहना और सेवा न करते हुए बल्कि सेवा लेते हुए मृत्यु होना। आत्मा-अनात्मा का विवेक न हो और जीवन सेवा-कार्य के

: २६ :

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥

जगत्: एते=जगत् के ये, शुक्लकृष्णे=प्रकाशमय और अधकारमय, गती=दो मार्ग, शाश्वते=अनादिकाल से चले आ रहे हैं, मते=ऐसा माना गया है, एकया अनावृत्ति=एक से मोक्ष प्राप्त होता है, अन्यया पुन आवर्तते=और दूसरे से ससार में लौटना होता है।

इस श्लोक में तीन बातें हैं १ जगत् में ये प्रकाशमय यानी ज्ञानरूप और अधकारमय यानी अज्ञानरूप, ऐसे दो मार्ग अनादिकाल से चले आ रहे हैं। २ एक से मोक्ष प्राप्त होता है और ३ दूसरे से ससार में वापस आना पड़ता है।

(१) जगत्: एते शुक्लकृष्णे गती शाश्वते मते । पूर्व के दो श्लोकों में जिन दो मार्गों का वर्णन किया, वे अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इन दो मार्गों के दो नाम भी दे दिये हैं। एक को 'शुक्ल' कहा और दूसरे को 'कृष्ण'। पहला है ज्ञानमार्ग और दूसरा है अज्ञानमार्ग।

ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य में ब्रह्मलोक का वर्णन काव्यशैली में आया है। उसका स्पष्टीकरण हमने ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य के अनुवाद* में किया है। यहाँ उसे जिज्ञासुजनों के लाभार्थ दे रहे हैं 'आचार्य कहते हैं कि सगुण ब्रह्मज्ञानी वर्तमान देह छूटने के बाद दूसरी देह धारण न कर ब्रह्मलोक में जाता है और वहाँ निर्गुण-ब्रह्म की पहचान होने पर सकल्प-रहित स्थिति का अनुभव करते हुए मोक्ष प्राप्त करता है। सगुणोपासना से प्राप्त ऐश्वर्य में सकल्प का बल रहता है। इस सकल्पबल की चित्त में जो सूक्ष्म आसक्ति पैदा होती है, उससे

बहुत ऊँची स्थिति रहते हुए भी, निर्गुण-ब्रह्म की पहचान नहीं होती। ऐश्वर्य की आसक्ति निर्गुण-ब्रह्म की पहचान से ही दूर हो सकती है। सगुण-ब्रह्मज्ञानी की स्थिति इतनी ऊँची रहती है कि निर्गुण-ब्रह्म के ज्ञान के लिए उसके दूसरी देह धारण करने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन निर्गुण-ब्रह्म की पहचान के बिना चमत्कार दिखलाने का सकल्प-बल क्षीण नहीं होता, ऐश्वर्य का भान या आसक्ति भी नष्ट नहीं होती। इस तरह भेद-दृष्टि पूर्णतया क्षीण नहीं होती। अतः इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए शास्त्रकारों ने ब्रह्मलोक की कल्पना की है। वर्तमान देह छूटने के बाद ब्रह्मलोक में जाने पर निर्गुण-ब्रह्म का ज्ञान होने पर सकल्प और ऐश्वर्य की आसक्ति खत्म हो जाती है, द्वैत-दृष्टि भी नष्ट हो जाती है। अपनत्व का भान मिट जाता है। तब वह सगुण-ब्रह्मज्ञानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

आगे आचार्य ब्रह्मलोक के मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। देह छूटने के बाद ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोक में जाने के लिए जब निकलता है, तब जिस मार्ग से जाता है, उसे देवयान-मार्ग, उत्तरायण-मार्ग अथवा अर्चिरादि-मार्ग कहते हैं। मार्ग का प्रारंभ नाडी से होता है। इसके बारे में कठोपनिषद् (२३१६) में एक श्लोक है

शत चैका च हृदयस्य नाड्य-
स्तासां मूर्ध्नामभिनि सृतैका ।
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति
विश्वक् अन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥

—'एक सौ एक नाडियाँ हृदय से निकलती हैं, उनमें से एक नाडी मस्तक से निकली है। उस नाडी से ऊपर जाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मस्तक से निकली हुई नाडी को छोड़कर अन्य जो १०० नाडियाँ हैं, उनमें से देह छूटते समय जो जाता है, वह फिर-फिर से ससार में आता है।'

*प्रकाशक परधाम प्रकाशन, पवनार, वर्धा, मूल्य
रु० २५००

इस तरह ब्रह्मलोक के मार्ग का नाडी से प्रारंभ होता है। हृदय में एक सौ एक नाडियाँ हैं। उनमें से बीच की एक नाडी हृदय से निकलकर मस्तक में ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचती है। सगुण-ब्रह्मजानी ब्रह्म-रन्ध्र से यानी मस्तक से निकलकर देह छोड़ता है। सूर्य काफी ऊँचाई पर है। उसकी किरणें पृथ्वी पर फैल जाती हैं। वह ब्रह्मजानी देह छूटने के बाद मस्तक की नाडी में निकलकर सूर्य-किरणों के ऊपर चला जाता है। तीसरा शब्द 'अचि' है। अचि यानी प्रकाश। प्रकाश यानी दिन और दिन यानी सूर्य। सूर्यदेवता अपनी किरणों के साथ सगुणोपासक को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्मलोक कहाँ है? जहाँ हम रहते हैं, वह भूलोक है, उसके ऊपर अतरिक्ष लोक है, अतरिक्ष के बाद द्युलोक है। इस तीसरे लोक में ब्रह्मलोक है।

अब ब्रह्मलोक का प्रत्यक्ष वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में 'अर' और 'ण्य' ऐसे दो समुद्र हैं। इन समुद्रों में अमृत है—मानो वे अमृत के ही समुद्र हैं। वहाँ 'ऐरमदीय' नामक एक सरोवर है। वह अन्न से भरा हुआ है। 'ऐर' यानी अन्न से भरा हुआ, 'मदीय' यानी मद या शक्ति पैदा करनेवाला। वहाँ सोमरस बरसानेवाला एक वृक्ष है, जिसका नाम 'अश्वत्थ' है। सोमरस का पान करने से मनुष्य कभी बीमार नहीं होता और हो जाय तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। सोमरस से कुडलिनी भी जागृत होती है। उस ब्रह्मलोक में 'अपराजिता' नाम की एक नगरी है। उस नगरी में रहनेवाले सगुण-ब्रह्मोपासक को काम, क्रोध, मद, अहंकार आदि विकार पराभूत नहीं करते। अपराजिता नगरी में ईश्वर-निर्मित एक सुवर्णमय घर है। सोने का घर यानी अमूल्य वस्तु। परमात्मा का प्रकाश उस घर में फैला हुआ है। परमात्म-प्रकाश से माया कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी अमूल्य वस्तु के साथ नित्य सबंध रहने से सगुण ब्रह्मोपासक को परमात्मा के निर्गुण-स्वरूप का ज्ञान होता है और सब सकल्प से मुक्त होकर उसे

वही पर मोक्ष मिलता है। सगुण-ब्रह्मोपासक इस ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर कर्म-फलों का उपयोग कर चन्द्रलोक की तरह ब्रह्मलोक से इस मृत्यु-लोक में वापस नहीं आता।

(२) एकया याति अनावृत्तिम्। एक में यानी ज्ञानमार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। फिर से उस ससार में आना नहीं पड़ता। अतः समय में चित्त में वैराग्य का उत्कर्ष हो, आत्मानात्म-विवेक जागृत हो, जन-सेवा चल रही हो और परमात्म-भक्ति अव्यड चलती हो और किसी भी प्रकार की आसक्ति न हो, ऐसी स्थिति में देह छोड़े तो मोक्ष मिल सकता है।

(३) अन्यया पुनः आवर्तते। दूसरा मार्ग अज्ञान का मार्ग है, जिसमें अतः समय में वैराग्य ढीला पड़ जाता है, आत्मानात्म-विवेक नहीं रहता, परमात्म-भक्ति भी कम हो जाती है, सेवा लेने का प्रसंग आता है यानी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो जाती है और आसक्ति जागृत हो जाती है। ऐसी स्थिति में मोक्ष नहीं मिलता। किंतु वह साधक प्रयत्नशील होता है, अतः कुछ समय तक चन्द्रलोक में स्थान मिल जाता है। चन्द्रलोक में शारीरिक या मानसिक तकलीफ नहीं भुगतनी पड़ती। स्वर्गलोक और चन्द्रलोक में शास्त्रकारों ने कुछ फर्क किया है। स्वर्गलोक में तो सिर्फ भोग भोगना ही बताया है। चन्द्रलोक में वह भोग नहीं भोगता, मगर उसे मानसिक शांति रहती है। वहाँ सुख की अवस्था अवश्य रहती है, लेकिन वह सुख बाह्य नहीं, मानसिक ही होता है। उसमें आध्यात्मिक विकास का अनुभव होता है। चन्द्रलोक में कुछ आध्यात्मिक प्रगति ही होती है। लेकिन चन्द्रलोक में कुछ काल तक रहकर वापस आना पड़ता है। कर्मठ होने पर भी योगमार्ग का साधक होने से हर जन्म में उसकी प्रगति होती रहती है और अन्त में वह मुक्त हो जाता है।

: २७ :

नैते सूती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥

पार्थ=हे अर्जुन, एते सूती=इन दो मार्गों को, जानन्=जाननेवाला, कश्चन योगी=कोई भी योगी, न मुह्यति=मोहित नहीं होता, तस्मात् अर्जुन=इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु=सब समय, योगयुक्तः=योग से युक्त, भव=हो जा ।

इस ग्लोक में दो बातें हैं १ इन दो मार्गों को जाननेवाला योगी मोहित नहीं होता । २ इसलिए हे अर्जुन, सर्वदा योग से युक्त हो जा ।

(१) एते सूती जानन् योगी न मुह्यति । इन दो मार्गों को जाननेवाला योगी मोहित नहीं होता । इसका मतलब क्या है ? मोहित यानी आसक्ति नहीं होता । शंकराचार्य ने पाँचवें अध्याय के १०वें ग्लोक के भाष्य में कहा है मोक्षेऽपि फले संगत्यक्त्वा । 'मोक्ष-फल की आसक्ति भी छोड़कर सिर्फ मोक्ष की साधना में ही लगे रहना चाहिए ।' मोक्ष प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य है । यह उद्देश्य सामने रखते हुए साधक या मुमुक्षु की साधना चलनी चाहिए, लेकिन मोक्षरूपी फल कब प्राप्त होगा, इसकी चिन्ता, आसक्ति या मोह तनिक भी न रहे । अह-शून्य बनने के लक्ष्य में मोक्ष का मोह रह ही नहीं सकता । अह को शून्य बनाने का लक्ष्य होना चाहिए । इसमें जितनी सफलता मिलेगी, उतना ही मोक्ष का अनुभव होगा । अह को कायम रखकर जब सोचते हैं कि हमें समाधि प्राप्त करनी है अथवा मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम शून्य न बनकर कायम ही रहते हैं । मोक्ष अपने पास हमेशा मौजूद ही रहता है, मगर उसका अनुभव प्राप्त करने में अहकार, काम, क्रोध आदि विकार बाधक हैं । सारी साधना इन बाधाओं को दूर करने के लिए ही है ।

इसलिए योगी पुरुष ब्रह्मलोक के मार्ग में अथवा चन्द्रलोक के मार्ग में फँसता नहीं । ब्रह्मलोक

के मार्ग में शुरू में सगुणोपासना है, उसमें जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी आसक्ति मन में पैदा होना, उनका मोह पैदा होना, यह एक वस्तु है और इसी कारण यानी सिद्धि के जाल में फँसने से ब्रह्मलोक में जाने का प्रसंग आना, यह दूसरी बात है । चन्द्रलोक का मार्ग तो ससार में बार-बार आने का मार्ग है । उससे ससार-चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते । यह सब भलीभाँति जानकर साधक इन मार्गों से अलिप्त रहकर योगी बनने की ही कोशिश करता है ।

(२) तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन । भगवान् कहते हैं कि इन दो मार्गों को जानकर योगी किसी मार्ग में नहीं फँसता । मृत्यु के समय मन में यदि वैराग्य पैदा हुआ हो, देह से आत्मा अलग है, यह विवेक जागृत हुआ हो, जन-सेवा चालू हो, ईश्वर-भक्ति पैदा हुई हो और मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति न रही हो तो मोक्ष मिल सकता है । यह जानकर हे अर्जुन, तुम निरन्तर योगयुक्त रहने की कोशिश करो । भगवान् ने यहाँ बड़ा अच्छा उपदेश दिया है । योगी बनने का लक्ष्य हर क्षण रखना चाहिए । योगी का अर्थ चित्तवान् यानी फलाशा-त्यागी-जो फल-निरपेक्ष मोक्ष, आत्मदर्शन या हरिदर्शन की साधना में ही तन्मय हो गया है, अतएव जिसके चित्त में समता यानी अहकार, काम, क्रोध, मद आदि विकार-रहितता स्थापित हो गयी है ।

मोक्ष के समस्त साधनों में श्रेष्ठ स्थिति है फल-निरपेक्षतापूर्वक साधना में तन्मयता । उसीकी प्राप्ति के लिए भगवान् अर्जुन को निमित्त बनाकर सबसे कह रहे हैं । अंतिम स्थिति परिपूर्ण शून्यावस्था है । इसे प्राप्त करने का अत्यन्त सुलभ उपाय है—ईश्वर-शरणता, ईश्वर-भक्ति । भक्ति केन्द्र-स्थान में है । उसके आस-पास वैराग्य, फलासक्तिरहित कर्मयोग, सत्त्वगुण का उत्कर्ष, दैवीगुणों का उत्कर्ष, आत्मानात्म-विवेक की साधना करते हुए परिपूर्ण शून्यावस्था यानी योगावस्था प्राप्त करने के लिए

नित्य-स्वाध्याय की तरह ही नित्य-यज्ञ-कर्म भी आवश्यक है।

(४) तपःसु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। तप करने से मिलनेवाला पुण्यफल भी योगी पार कर जाता है। १७वे अध्याय में तीन प्रकार के तप का वर्णन है। उपनिषद् में एक अच्छा वचन है। उसके अनुसंधान में ही इस श्लोक में यज्ञ, दान, तप और स्वाध्याय का उल्लेख है। उपनिषद् में कहा है तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। 'ब्राह्मण यानी साधक या मुमुक्षु परमात्मा को वेदाध्ययन और दान तथा शरीर को और मन को दुर्बल, क्षीण न करनेवाले तप से जानने की इच्छा रखते हैं।'।

उपर्युक्त वचन में तप के पीछे 'अनाशक' विशेषण है, जो महत्त्वपूर्ण है। शरीर, मन, इंद्रियाँ तीनों को अतिक्षीण करनेवाला तप नहीं होना चाहिए। गीता के १७वे अध्याय के १९वे श्लोक में तामस तप कहा है और उसका निषेध किया है। जिस तप के पीछे दुराग्रह है, जिसमें देह क्षीण होती है, मन को भी काफी क्लेश होता है और शांति रह नहीं पाती, ऐसा तप नहीं करना चाहिए। १७वे अध्याय के छठे श्लोक में भी कहा है कि देह को, मन को तकलीफ देनेवाला और इसीलिए जो तप अगास्त्रीय है और जिसके पीछे विवेक नहीं है, वह आसुरी होता है। तामसिक और आसुरी दोनों तप का त्याग करके १७वे अध्याय के १४-१६ तीन श्लोकों में जो तीन प्रकार का कायिक, वाचिक और मानसिक तप बताया है, वह आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है।

(५) दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। दान में जो पुण्यफल बताया है, उसे भी यह योगी लॉघ जाता है। मनुष्य में मूलतः दानवृत्ति यानी त्याग-वृत्ति है। खूब धन कमानेवालों में भी दान की प्रवृत्ति होती है। कई धनी लोगों की यह धारणा रहती है कि दान नहीं करेंगे तो धन भी नहीं मिलेगा।

'पैसे देते रहो तो पैसा आता रहेगा'—यह कहावत प्रचलित है। कबीरदासजी ने कहा है

पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम।

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम॥

अतिथि-सत्कार गृहस्थ का पवित्र कर्तव्य माना गया है। कोई अतिथि आये और गरीब मनुष्य के पास खिलाने के लिए कुछ न हो तो वह कहीं से उधार लाकर भी अतिथि को खिलायेगा। तभी उसे सतोष मिलता है। ऋषि-मुनियों ने अतिथि-सत्कार का सत्कार दिया है, वह काफी गहरा पैठ गया है। जनता में त्याग-वृत्ति का उत्कर्ष काफी हुआ है। गुप्त दान की महिमा भी बहुत है। लेकिन अधिकांश धनी तो आजकल दान देकर कीर्ति चाहते हैं। मंदिर, धर्मशालाओं, विद्यालयों में अपने नाम के पट्ट लगाते हैं।

भूदान-आन्दोलन में यह अजीब अनुभव आया कि गरीब किसान भी अपनी थोड़ी-सी जमीन में से कुछ हिस्सा भूदान में देते ही थे। इस दानवृत्ति को देखते हुए विनोबाजी ने सपत्तिदान, श्रमदान, बुद्धि-दान, सर्वोदय-पात्र आदि दान के विविध प्रकार चालू किये हैं, और हर एक कुटुंब से जनसेवा के लिए एक व्यक्ति की भी माँग की है। मैंने इसे 'पुत्रदान' कहा है। हर एक कुटुम्ब से एक पुत्र या पुत्री जनसेवा में अर्पण हो जाय, तो हिन्दुस्तान की शकल बदल सकती है। यह दान-महिमा अपार है। गुरु के पास जितना ज्ञान होता है, वह सारा-का-सारा शिष्य को दिये बिना उसे सन्तोष नहीं मिलता। इस तरह वेदाध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, यज्ञ-कर्म, तीन प्रकार का तप और दान—ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी हैं।

(६) तत् सर्वं अत्येति। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से, यज्ञ-कर्म यानी सतत परोपकार का कार्य करने से, तप से और दान से जो फल मिलता है, उसे योगी पुरुष योग-साधना से लॉघ जाता है। ये चारों साधन उन्नति में बहुत उपयोगी होते हुए

भी, इनमें 'अह' को पूर्ण शून्य बनाने की सामर्थ्य नहीं है। इनके पीछे कम-ज्यादा परिमाण में 'अह' का भान रहना ही है। अह को शून्य करने का मुख्य साधन है—हरि-शरणता, भक्ति। उसे प्राप्त करने का प्रयत्न जो योगी करता है, वह अपने को मिटा सकता है, शून्य बना सकता है। जो फल अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से नहीं मिलता, वह फल भी योगी प्राप्त कर लेता है। यानी अह को शून्य बनाकर वह बड़ा भारी फल—मोक्ष—प्राप्त कर लेता है। इस महान् फल में और समस्त फल अंतर्भूत हो जाते हैं।

(७) आद्यं परं स्थान उपैति । योगी शून्यता प्राप्त करके श्रेष्ठ ब्रह्मस्थान को पहुँच जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करने की एक ही शर्त है—अपने को शून्य बनाना। सपूर्ण जगत् का मूल कारण ब्रह्म है। वह मूल आधार है। वह शाश्वत है। लेकिन शरीर में वह ब्रह्म प्रकट होने के साथ ही

उम ब्रह्म पर 'मैं'-पन की कल्पना उठती है, और यही जीवभाव है। यदि यह क्षीण हो जाय, शून्य हो जाय तो सर्प की कल्पना दूर होने में जैंगे जोगी का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही अह की कल्पना दूर होने ही जिस पर यह अह की कल्पना उठती है, उस मूल कारण ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, और मूलस्थान प्राप्त हो जाता है। वह मूलस्थान पहले से ही प्राप्त है। मगर अह की कल्पना जब तक दूर नहीं होती, तब तक ज्ञान न होने में वह स्थान प्राप्त नहीं होता। अह की कल्पना दूर होने ही उस मूल कारण का, उस मूल आधार का ज्ञान हो जाता है।

यहाँ भगवान् ने बताया है कि योगी का लक्ष्य अपने को शून्य बनाना होने में वह स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान आदि की साधना करते हुए उनमें अतीत हो जाता है, और परमात्मा की एकरूपता का अनुभव करता है।

हिन्दा खण्ड समाप्त

